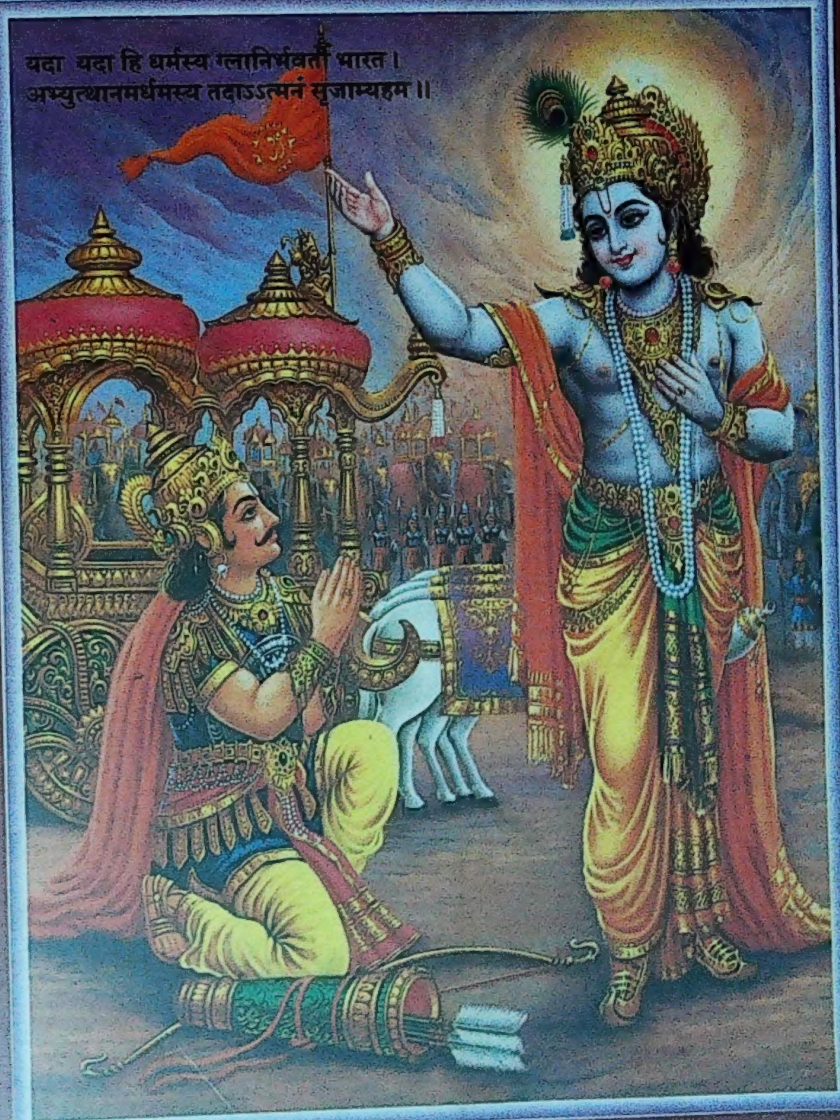

ॐ

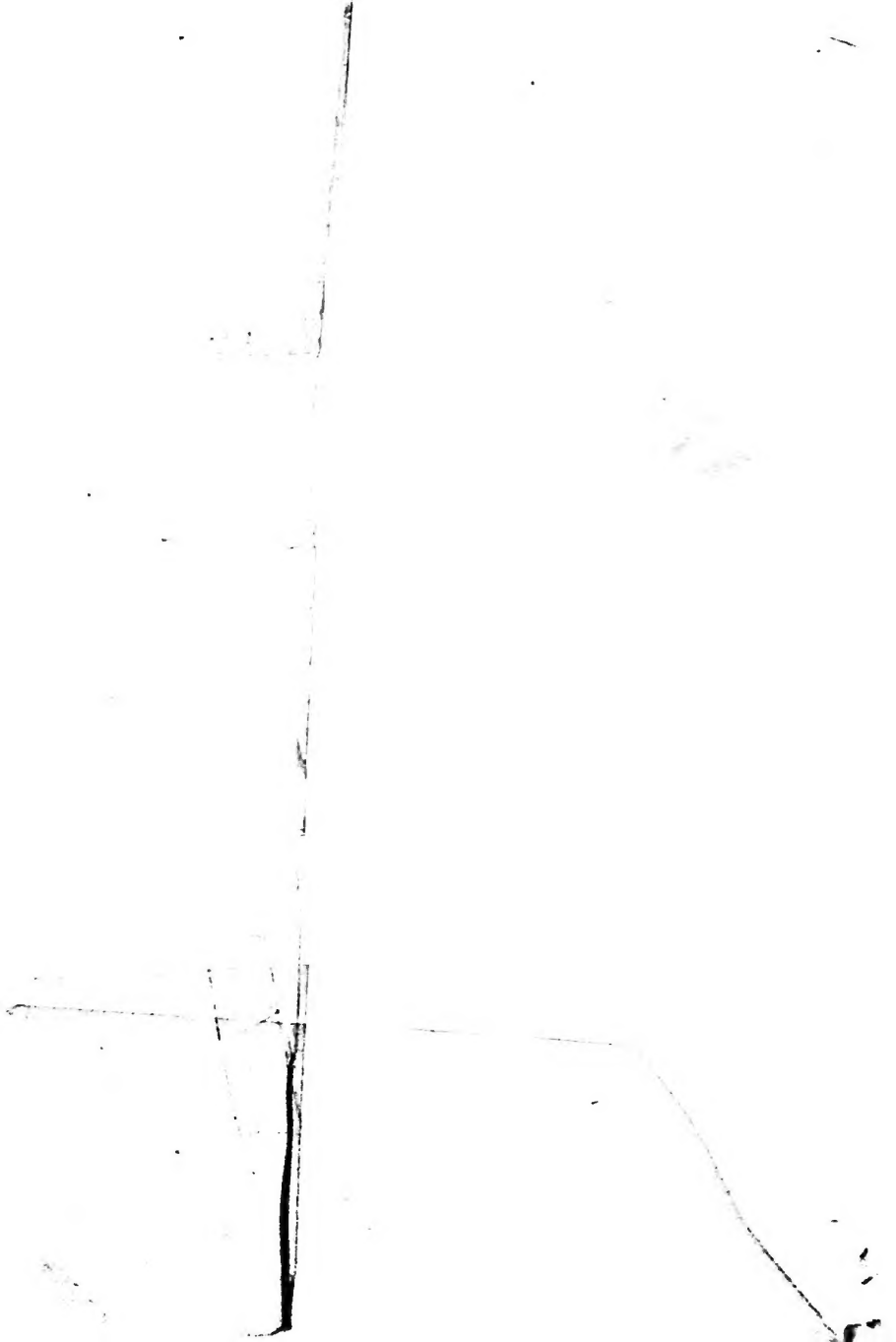
भगवद्गीता

द्वितीयोऽध्यायः

VOL - IV

ఇంటింటా గీతాధ్యయనం

చతుర్థ భాగము

ఆంగ్లమూలము

పరమపూజ్య స్వామి దయానంద సరస్వతి

తెలుగు అనువాదము

స్వామి తత్త్వవిదానంద సరస్వతి

Publishers :

AARSHA VIDYA SAGAR

"TRIPTI" Plot No. 1165, Road No. 56,

Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033.

ANDHRA PRADESH, INDIA

Tel : 354 8425

సర్వస్వామ్యములు ప్రకాశకులవి :

ప్రతులు లభించు స్థానము :

అర్జ విద్యా సాగర్,

టి.కె.ఎమ్. ఏజన్సీ,

సూర్య థియేటరు ఎదురుగా,

తిలక్ రోడ్డు, హైదరాబాదు.

ఫోను : 4754529, 4758060, 4758096.

ముద్రణ :

కె.యస్. లత

ఫోటో ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ వర్క్స్,

4 - 3 - 51/21 - 22,

హనుమాన్ వ్యాయామశాల కాంప్లెక్స్,

సుల్తాన్ బజారు, హైదరాబాదు - 500 0195.

శ్రీ గణేశాయనమః

ఆముఖము

శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు రచించిన భాష్యముతో కూడియున్న శ్రీ మద్భగవద్గీతను మారుగుదేవులు, అభినవ శంకర భగవత్పాదులు, జగమెరిగిన బ్రహ్మ విద్యాచార్యులు పరమపూజ్య స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు అంగభాషలో ఆధునిక కాలంలోని జిజ్ఞాసువులకు అర్థమయ్యే విధంగా, ప్రపంచమంతటా ప్రచారము చేసినారు. అందమైన అంగభాషలో ప్రవహించిన అజ్ఞానగంగను గురుదేవుల ఆదేశాను సారముగా తెలుగు భాషలో అందజేసే ప్రయత్నములో ఈ 'ఇంటింటా గీతాధ్యయనం' అవతరించినది.

ఈ బృహద్గ్రంథము యొక్క ముద్రణకు ఆర్థిక సహాయమునంద జేసిన వారిలో ప్రముఖులు:

1. శ్రీ S. కుమారవేలు గారు, T.K.M. ఏజన్సీ, భాగ్యనగరము.
2. Dr. రవి బత్తిన గారు, Fort Wayne, USA
3. Dr. Y. రాములు గారు, Chicago, USA
4. Dr. పత్రికంటి వీరభద్రం గారు, Michigan, USA
5. శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు, నెల్లూరు

వీరందరికీ శ్రీకృష్ణభగవానుని అనుగ్రహము పూర్ణముగా లభించుగాక!

ఈ గ్రంథమును ముద్రించి జిజ్ఞాసువులకు అందజేసే బృహత్పాఠ్యమును స్వామిని అత్యులీనానంద గారు అద్యంతము పర్యవేక్షించినారు. ఈ గ్రంథమును నేను వ్రాసే సమయములో శ్రీ K.C.M. కుమార్ గారు, కుషాయి గూడ, శ్రీ జొన్నలగడ్డ అన్నప్ప శాస్త్రి గారు, బుప్పలారాపేట, భాగ్యనగరం నాకు కంప్యూటర్ సహకారమును అందించిరి. శ్రీ కుమార వేలు గారి సహకారము ఈ మహాయజ్ఞములో నాకు అడుగుడుగునా లభించినది. వీరికి భగవానుడు సకల సన్మంగళములను కలుగ జేయుగాక!

నారాయణ స్మరణమ్

భవదీయుడు,

స్వామి తత్త్వవిదానంద సరస్వతి

(బ్రహ్మవిద్యాకుటీర్, పాత అల్వార్.

తేది: 1-8-2001

श्रीगणेशाय नमः

శ్రీ శంకరులు తరువాతి శ్లోకమును ఒక ప్రశ్నతో ఉపక్రమించు చున్నారు. బ్రహ్మ సర్వవ్యాపకము. సర్వ పరిస్థితులలో బ్రహ్మ ఉపలభ్యముగనే యున్నది. దేశ-కాల-వస్తువులు బ్రహ్మకు దూరముగా లేవు. కాని బ్రహ్మను జనులు దర్శించుట లేదు. ఒక రకమైన చీకటి (తమస్) ఆవరించి యున్నదా యేమి?

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 17 :

ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే

జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విస్థితమ్ (17)

తత్ = ఆ జ్ఞేయ-బ్రహ్మ, జ్యోతిషామపి = జ్యోతిస్సు (ప్రకాశింపజేయునది) లకు కూడా, జ్యోతిః = ప్రకాశింపజేయునది, తమసః = చీకటి (అజ్ఞానము) కి, పరమ్ = అతీతమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, జ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది, జ్ఞానగమ్యమ్ = జ్ఞానముచే పొందదగినది, సర్వస్య = అందరి, హృది = హృదయము నందు, విస్థితమ్ = ఉపలభ్యమగు చున్నది.

ఆ జ్ఞేయబ్రహ్మ జ్యోతిస్సులను కూడ ప్రకాశింపజేయునది, అజ్ఞానమనే చీకటికి అతీతమైనది, జ్ఞాప్తి రూపము, తెలియదగినది, జ్ఞానముచే పొందదగినది, అందరి హృదయములో నున్నది అని చెప్పబడుచున్నది (17).

ఆ జ్ఞేయబ్రహ్మ ప్రకాశములన్నింటికీ ప్రకాశకము (జ్యోతిషాం జ్యోతిః). సూర్యచంద్రులు, నక్షత్రములు, మరియు వివిధ రకముల దీపకాంతులు నేత్రేంద్రియ ప్రత్యక్షమునకు ఆలంబనమగుచున్నవి. స్వయముగా ప్రకాశించేది, లేదా తనపై పడిన కాంతిని పరావర్తనము చేయునది అగు వస్తువును మాత్రమే మనము చూడగల్గుదుము. అట్లు కాని వస్తువు దృష్టిగోచరము కాదు. మనకు అనుభవములోనున్న ఈ పరిస్థితి అత్య స్వరూప బోధలో ఇప్పుడు

దృష్టాంతముగా నీయబడుచున్నది. నిస్పృథము (opaque) అగు వస్తువు తనంత తానుగా ప్రత్యక్షము కాదు. దానిని ప్రకాశింపజేసే దీపము ఉండవలెను. ఒక దీపమును ప్రకాశింపజేయుటకు మరియొక దీపముతో పనిలేదు. దీపము తనంత తానుగా నేత్రేంద్రియ గోచరమగును. కావున దీపము స్వయంప్రకాశమని చెప్పదగునా? దీపము స్వయం ప్రకాశమైనచో, కన్నులు మూసిననూ కనబడవలెను. కాని మహాజ్వల కాంతి పుంజమగు సూర్యుడైననూ కన్నులను మూసినచో, కానరాదు. కావున దీపమేదియూ స్వయం ప్రకాశము గాదు. అట్లేనచో దీపము యొక్క ఉనికి ఎట్లు సిద్ధించుచున్నది? ప్రత్యక్ష ప్రమాణముచే సిద్ధించు చున్నది. నిస్పృథమగు వస్తువు వలె, దీపము కూడా మరియొక దీపముచే ప్రకాశింప చేయబడు చున్నది. ఆ మరియొక దీపము ఏది? కన్నులలోని కాంతి. దీపమును కన్నులలోని కాంతి ప్రకాశింప జేయుచున్నది గనుక, అది స్వయం ప్రకాశము గాదు. కన్నులు కూడ స్వయం ప్రకాశము కావు. ఏలయన, మనస్సు వాటితో జతగూడనిదే అవి వస్తువును చూడజాలవు. పరమాణువులు మొదలగునవి కేవలము అనుమాన ప్రమాణము (inference) పై ఆధారపడి యున్నవి. అనుమితిని చేయునది మనస్సు గదా! ఈ స్థితిలో ఏది స్వయం ప్రకాశము? మనస్సు స్వయంప్రకాశము గాదు. ఏలయన, మనస్సు స్వయంప్రకాశమైనచో, అది పరిణామమును చెందజాలదు. అప్పుడు మనము ఏ వస్తువునైననూ దర్శించ జాలము. వస్తు-అకారము గల మనోవృత్తి ఉదయించినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ వస్తువు ప్రత్యక్షమగును. కావున మనస్సును కూడ ప్రకాశింపజేసేది మరియొకటి గలదు.

స్వయంప్రకాశమగు అంతిమ స్థానమేది? అది ఆత్మ మాత్రమే కాగల్గును. జ్ఞేయ-బ్రహ్మయే ఆత్మ. ప్రకాశము దాని స్వరూపము. ఇతర జ్యోతిస్సులన్నియు పూర్తిగా దానిపై ఆధారపడును. రోపలి దీపము, బయటి దీపము, సర్వాతీతమగు దీపము, అంతరతమమగు దీపము, దీపములకు దీపము నేనే. ఆత్మ జ్యోతియగు శివుడును నేనే (అంతర్జ్యోతిః బహర్జ్యోతిః ప్రత్యగ్ జ్యోతిః పరాత్పరః, జ్యోతిర్ జ్యోతిః అహంజ్యోతిః ఆత్మా జ్యోతిః శివోన్మయహమ్). దీనిని పదే పదే భావన చేసినచో, అది నిదిధ్యాసన మనబడును.

అజ్ఞానమునకు ఆవలనున్నది (తమసః పరస్తాత్) అని చెప్పబడిన జ్యోతి ఇదియే. ఇవట తమన్ అనగా చీకటి కాదు. వెలుతురు చీకటికి విరోధి. అవి పరస్పర వ్యవర్తకములు (exclusive). కాని ఈ జ్ఞాన జ్యోతి చీకటితో సహా సర్వమును అనుమోదించి ప్రకాశింప జేయును. ఈ జ్యోతి వలననే మనము చీకటిని తెలియగల్గుచున్నాము. ఆత్మజ్యోతి అజ్ఞాన విరోధి కాదు; జ్ఞాన విరోధి కాదని చెప్పనేల? ఘటజ్ఞానమును, మరియు మృత్యురమాణువుల అజ్ఞానమును

కూడ అది ప్రకాశింప జేయును. అది ద్వంద్వములకు అతీతమై, ద్వంద్వములకు ఉనికి నొసంగి ప్రకాశింపజేయును. అది సర్వజ్ఞానాకార వృత్తులను ప్రకాశింప జేయు కౌశలముతో సమమగు కౌశలముతో అజ్ఞానమును కూడా ప్రకాశింపజేయును. అది దేనికైననూ విరోధి కాదు. లుప్తమగుట ఎరుంగని ద్రష్ట (అలుప్తదృక్) యే అత్మ. మనస్సు నిద్రలో లీనమైనప్పుడు, కలలను గమచున్నప్పుడు మరియు శబ్దరసాదులను స్వీకరించునప్పుడు, అత్మ ప్రకాశించుచునే యుండును. సూక్ష్మశరీరము స్థూలదేహమును వీడినప్పుడు, మరియు విశిష్టమైనప్పుడు (disintegrated) కూడ అత్మ సర్వదా శుద్ధ చైతన్యస్వరూపమై ప్రకాశింప జేయుచుండును. కావున అది అజ్ఞానమునే ఏకటికి అతీతమైనది; జ్యోతిస్సులకు అన్నింటికీ జ్యోతి.

అదియే జ్ఞానజ్యోతి; అనగా శుద్ధ చైతన్యము. అది పరిచ్ఛిన్న జ్ఞానములకు మరియు అజ్ఞానమునకు అతీతమైనది. అదే సర్వకారణమగు జ్ఞేయ-వరం బ్రహ్మ. ఇంతకు ముందు వర్ణించబడిన జీవనమూల్యములకు శాస్త్రప్రమాణమును జతగూర్చి దానిని పొందదగును (జ్ఞానగమ్యమ్). దానిని ఎవట తెలియదగును? అది హృదయమునందు భాసించుచున్నది (విప్రీతమ్). అది అనేక రూపములలో ఉపలభ్యమగుచున్ననూ, నిత్యము మానవుని జీవితములో జరిగే వివిధ ఘటనలకు దానిపై ప్రభావమేదియూ లేదు. అది శుద్ధ చైతన్య స్వరూపములో స్థిరముగ నుండును.

ఇంతవరకు చెప్పబడిన విషయమును సారరూపముగా క్రింది శ్లోకము ప్రస్తావించుచున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 18 :

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః
మద్భక్త ఏతద్ విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే (18).

ఇతి = ఈ విధముగా, క్షేత్రమ్ = క్షేత్రము, తథా = అదే విధముగా, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, చ = మరియు, జ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది, సమాసతః = సంగ్రహముగా, ఉక్తమ్ = చెప్పబడినది, మద్భక్తః = నా భక్తుడు, ఏతద్ = దీనిని, విజ్ఞాయ = తెలుసుకొని, మద్భావాయ = నాలో ఒకటి యగుటకు, ఉపపద్యతే = అర్జుడు అగును.

ఈ తీరున క్షేత్రము, జ్ఞానము (జ్ఞానమును పొందే సాధనములు) మరియు జ్ఞేయము సంగ్రహముగా చెప్పబడినవి. నా భక్తుడు వీటిని స్పష్టముగా తెలుసుకొని నాలో ఐక్యమగుటకు అర్హుడగును (18).

పంచభూతములు, అహంకారము, బుద్ధి మరియు అవ్యక్తము ఇత్యాదులు క్షేత్రమని చెప్పబడినది. దీనిలో సర్వస్పృష్టియు క్షేత్రములో అంతర్గతమగు చున్నది. అమానిత్వాది జీవన మూల్యములతో గూడియున్న జ్ఞానము చెప్పబడినది. అది లేనిది, సత్ గాని అసత్ గాని కానిది, తెలియదగినది (జ్ఞేయమ్) అగు పరంబ్రహ్మ సంగ్రహముగా (సమాసతః) చెప్పబడినది. క్షేత్రజ్ఞాడు జ్ఞేయము కంటి వేరు గాదని ముందుగానే నిర్ధారించబడి యుండుటచే ఇవట భగవానుడు క్షేత్రజ్ఞుని ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించలేదు. సమస్త వేదార్థమును మాత్రమే గాక, సమస్త గీతా శాస్త్రార్థమును గూడ భగవానుడి శ్లోకములో సారరూపముగా చెప్పినాడని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

ఈ జ్ఞేయ-బ్రహ్మ-సాక్షాత్కారమునకు అర్హులు ఎవరు? నా యందు అనగా, గురువులకు గురువు, సర్వజ్ఞుడు అగు పరమేశ్వరుని యందు భక్తి గలవారు (మద్భక్తాః). ఈ జ్ఞానమును సృష్ట్యాదిలో భగవానుడు ప్రవర్తిల్లజేసినాడు గనుక అది గురువు మరియు అంతిమ గురువు అయినయే. తన మనస్సును, ఇంద్రియములను, సర్వమును భగవద్-జ్ఞాన-అన్వేషణకు సమర్పించిన వ్యక్తి మద్భక్త! అనబడునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

నీవు సర్వమును కోరే పక్షంలో సర్వమును సమర్పించవలయును. వస్తుస్థితి అట్లున్నది. జాదములోనైనా, తాను నెగ్గగలననే ధీమా గలవాడు తన సర్వమును పందెములో ఒడ్డును. కాని ఇది జాదము కాదు. ఏలయన, నీవు సాధించవలసినది నిత్య సిద్ధమగు సద్వస్తువు. కావున దీనిలో ఒడిపోయే ప్రసక్తి లేదు. దీనిలో నీవు ఏ స్థాయి వరకు త్యాగము చేసెదవో, ఆ స్థాయి వరకు తాళమును పొందెదవు. అనగా, నీలో సంతుష్టి ఎంత అధికంగా ఉంటే, అంత అధికంగా నీవు త్యాగమును చేయగల్గుదువు. నీలో సంతుష్టి ఎంత అల్పముగ నుండునో, నీ త్యాగము కూడ అంతే అల్పముగ నుండును. ఇవట త్యాగమనగా ఒక దానికి అతీతముగా పరివక్తతను చెందుట. కావున, నీవు త్యాగమును చేసిన ప్రతి పర్యాయము ఒక దానిని దాటి పరివక్తతను చెందినట్లు అగును. అనగా దీనిలో వాస్తవముగా కోర్వోయేది ఏదీ లేదు. సాధారణంగా నీవు దేనిని త్యాగము చేసినా, అహంకారమునే త్యాగము చేసినట్లు అగును. అనగా, సత్య-మిథ్యా పక్షక జ్ఞానములో అహంకారము అంతర్గతమై అంతర్ధానమగును. ఈ తీరున సర్వము

త్యజింపబడును. ఈ జ్ఞానమును పొందుట కొరకై సర్వమును త్యజించువాడు మద్భక్తః అనబడునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

అతడు సర్వమును భగవానునకు సమర్పించును. అతడు దేనిని చూచినా, వినినా, స్పృశించినా, సర్వము భగవానుడే యను సమాలోచనముతో ఆతని మనస్సు నిండి పోయి, పరవశమగును. పూర్వజ్ఞోకములలో వర్ణింపబడిన ఈ జ్ఞేయబ్రహ్మను స్పష్టముగా నెరింగిన (ఏతద్ విజ్ఞాయ) ఇట్టి వ్యక్తి నన్ను పొందుటకు అర్హుడగునని (మద్భావాయ ఉపవద్యతే) భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. మద్భావమనగా ఈశ్వరునితో తనకు గల అభేదమును గుర్తించి పరమాత్మరూపుడై ఉండుటయని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. దశమపురుషుడు తాను దశమ పురుషుడనని యెరింగి దశమపురుషుడు అగును. అదే లీరున మద్భక్తుడు ఈశ్వరత్వమును సంపాదించును. పరమాత్మ తెలియాలంటే పరమాత్మ జ్ఞానమునందు ప్రేమ ఉండవలెను. సర్వులు ఆనందమును ప్రేమించెదరు. ఆ ఆనందమే ఆత్మ. కాని ఆత్మ జ్ఞానమును ప్రేమించువారు అరుదు. ఈ ప్రేమగల వ్యక్తి జిజ్ఞాసువు అగును. జిజ్ఞాసువు ఒక విలక్షణవ్యక్తి. సంసారాంతర్గతమగు లక్ష్యాన్వేషణలో భగవంతుని సహకారము నర్థించువాడు గౌణభక్తుడు. ఈ ప్రకరణములోని భక్తుడు అట్టి భక్తుని కంటే ఉత్కృష్టుడగు జిజ్ఞాసుభక్తుడు. భగవద్ జ్ఞానమునందలి ప్రేమ మాత్రమే యథార్థమగు ప్రేమ. అంత కంటే తక్కువ ప్రేమ యథార్థప్రేమ కాదు. పరమాత్మ జ్ఞానమునందలి అట్టి ప్రేమ నిన్ను పరమాత్ముని దరికి జేరచ్చును. విలయన, నీవు సర్వకాలములయందు పరమాత్మవే. నీవు అజ్ఞానముచే గోల్పోయిన వస్తువు దగ్గరకు ఆ వస్తుజ్ఞానమునందలి ప్రేమ దక్క మరియేది నిన్ను చేర్చుగల్గును? జ్ఞానోదయమునకు అవశ్యకమగు అర్హతలు మొదలగు వాటినన్నింటినీ ఆ ప్రేమ తనతో బాటు దోడ్కొని వచ్చును. అంతకు తక్కువ దానిపై నీకు మక్కువ లేదు. కావున, అవశ్యకమగు షరతులనన్నింటినీ నీవు పరిపూర్తి చేసెదవు. జ్ఞానమునందలి ప్రేమ అనగానదియే. వ్యక్తులు ఈ ప్రపంచములో ఒక వస్తువును ప్రేమించి దానిని పొందుటకై పర్యతములనధి గమించెదరు. కావున, నీకు ఈ జ్ఞానముపై ప్రేమ ఉన్నచో, ఈ జ్ఞానము ఎంతటి విలువ గలదియో నీవు ఎరింగినచో, దీనిని పొందుటకు నీవు పడరాని కష్టము ఏది గలదు? జ్ఞానమునందలి ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే, వాస్తవములో దానికొరకు దేనినైననూ పని గట్టుకొని త్యజించవలసిన పనిలేదు. సర్వము తనంత తానుగా జారిపోవును.

అనావశ్యకములగు వస్తువులను మనము సంతోషముతో వదిలించుకొనెదము. వాటి విషయములో త్యాగమేమియూ లేదు. సర్వమును కబళించి వేసి ప్రేమ జ్ఞానమునందున్నచో,

దానికి విరుద్ధమైనది ఏదైనా జారినప్పుడు. అట్టి వ్యక్తిని ఈ జ్ఞానమునకు దూరముగా నుంచుట సంభవము కాదు.

శ్రీ శంకరులు తరువాతి శ్లోకమునకు గడచిన భాగము (section)తో గల సంగతి (connection)ని వివరిస్తూ, 7 వ అధ్యాయములో చర్చించబడిన పరా-అపరా అనే ద్వివిధ- ప్రకృతులను మనకు గుర్తు చేయుచున్నారు. స్పష్టి అంతయు ఈ రెండు ప్రకృతులలో అంతర్గతమగునని మనము చూచి యున్నాము. ఈ అధ్యాయములోని బ్రహ్మ-అభిన్నమగు క్షేత్రజ్ఞ-ఆత్మయే పరాప్రకృతి. క్షేత్రము అపరాప్రకృతి.

ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న తలయెత్తుచున్నది. ప్రకృతి (క్షేత్రము) మరియు పురుషుడు (క్షేత్రజ్ఞుడు) అనే రెండు సర్వమునకు కారణములెట్లు అగుచున్నవి? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము తరువాతి శ్లోకములో రానున్నది. అర్జునుని ప్రశ్నను పరిశీలించినచో, పురుషప్రకృతులనగా నేమి? అను ప్రశ్నలకు కూడ ఈ శ్లోకములో సమాధానము రాగలదు. ఇంతే గాక, క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ వర్ణనలో వివరించబడిన కొన్ని విషయములను కూడ ఈ శ్లోకము వివరించుచున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 19 :

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वानादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् ॥ १९ ॥

ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్వనాది ఉభావపి

వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్ (19).

చ = మరియు, ప్రకృతిమ్ = ప్రకృతిని, పురుషమ్ = పురుషుని, ఏవ = నిశ్చయముగా, ఉభా అపి = రెండింటినీ కూడ, అనాది = అది లేనివి యని, విద్ధి = ఎరుంగుము, చ = మరియు, ప్రకృతి సంభవాన్ = ప్రకృతినుండి పుట్టిన, వికరాన్ = కార్యములను, చ = మరియు, గుణాన్ = గుణములను, ఏవ = నిశ్చయముగా.

ప్రకృతి పురుషులిద్దరూ అనాది యనియు, వికారములు (కార్యములు) మరియు గుణములు ప్రకృతి నుండి పుట్టిన వనియు నీవు నిశ్చయముగా వెరుంగుము (19).

ప్రకృతి యనగా సృష్టింపుట కొరకై పూర్తిగా లభ్యమగునది (ప్రకర్షణ కృతియోగ్యత్వాత్ ప్రకృతిః). ఉదాహరణకు, మట్టి కుండలకు మట్టి ప్రకృతి అని చెప్పుటకు వీలులేదు. మట్టి ఒక విశిష్ట శక్తి గల కారణము. మట్టి కుండకు కారణము కాగల్గును. కాని అద్దమునకు కారణము కాలేదు. కాని ప్రకృతి యనగా సర్వమును సృష్టించగల శక్తి గలది అని యర్థము. ప్రకృతి తనంత తానుగా సృష్టించలేదు. పురుషునితో గూడి సృష్టికి హేతువు అగును. సృష్టికి అస్తిత్యమును పురుషుడు సమకూర్చును. ఈ రెండు కారణములు కలిసి ఈశ్వరుడనబడును. ఈ రెండింటికి కారణత్వము సమానమే అయిననూ, ప్రకృతి (మాయా)కి పురుషుడు ఆధారము.

ఈ రెండింటికి అది లేదని (అనాది ఉభౌ) భగవానుడివట చెప్పుచున్నాడు. పురుషుడు కాలమునకు బద్ధుడు కాదు. కాన పురుషునకు అది-అంతములు లేవు. ప్రకృతికి ఆధారము పురుషుడు. ప్రకృతి పూర్తిగా పురుషునిపై ఆధారపడి యున్నది. కావున ప్రకృతికి కూడ అది లేదు. ప్రకృతికి అది ఉండే పక్షంలో, ఆ అదికి పూర్వములో ప్రకృతి లేకుండవలెను. అప్పుడు ప్రకృతి దేనినుండి సృష్టించబడెను? దీనిలో అనవస్థా దోషము వచ్చి పడునను. సృష్టి అసంభవమగును. కావున ప్రకృతి కూడ అనాదియే. జగత్తు దృష్ట్యా దానికి మాయా అని పేరు. అది మిథ్యా భూతమగు సృష్టికి మూలము. జీవుని దృష్టికోణములో దానికి అవిద్యయని పేరు. జగత్తు ప్రలయములో విలీనమైనప్పుడు అవ్యాకృతముతో గూడి బ్రహ్మ నూత్రమే మిగిలియుండును. ఆ అవ్యాకృతస్థితికి ప్రకృతి యని పేరు. ఆ రెండింటికి అది లేదు.

ఈశ్వరుడు సర్వసృష్టికి ద్వివిధకారణము అగుచున్నాడు. ఈ ద్వివిధ కారణత్వము వలననే ఆయన సృష్టికి అధ్యక్షుడు అగుచున్నాడు. ఈశ్వరుడు కేవల నిమిత్తకారణము (పురుష) మాత్రమే అయి, ఉపాదానము (ప్రకృతి) ఈశ్వరుని కంటే భిన్నముగా నున్నచో, ఈశ్వరుడు మరియొక వస్తువుపై ఆధారపడి సృష్టిని చేసినట్లు అగును. అనగా ఆయన యందు సర్వశక్తిమత్త్వము, సర్వవ్యాపకత్వము లున్నవి. అప్పుడు ఆయనను ఈశ్వరుడనుట పొసగదు. తాను వికారమును చెందకుండగా సర్వమునకు అస్తిత్యమును ప్రదానము చేసే వరమ కారణము, మరియు మార్పులకు లోనయ్యే మాయ అనే రెండు ఈశ్వరుడే. మొదటిదియగు చైతన్య-ఆత్మ (పురుషుడు) ఈశ్వరుని స్వరూపము కాగా, రెండవది యగు మాయ ఈశ్వరుని స్వభావము. కర్మను చేస్తూ ఉన్నా నా స్వరూపము సచ్చిదానందమునియు, భోక్తృత్వము నా స్వభావమునియు నీవు కూడ చెప్పుచున్నావు. ఈ ద్వివిధప్రకృతుల వలన జగత్తు యొక్క సృష్టి స్థితిలయములకు ఈశ్వరుడు కారణమగుచున్నాడు. ఈ రెండు తత్త్వములు కలిసి సంపాదకారణములగు చున్నవి. ఈ రెండింటికి అది లేదు.

సాంఖ్యవాదులు కూడ స్పృహకారణము పురుషప్రకృతులనియే చెప్పెదరు. కాని వారి వాదములో పురుషుడు భోక్త కాగా, సర్వమును స్పృహించే కర్త ప్రకృతి. ఇదియే సంసారము. తాను భోక్తను మాత్రమేనని గుర్తించినవాడు పురుషుడు సంసారమునుండి విముక్తిని పొందును. పురుషుడు (ఆత్మ) అసంగుడనియు, ఆత్మలు వేర్వేరునియు సాంఖ్యులు భావించెదరు. కాని స్పృహ కారణముగు ప్రకృతి అద్వితీయము. ప్రకృతి కార్యము, జడము అగు ప్రతి అంతఃకరణము వెనుక ఒక చేతన-ఆత్మ గలదు. ప్రకృతి సత్త్వరజస్తమో గుణాత్మకము. ప్రళయములో ఈ గుణములు సామ్యావస్థలో నుండును. స్పృహ సమయము అనన్తమైనప్పుడు ఈ సామ్యావస్థలో సంక్షోభము (disturbance) ఏర్పడును. ఇవట ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. ఆ క్షోభను కలిగించేది ఎవరు? ప్రకృతి జడము గనుక, ఆ పనిని అది చేయజాలదు. పురుషుడు అసంగుడు గనుక, చేయజాలడు. ఇది గాక మూడవ తత్త్వము లేదు. మరియు ప్రకృతి నిత్యమై సర్వమును అదియే స్పృహించినచో, స్పృహ జరిగిన తరువాత, ఆ స్పృహ కే ప్రళయము సంభవము కాదు. ఒకచో ప్రళయము వచ్చిననూ, అదియే కొనసాగవలెను. కావున, మోక్షము అసంభవమగును. వాస్తవములో ఇవట మోక్షము యొక్క అవశ్యకతయే లేదు. ఒడమగు ప్రకృతికి మోక్షముతో పనిలేదు. పురుషుడు సర్వదా నిత్యుడు మరియు సర్వసంబంధ వివర్జితుడు (అసంగః).

అట్లుగాక, పురుష ప్రకృతులు కలిసి ఈశ్వరుడన్నచో, సమస్య లేదు. అంతే గాక, ఆ ఈశ్వరుడు నీవే. ఈ సత్యము వెరింగినచో, నీవు బంధవిముక్తుడవు అగుదువు. కావున, శాస్త్రము సార్థకమగును. వేదాంత శాస్త్రమును మననము చేయునప్పుడు, అభ్యాసములో సహకరించే ప్రతిపక్షి స్థానములో (sparring partner) సాంఖ్యవాది ఉపకరించును. అంతకు మించి సాంఖ్యవాదమునకు ప్రయోజనము లేదు.

ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించిన వివిధ వికారములను మరియు గుణములను మనము తప్పక తెలియవలెనని (ప్రకృతి సంభవాన్ వికారాన్ చ గుణాన్ చ విద్ధి) భగవానుడు తరువాత చెప్పుచున్నాడు. బుద్ధి, జ్ఞానేంద్రియములు ఇత్యాది కొన్ని వికారము (కార్యము)లనూ, ముఖ-దుఖ-మోహాది వివిధ-అంతఃకరణ-ధర్మముల రూపములో అభివ్యక్త మయ్యే గుణములను భగవానుడు తరువాత క్రమముగా చెప్పగలడు. ఇవి అన్నియు ప్రకృతి నుండి పుట్టినవియేనని మనము తెలియవలెను. ప్రకృతి యనగా ఈశ్వరుని సృజనశక్తి. దీనికే మాయయని పేరు. సత్త్వరజస్తమో గుణములు దానిలో అంతర్భాగములు. దేహము ఇత్యాది వివిధ-వికారములకు కారణము ఈ ప్రకృతియే. వేత్రములకు గల రూపగ్రహణ శక్తి ఇత్యాది విభిన్న-అభివ్యక్తలన్నింటికీ కారణము ప్రకృతియే. ఇవి అన్నియు ఈశ్వరుని ప్రకృతి నుండియే పుట్టినవి.

మరియు ప్రకృతి యనగా జగద్రూపముగా పరిణామమును చెందిన ఉపాదాన కారణము (పరిణామి-ఉపాదాన-కారణమ్) అగు ఈశ్వరుడేనని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. సర్వస్పృశి పురుషుడు కూడ కారణమే; కాని పురుషునిలో వికారమేమియు ఉండదు (వివర్త-ఉపాదాన-కారణమ్). ఈ రెండు కారణములు ఈశ్వరుని యందే ఉన్నవి. అనగా ప్రకృతిపురుషులు ఈశ్వరుని కంటే వేరుగా లేరు. ప్రకృతి యందు మాత్రమే మార్పులు వచ్చునని గీత ఇవట స్పష్టముగా నిరూపించు చున్నది (వికారాంశ్చ గుణాంత్యైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్). ఈ ప్రకృతి వివర్త-ఉపాదాన-కారణమగు పురుషుని ఆశ్రయించి ఉన్నది.

ప్రకృతి నుండి పుట్టిన వికారములు, గుణములు ఎయ్యవి? అను ప్రశ్నతో శ్రీ శంకరులు తరువాతి శ్లోకమును ఉపక్రమించినారు:

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 20 :

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषस्सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతిరుచ్యతే
పురుషస్సుఖదుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే (20).

కార్యకారణ కర్తృత్వే = స్థూల దేహమును, ఇంద్రియములను సృష్టించుటలో, ప్రకృతిః = ప్రకృతి, హేతుః = కారణమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, సుఖదుఃఖానామ్ = సుఖదుఃఖముల, భోక్తృత్వే = భోక్త యగుటలో, పురుషః = పురుషుడు, హేతుః = కారణమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నాడు.

స్థూలదేహమును ఇంద్రియములను సృష్టించుటలో ప్రకృతి కారణమనియు,
సుఖదుఃఖానుభవమునకు పురుషుడు హేతువు అనియు చెప్పబడు చున్నది
(20).

కార్యకారణ కర్తృత్వే అను పదములోని కార్యశబ్దమునకు స్థూలదేహము అని యర్థము. దేహ నిర్మాణములో ఉపాదానములైన పంచభూతములు కూడ కార్యములే గనుక వాటిని కూడ జత చేయవలెను. క్రోత్ర స్పర్శ జీవో నేత్రప్రాణమూలనే ఇంద్రియముల యొక్క విషయములను

కూడ కార్యములో అంతర్గతము చేయవలెను. ఇవి అన్నియు ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు, బుద్ధి, అహంకారము మరియు స్మృతి అనునవి కరణములు. ఈ కరణములు (సాధనములు) స్థూలదేహము నందు ఉపలభ్యమగు చున్నవి. పూర్వజ్ఞానములో చెప్పబడిన తీరున, సుఖ-దుఃఖ-మోహాది-వివిధ-మనోదశలు కూడ మనస్సు అనే కరణము యొక్క అభివ్యక్తులే గనుక, కరణములలో అంతర్గతమగును. ఇవి అన్నియు ప్రకృతి నుండియే పుట్టినవి.

ఈ పదము వద్ద పాఠాంతరము గలదు. దానిని ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానించవలెను. కార్యకారణరూపమగు సృష్టికి మూలకారణము ప్రకృతి (కార్యకారణ కర్తృత్వే). కారణము రూపాంతరములోనికి పరిణమించి కార్యమగునని శ్రీ శంకరులు నిర్వచించిరి. ఉదాహరణకు, పుటరూపకార్యమునకు కారణము మట్టి. మనకు తెలిసిన కార్యకారణ సంబంధము చాల అస్థిరమైనది. ఒకే వస్తువు ఒక దృష్టికోణములో కారణము, మరియొక దృష్టికోణములో కార్యము అగు చుండును. ఉదాహరణకు, పుట దృష్ట్యా మట్టి కారణము కాగా, పరమాణువుల దృష్ట్యా కార్యము అగుచున్నది. మనకు తెలిసే ఈ కార్యకారణ ప్రపంచమునకంతకూ ప్రకృతి కారణమని భగవానుడిచట చెప్పుచున్నాడు.

ప్రకృతికి ఆశ్రయమగు పురుషుడు కూడా సృష్టికి దూరముగా లేడు. పురుషుడు సృష్టింపుట మాత్రమే గాక, భోగించును. బుద్ధి నుండి ఆరంభమయ్యే ప్రకృతి లోపల ఉపలభ్యమయ్యే చేతన స్వరూపుడగు పురుషుడు ప్రకృతిగుణములగు సుఖదుఃఖములననుభవించే భోక్త. ఈ సంఘాతము ప్రకృతి. సంఘాతభోక్త పురుషుడు. తీవుడు, క్షేత్రజ్ఞుడు మరియు భోక్త అనునవి పురుషునకు వ్యాయములని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. భోక్తృత్వములో జ్ఞాతృత్వము కూడా అంతర్గతమగును. ఈ సమస్త సృష్టికి జ్ఞాతయగు పురుషుడు కర్తయై, తత్కారణముగా భోక్తయగును. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ద్రష్ట, శ్రోత, మంత, విజ్ఞాత ఇత్యాది రూపములను పొందునది పురుషుడే. పురుషుడు లేనిదే కర్తగాని, భోక్తగాని లేడు. కాని మనమింతకు ముందు పలుమార్లు చూచిన విధముగా, పురుషుడు కర్తృత్వ భోక్తృత్వ రహితుడై స్వతంత్రమగు ఉనికిని కలిగి యుండును. పురుషప్రకృతులు రెండు కలిసి సంపారమునకు కారణమగును.

స్థూలదేహము, ఇంద్రియములు, జగత్తు మరియు సుఖదుఃఖాది వివిధ మనోదశల రూపములోనికి ప్రకృతి పరిణమించినవో, మరియు వీటి నన్నిటినీ అనుభవించే చేతనుడు లేకున్నవో, సంపారము అనలే లేకుండెడిది. ఇందువలననే, నిద్రలో సంపారానుభవము లేదు.

నిద్ర యందు గల ఆకర్షణకు కారణమిదియే. ప్రకృతి ఈ విధముగా పరిణమించనిచో, జగత్తు ఉండేది గాదు. దానిని చూపించే ఇంద్రియములు ఉండేది గావు అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. పురుషుడు కూడ ఉండి తీరవలెను. పురుషుడు లేనిచో వేతనతత్త్వము లేదు. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎట్టి సంబంధము గలదు? పురుషుని స్వరూపము అసంగత్యము; అనగా దేనితోనైననూ సంబంధము లేకుండగానుండుట. ఉదాహరణకు, చైతన్య స్వరూపుడగు పురుషునకు మనస్సుతో గల సంబంధమెట్టిది? చైతన్యములో వృత్తి ఆకాశములో ద్రోణాడే మేమపు తునక వంటిది. వృత్తి యొక్క అవశేషములు ఏమియు చైతన్యము నందు మిగిలి యుండవు. కాని వృత్తికి స్వతంత్రమగు అస్త్యత్వము లేదు. పైగా వృత్తి జడము.

చేతనుడగు పురుషునకు, జడ-ప్రకృతి-వికారమగు వృత్తికి మధ్యలో ఎట్టి సంబంధము సంభవమగును? కావున సంబంధము అవిద్యాకృతము, కావుననే మిథ్యయని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ సర్వము అధ్యాస (Superimposition) మూలకము. వాటిమధ్య అవిద్యాకృతమగు సంబంధము ఉండుటచే, అంతః కరణములో ఏది జరిగినా, అది నాకే జరిగినట్లు భాసించును. అదియే సంసారము. జ్ఞాతృత్వాది అనుభవములను భోగించువాడు పురుషుడు కాగా, అనుభవించబడే దానికి ప్రకృతి హేతువు. ఇది సంసార జీవనమునకు అనుకూలమైన సమగ్ర నిర్మాణము.

ఇప్పుడు శ్రీ శంకరులు మరియొక ప్రశ్నను వేయుచున్నారు. ఈ సంసారమనగా నేమి? సుఖ దుఃఖముల తీవ్రమగు అనుభవమే సంసారమని శ్రీ శంకరులు వర్ణించిరి. సంసారముననుభవించువాడు సంసారి యనబడును. కావున, పురుషుడు సంసారియైనట్లు కన్పట్టును. అనంగుడు, చేతనుడు అగు పురుషుడు సంసారి ఎట్లు అయినాడు?

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 21 :

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

పురుషు ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్
కారణం గుణసంగోఽస్య సదసద్యోనిజన్మసు (21).

హి = ఏయనగా, పురుషః = పురుషుడు, ప్రకృతిస్థః = ప్రకృతి యందున్నవాడై, ప్రభు

తీజాన్ = ప్రకృతినుండి పుట్టిన, గుజాన్ = గుణములను, భుంక్తే = అనుభవించుచున్నాడు, అన్య = ఈ పురుషుని, సదసద్వోని జన్మను = ఉత్తమ-అధమ యోనుల యందు జన్మించుటలో గుణ సంగి = గుణముల యందలి ఆసక్తి, కారణమ్ = కారణము.

ఏలయనగా పురుషుడు ప్రకృతి యందున్నవాడై ప్రకృతి నుండి పుట్టిన గుణములననుభవించు చున్నాడు. ఈ పురుషుడు ఉత్తమ-అధమ యోనులలో జన్మించుటకు గుణములయందలి ఆసక్తియే కారణము (21).

దేహేంద్రియ మనస్సంఘాత రూపముగా పరిణమించిన ప్రకృతిలో పురుషుడు (క్షేత్రజ్ఞుడు) ఉపహితుడై ఉపలభ్యమానమగు చున్నాడు. జగద్రూపముగా కూడ ప్రకృతియే పరిణమించి యున్నది. పురుషుడు ప్రకృతిలో ప్రకటమైనంత మాత్రాన సంసారి అయిపోడు. పురుషుడు సంసారి కావాలంటే, ప్రకృతిని ఆత్మరూపముగా భ్రమపడి యుండవలెను. పురుషుడు అసంగుడు; పురుషునకు దేనితో నైననూ యధార్థమగు సంబంధము లేదు. కాని అజ్ఞానముచే దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతముతో తాదాత్మ్యమును పొంది, తనయందు కర్తృత్వ-భోక్తృత్వములనారోపించు కొనుచున్నాడు. అట్టి సంసారికి ప్రకృతియే ఆత్మయై ఉన్నది గనుక, ప్రకృతి జన్యములగు సుఖదుఃఖాది విధిన్న మానసిక అవస్థలను అనుభవించు చున్నాడు (భుంక్తే) మానవుడు సుఖదుఃఖములను ఇదమ్ (ఇది) రూపముగా గాక, 'నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని' అను తాదాత్మ్యముతో అనుభవించుచున్నాడు. అవిద్యా కృతమగు సంసర్గము వలన మాత్రమే అతడు సుఖదుఃఖానుభవములను తనపై ఆరోపించు కొనుచున్నాడు. ఇంతే గాక, మానవుడు 'నేను భ్రాంతుడను, నేను పండితుడను' ఇత్యాది ఇతర భ్రాంతులకు కూడ లోనగుచున్నాడని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

ఈ భ్రాంతులకు మూలకారణము అవిద్య. కాని ఒక విశిష్టయోనిలో జీవుడు జన్మించుటకు అన్యవహిత (immediate) కారణమేమి? ఈ స్థూలదేహమునకు కొన్ని విశిష్ట సమన్వయ ఉండుటకు, మరికొన్ని లేకుండుటకు కారణమేమి? ఒక విశిష్ట వంశములో జన్మించి, మరియొక వంశములో జన్మించకుండుటకు కారణమేమి? సాధారణ కారణముగ అవిద్యకు తోడుగా మరియొక అసాధారణ కారణము కూడ ఉండి తీరవలెను. మరియొక కార్య-కారణ స్థాయి కూడ ఉండవలెను. అదియే కర్మ. ఒక విశిష్ట దేహము ఆరంభమగుటకు హేతువులగు కొన్ని విశిష్ట కారణముల సముదాయమునకు యోని అని పేరు. దేహుల దేహము కేవల పుణ్యఫ

లము (సద్యోని). పశ్చాదుల దేహము కేవల పాపఫలము (అనద్యోని). మానవ దేహము పుణ్యపాపముల మిశ్రమఫలము (సదసద్యోని). మానవునకు గల ఇచ్చాకృతి పుణ్యఫలము. ఇది సర్వమానవ సాధారణము. ఇది గాక ఆయా వ్యక్తుల పుణ్యమును బట్టి విశిష్ట సుఖములు, కొన్ని సహజములగు ప్రతిభలు ఉద్భవించును. పురుషునకు గుణములతో గల సంసర్గమే వీటికి హేతువు అగుచున్నది.

మానవుని యందు దేహమే తాను అను ధారణ గలదు. దాని వలన కర్మభక్త్యమేర్పడినది. ఈ ధారణయే గుణములతోడి సంసర్గమునకు మూలకారణమగుచున్నది. ప్రకృతి గుణముల యందు ఆత్మ భ్రాంతి ఉండుటచే, సుఖాదుల యందలి కామన కూడ ఆత్మయేనను భ్రాంతి కలుగుచున్నది. మానవుడు సుఖిని కావాలని కోరును; అనగా తాను సుఖి కాదని అప్పటికే నిర్ణయించుకున్నట్లుల స్పష్టమగు చున్నది. ఆ నిష్కర్మకు కారణము అవిద్య. మానవుడు ఈ సుఖమును సంపాదించుటకై ధర్మమార్గములో ప్రయత్నించే పక్షంలో పుణ్యమును ప్రోగుచేసుకొనును. ధర్మమును ఉల్లంఘించినచో, పాపమును మూట గట్టు కొనును. ఏది ఏమైనా, ఈ పుణ్యపాపములు ఫలించవలెను. దాని కొరకై, మరియొక దేహములో జన్మించవలెను. మానవుడు సుఖిని కావాలనియు, దుఃఖిని కాకూడదనియు కాంక్షించును. దాని కొరకై ఆతడు కర్మలను చేయవలెను. కర్మఫలము వలన ఆతడు ఉన్నతమైన, లేదా నీచమైన జన్మలను (సదసద్యోని జన్మము) పొందును. కావున ఈ సంసార చక్రము తిరుగు చుండును. గుణముల తోడి కలయికయే (గుణసంగి) దీనికి కారణము. దీనిని ఆత్మ జ్ఞానముతో మాత్రమే బాధించదగును. ఆత్మ జ్ఞానముతో బాటు విరక్తి తోడుగా నుండును. విరక్తి యనగా వస్తువులను వాస్తవిక దృష్టితో విలువ కట్టుట అని యర్థము.

పురుషుడు అజ్ఞానము వలన గుణవికారములతో తాదాత్మ్యమును చెందియుండుటయే సంసారమనబడును. దీనిని బట్టి సంసారము పురుషు (ఆత్మ) నకు చెందినది కాదని స్పష్టమగు చున్నది. ప్రకృతియందు భోక్తృత్వము లేదు గాన, సంసారము దానియందు ఉండజాలదు. ఆత్మ మాత్రమే చేతనము గనుక భోక్త కాగల్గును. కాని అసంగ-నిర్గుణ-ఆత్మ ప్రకృతిగుణభోక్త ఎట్లు కాగల్గును? అవిద్యచే పురుషుడు వాటితో తాదాత్మ్యమును చెందుట వలన మాత్రమే భోక్తృత్వము ప్రాప్తమైనది. జ్ఞానోదయము కాగానే ఈ అజ్ఞానకృతమగు తాదాత్మ్యము విలీనమై సంసారము బాధించబడును.

కావున పురుషుని స్వరూపజ్ఞానము ఆవశ్యకము. తరువాతి శ్లోకము ఆ జ్ఞానమును నిరూపించు చున్నది :

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 22 :

उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता ग्रहेष्टवरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२ ॥

ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః
పరమాత్మైతి చాప్యక్తో దేహేస్మిన్ పురుషః పరః (22).

అస్మిన్ = ఈ, దేహ = దేహము నందు, పురుషః = పురుషుడు, పరః = అనంతుడు, ఉపద్రష్టా = అంతిమ సాక్షి, అనుమంతా = అనుమతినిచ్చువాడు, చ = మరియు, భర్తా = పాలించి పోషించువాడు, భోక్తా = భోగించువాడు, చ = మరియు, మహేశ్వరః = అనంత ఈశ్వరుడు, పరమాత్మా = అనంత-అత్మ, ఇతి = అని, అపి = కూడా, ఉక్తః = చెప్పబడుచున్నాడు.

ఈ దేహమునందలి పురుషుడు అనంతుడు, సాక్షి, అనుమతి నిచ్చువాడు, పాలించి పోషించువాడు, భోక్త మరియు అనంత-ఈశ్వరుడు. ఈ పురుషునకు పరమాత్మ అను పేరు కూడ గలదు (22).

ఈ పురుషుడు ఉపద్రష్ట, ద్రష్ట అనగా చూచువాడు. ఉప అను ఉపసర్గకు 'దగ్గర' అని యర్థము. కాన ఉపద్రష్ట యనగా దగ్గరగా నుండి చూచువాడు. శ్రీ శంకరులు ఒక దృష్టాంతము నిచ్చిరి. యజ్ఞమును చేసే యజమాని యజ్ఞములో భాగముగా కొన్ని కర్మలను చేయును. యజ్ఞమును నిర్వహించే ఋత్విక్కులు వివిధ కర్మలను చేయుదురు. వీరు గాక మరియుక వ్యక్తి గలడు. అతడు అచట కూర్చుండి యుండును. కాని అతడు స్వయముగా ఏ పనినీ చేయడు. క్రియాకలాపమునకంతకూ అతడు అత్యంత సన్నిహితుడై యున్ననూ, స్వయముగా ఏ కర్మనూ చేయడు. కాని యజ్ఞ విధానమంతయు అయినకు కరతలామలకమై యుండును. అదే విధముగా పురుషుడు తాను స్వయముగా క్రియాశీలి గాడు. కాని పురుషుని సన్నిధిలో స్వారదేహము, మనస్సు మరియు ఇంద్రియములు తమ తమ పనులను చేయు చుండును. 'ఉప' అను ఉపసర్గకు ప్రాధాన్యము గలదు. పురుషుడు క్షణమైననూ దూరముగా లేడని అది సూచించును. ఇందు వలననే ఈ పురుషుడు మరియుక సందర్భములో 'శ్రోత్రస్య శ్రోత్రమ్ (చెవికి చెవి)' ఇత్యాదిగా వర్ణించబడినాడు. సర్వజ్ఞానోద్రీయములు, కర్మోద్రీయములు, మరియు మనస్సునకు వెనుక, కర్మలను చేసినీ చేయకుండగా, పురుషుడు ఉపస్థితుడై ఉన్నాడు. ఆ పురుషుడే అత్మ.

ఉపద్రష్ట యనగా అంతరతమముగు ద్రష్ట అని కూడ అర్థమును చెప్పవచ్చును. సృష్ట జ్ఞానము స్థూలదేహమునంతనూ వ్యాపించి యుండుటచే, వేడి చల్లదనము ఇత్యాదులను అది గుర్తించగల్గును. ఆ దృష్టితో చూస్తే స్థూలదేహము ద్రష్టయగును. అదే విధముగా జ్ఞానేంద్రియ మగు కన్ను ద్రష్ట. మనస్సు లేనిదే ఇంద్రియములు పని చేయజాలవు. కావున మనస్సు ఇంద్రియములకు ద్రష్ట. కాని మనస్సును దర్శించువాడు మాత్రమే యథార్థమగు ద్రష్ట. ఆ ద్రష్ట మూలకముగనే మనస్సు, ఇంద్రియములు ఇత్యాదులన్నియు దర్శించగల్గుచున్నవి. ఆ ద్రష్ట అంతిమద్రష్ట. ఆ ద్రష్టను దాటి మరియొక ద్రష్ట లేడు. ఆ ద్రష్టకు ఉపద్రష్ట అని పేరు. ఈ పదమునకు మూడవ అర్థము గలదు. అత్మ సర్వమునకు సర్వదా సమీపములో నుండి సర్వమును దర్శించును. జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయములను ప్రకాశింపజేయు అత్మ ఉపద్రష్ట యగును. ఈ మూడు అర్థములు ఈ ప్రకరణములో సమానముగా వర్తించును.

అనుమంతా యనగా అనుమతిని ఇచ్చువాడు. అనుమననమ్ అనగా అనుజ్ఞ. మనస్సు ఏమి చేసినా, అత్మకు సంతోషమే. అత్మ స్వరూపతః పూర్ణము గనుక, దాని యందు ఏ కాలమునందైననూ లోటు ఉండదు. మనస్సులో ఎన్ని రకముల మార్పులు వచ్చినా, అత్మ సర్వదా ఆనందముగా విశ్రాంతిగా నుండును. రెండవ అర్థమేమనగా, అత్మ క్రియల నాచరించదు. కాని అత్మ లేనిదే మనస్సు, ఇంద్రియములు, మరియు దేహము తమ వ్యాపారముల ననుష్ఠించలేవు. వీటి క్రియాకలాపమునకంతకూ అత్మ ప్రత్యక్షపాక్షి యగు చుండును. శ్రీశంకరులీ పదమును మూడవ విధముగా నిట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. దేహేంద్రియ మనస్సులను ప్రకాశింప జేసి, అత్మ వాటి క్రియాకలాపమునకు అంతకు ఆశ్రయమగు చుండును. అత్మ దేనికైననూ విరోధి కాదు; లేకమైననూ అడ్డు చెప్పదు. అత్మ గొప్ప అనుమంత. మనస్సు అల్లకల్లోలముగా నున్నచో, అత్మ ఆ అల్లకల్లోలమును ప్రకాశింపజేయును. మనస్సు ఉల్లాసముగా నున్నచో, అత్మ మనస్సులోని ఆ ఉల్లాసమును ప్రకాశింప జేయును. అత్మ సూర్యుని వలె ప్రకాశస్వరూపము గనుక, అది ఎట్టి మానసిక స్థితికైననూ విరోధి కాదు.

భక్తా అనగా పాలించి పోషించునది. దేహము, ఇంద్రియములు మరియు మనస్సు అత్మమూలకముగా అస్తిత్వమును, చేతనత్వమును పొందుచున్నవి. అత్మ మూలకముగనే కన్నులు దృష్టి సాధనములు, చెవులు శ్రవణసాధనములు కాగల్గుచున్నవి. అత్మ ఈ దేహమునకు మాత్రమే గాక, ఈ ప్రకృతికి అంతకు సత్తను అనుగ్రహించుచున్నది. సర్వకారణమగు ప్రకృతికి వైతన్య-అత్మ-స్వరూపుడగు పురుషుడు ఆశ్రయమగు చున్నాడు. ఈ వైతన్యము దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతమును మాత్రమే గాక, సమస్త సృష్టిని పాలించి పోషించు చున్నది.

‘భోక్తా’ అనగా అంతిమముగా సర్వమును అనుభవించు వాడు; అనగా భోక్త యొక్క స్వరూపము. అహంకారము భోక్త. ఆ భోక్తను నిలబెట్టువాడు పురుషుడు. భోక్త యనగా సర్వమును కలలించువాడు (సంహరణ కర్త) అని మరియొక అర్థము గలదు. నిద్రలో పురుషుడు తక్కి ఇతరము సర్వము విలీనమగును. ప్రళయములో కూడ సర్వస్పృష్టి పురుషునిలో విలీనమగును. నామ రూపములన్నియు ప్రకృతి-ఉపాధిలో విలీనము కాగా, దానికి మూలములో పురుషుడు గలడు. కావున, పురుషునకు భోక్త (సంహరణ కర్త) అని పేరు.

మహేశ్వరః అనగా అనంతుడు మరియు ఈశ్వరుడు (మహాన్ చ అసౌ ఈశ్వరః). ఎవని సన్నిధిలో సర్వక్రియాకలాపము జరుగునో, వాడు ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడనగా సృష్టికర్త అని కూడ అర్థము గలదు. కావున పురుషుడు ప్రకృతితో గూడి, పాలించి పోషించు వాడు (భర్త) లయమును చేయు భోక్త (సంహరణ కర్త) మాత్రమే గాక, ఈ సర్వమును సృష్టించే నిమిత్త కారణము కూడ అగుచున్నాడు.

ఈ పురుషుని శ్రుతి పరమాత్మ అని కూడ నిర్దేశించుచున్నది. పరమాత్మ యనగా అనంత-అత్మ. పరమాత్మను తెలుసుకున్న వ్యక్తి పరమాత్మ యగును (పరమాత్మానం జ్ఞాత్వా పరమాత్మా భవతి) అని కైవల్యపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఈ స్థూలదేహములో ఉపలభ్యమయ్యే పురుషుడు కూడా ఆ అనంతుడే (దేహే అస్మిన్ పురుషః పరః). ప్రకృతికి అధిష్ఠానము ఈ పురుషుడే. అత్మ అనంతము, అద్వితీయము. స్థూలదేహములు అనేకములైననూ, పురుషుడు ఒక్కడే. సర్వజగత్తును సృష్టించి పాలించి ఉపసంహరించే ఈ పురుషుడే పరమాత్మ, అనంతుడు మరియు అత్మరూపుడు.

ఈ దేహములో ‘నేను’ అను రూపములో నివసించే ఈ పురుషుడు పూర్ణుడు, అంతిమ ద్రష్ట (ఉపద్రష్టా), సర్వమును అనుమతించువాడు (అనుమంతా), మరియు ఈ సర్వమును పాలించి పోషించి లయము చేసే మరల సృష్టించు వాడు (భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః) అగుచున్నాడు.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 23 :

य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैस्सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभि जायते ॥ २३ ॥

య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైస్సహ ।

సర్వథా వర్తమానోపి న స భూయోభి జాయతే (23).

యః = ఎవడైతే, ఏవమ్ = ఈ విధముగా, పురుషమ్ = పురుషుని, చ = మరియు, గుణైః సహ = గుణములతో సహా, ప్రకృతిమ్ = ప్రకృతిని, వేత్తి = తెలియచున్నాడో, సః = వాడు, సర్వథా = అన్ని విధములుగా, వర్తమానః అపి = ఉన్నవాడే అయిననూ, భూయః = మరల, న అభిజాయతే = జన్మించడు.

ఎవడైతే ఈ విధముగా గుణములతో గూడియున్న ప్రకృతిని మరియు పురుషుని తెలుసుకొనునో, వాడు అన్ని విధములుగా నున్ననూ మరల జన్మించడు (23).

పైన వర్ణించబడిన ఈ పురుషుని తెలుసుకున్నవానికి పునర్జన్మ లేదు. ఏలయన, అత్యు కాలాధీనము కాదని ఆతడు ఎరుంగును. సాధారణముగా మనము పొందే జ్ఞానములలో విషయపస్తువు (జ్ఞాన-కర్మ), మరియు తెలుసుకొనే కర్త (జ్ఞాన-కర్త) ఉండును. క్రియా పదమును ప్రయోగించిన సందర్భములన్నింటిలో ఒక క్రియ ఉండవలెను. మరియు క్రియ ఉన్నచోట ఒక కర్త ఉండవలెను. క్రియ సకర్మకమైనచో, కర్మ కూడా ఉండి తీరవలెను. 'తెలుసు కొనుట (జ్ఞా)' అను ధాతువు సకర్మకము. కావున తెలుసుకునే కర్త, మరియు తెలియబడే కర్మ ఉండవలెను. ఒకడు అత్యును తెలుసుకున్నాడనుకొనుడు. అప్పుడు అత్యు జ్ఞాతకంటె పూర్తిగా భిన్నమైన జ్ఞేయపస్తువు అగునా? అద్వైతచో, జ్ఞాత ఎవరు? నా జ్ఞానములో నేనే విషయము అయినచో, నేను జ్ఞాతను ఎట్లు కాగల్గుదును? నేను జ్ఞాత కానిచో జ్ఞాత ఎవరు? నా జ్ఞానములో విషయము నేనే అయి ఉండగా, నేను జ్ఞాతను ఎట్లు కాగల్గుదును? కావున, 'అత్యును గురించి అజ్ఞానము లేదు, అత్యు జ్ఞానము ఆ అజ్ఞానమును త్రోసపుచ్చినది 'అని చెప్పినచో, మరింత యుక్తి యుక్తముగా నుండును. అజ్ఞానము తొలగి పోగానే, 'ఉపద్రష్టా అనుమంతా భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః పరమాత్మా' అగు అత్యు సాక్షాత్కరించును. ఈ పదములన్నియు నా గురించిన సత్యమును చెప్పుచున్నవని నాకు సాక్షాత్కరించుటచే అవి సార్థకములగును.

జ్ఞాని ఈ తీరున పురుషుని మాత్రమే గాక, ప్రకృతిని దాని గుణములను కూడ తెలియును. ప్రకృతి దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతము (కార్యకరణ సంఘాతము) నకు కారణమని మనము చూచియున్నాము. ప్రకృతిని, దాని గుణములను ఎరింగి, పురుషుడు ఉపద్రష్టా ఇత్యాది

లక్షణములు గలవాడని కూడ తెలుసుకున్న జ్ఞాని క్రియశీలుడుగనున్ననూ (సర్వథా వర్తమానః అపి) మరల జన్మించడు (న స భూయః అభిజాయతే). అతడు జనకుని వలె చక్రవర్తియైనచో, రాజ్యపాలనమును కొనసాగించును. సాధువైనచో, బోధించవచ్చును; లేదా మానవచ్చును. గృహస్థుడైనచో అటులనే కొనసాగవచ్చును; లేదా యాజ్ఞవల్క్యుని వలె సన్న్యసింపవచ్చును. ఈ జ్ఞానమును పొందిన తరువాత, వ్యక్తి ఏ రకమైన జీవితమునైననూ గడుపుగాక! ఆ జీవితమును గడుపుతూ చేసిన కర్మలు అతనిని అణుమాత్రమైననూ సృష్టించవు. దేహత్యాగానంతరము అతడు మరియొక దేహములో జన్మించడు. ఏలయన, తాను రూపరహితుడననియు, కాలాతీతుడననియు అతడు ఎరుంగును. అతడు ప్రస్తుత జన్మలో జీవించి ఉన్నంతవరకు ప్రారబ్ధమునకు వశుడై జీవించును. ఏది జరిగినా, అతని సంకల్పశక్తి యొక్క ప్రమేయము లేకుండగా జరిగిపోవును. అతని యందు కర్తృత్వము లేదు. కర్తృత్వమున్నచో కర్మల ఫలము కర్తకు జవ అయ్యేడిది. జ్ఞాని విషయములో ఈ కర్మలకు అదృష్టఫలము ఉండబోదు. గతములో ప్రాగుచేసుకున్న కర్మలు (సంచితకర్మలు) కర్తృత్వమును బాధించుట తోడనే తొలగిపోవును. ప్రారబ్ధకర్మ మాత్రమే మిగిలియుండును. అది సహజముగా జయమగును. పురుషుని (ఆత్మ) స్వరూపము అకర్తృత్వమనియు, క్రియలనాచరించేది ప్రకృతి అనియు గుర్తించిన వ్యక్తి సర్వకర్మల నుండియు విముక్తుడగును. కావున అతనికి పునర్జన్మ లేదు.

ఇవట ఒక వాదము ఉండుటకు అవకాశము గలదు. జ్ఞానోదయమునకు పూర్వము ఈ జన్మలో చేసిన సంచితకర్మ వాల గలదు. దానిని జయము చేయుటకై జ్ఞాని కనీసము ఒక జన్మనైననూ పొందక తప్పదు. మరియు అసంఖ్యాకములగు పూర్వజన్మలలో చేసిన సంచిత కర్మ అధికాధికముగా గలదు. వక్యమునకు రాకుండా వాటిని నాశనము చేయుట సంభవము కాదు. ఒక కర్మను చేసినచో, దాని ఫలమును అనుభవించి తీరవలయును. జ్ఞానోదయము తరువాత కూడ జ్ఞాని ప్రారబ్ధ కర్మాధీనుడై జీవితమును కొనసాగించు చున్నాడు గదా! ఇదే న్యాయమును పూర్వజన్మార్జితములైన సంచితకర్మలకు కూడ అన్వయించినచో, జ్ఞాని వాటి ఫలములనుభవించవలదా? జ్ఞాని యొక్క జీవితము కొనసాగుటకు కారణమైన ప్రారబ్ధకర్మకు, అతడు పూర్వములో చేసిన ఇతర కర్మలకు భేదము ఏమి గలదు? ప్రారబ్ధ కర్మాధీనమై ఈ దేహము కొనసాగినట్లే, సంచిత కర్మ ఫలన సూతన దేహము ఆరంభము కావలయును. ఇంతే సరిక. జ్ఞానోదయముకు పూర్వము ఈ జన్మలో చేసిన కర్మలకు జమాఖర్చు చెప్పవలెను. అందుకే, జ్ఞానోదయము తరువాత చేసిన కర్మలు కూడ ఫలము నీయవలెను గదా! వీటి కొరకై మరియొక జన్మ తప్పదు.

ఫలము నీయకుండగనే కర్మ నశించే పక్షంలో, ఎవరికైనా కర్మను చేయవలసిన అవసరమేమున్నది? కర్మ కొన్ని సందర్భములలో ఫలము నిచ్చుననియు, మరికొన్ని సందర్భములలో తనంత తాను విస్మయగుననియు వెప్పే పక్షంలో, ఒక విశిష్ట కర్మ విశిష్ట ఫలము నిచ్చునని వెప్పే శాస్త్రమునందు విశ్వాసము నిర్మూలితమగును. తాను కర్మఫలమును అనుభవించెదననే విశ్వాసము కర్తయందు ఉండి తీరవలెను. శాస్త్రమునందు శ్రద్ధ కలుగుటకు ఇది అత్యవశ్యకము. మరియు, ఫలము నీయకుండగనే కర్మ జయమయ్యే పక్షంలో కర్మ-కాండ-శాస్త్రమంతయు బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అగును.

దీనికి ప్రత్యుత్తరము శాస్త్రములోనే గలదు. పుణ్యపాపాది అదృష్టఫలములను వర్ణించే శాస్త్రము స్వయముగా నిట్లు చెప్పుచున్నది. అనంతమని దర్శించుట తోడనే వాని కర్మలు నశించును (క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే). మరియు, జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మలను భస్మము చేయును (జ్ఞానాగ్నిః భస్మ సాత్ కురుతే) అని స్పృతి చెప్పుచున్నది. ఆత్మ బ్రహ్మైక్యము నెరిగిన జ్ఞానియొక్క కర్మలన్నియు నశించుటచే, ఆతనికి పునర్జన్మ లేదు. బ్రహ్మనెరిగిన వాడు బ్రహ్మ యగును (బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మ ఏవ భవతి) అనియు శ్రుతి చెప్పుచున్నది. బ్రహ్మ నిత్యము, అనగా ఆత్మ నిత్యము అను సత్యము నెరిగిన జ్ఞాని కాలపు కోరలో చిక్కడు. వానికి మరల జన్మ అనే ప్రసక్తియే లేదు. 'బ్రహ్మను ఎరిగిన వాడు అనంతతత్త్వమును పొందును (బ్రహ్మవిదో అపౌతీ పరమ్)' అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. జీవుడు జన్మించుటకు ఒక రూపము, మరియు తాను లేని ఒక స్థానము ఉండవలెను. కాని బ్రహ్మజ్ఞాని అనంతుడు గనుక, జన్మించదగిన రూపము గాని, స్థానము గాని లేవు. బ్రహ్మైక్య జ్ఞానము గల వ్యక్తి యొక్క కర్మలన్నియు నశించునని శ్రుతిలో సర్వత్రా మాత్రమే గాక, గీతలో కూడ చెప్పబడుచున్నది. సర్వకర్మలు నశించునని శాస్త్రము చెప్పుచుండగా, జ్ఞానము ఉదయించిన పిదప చేయబడే కర్మలు మాత్రమే నశించుననే సంకోచార్థమును చెప్పుటకు హేతువు కానరాదు. అర్థ సంకోచమునకు హేతువు లేదు గనుక, సర్వకర్మాణి యనగా ఖచ్చితముగా అన్ని కర్మలు అనియే అర్థము వచ్చును.

యుక్తి కూడ దీనిని సమర్థించుచున్నది. కర్మలన్నియు అజ్ఞాని కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి. ఆ అజ్ఞానమును ఆధారముగా చేసుకొని అహంకారము కర్తయై వివిధ కర్మలను చేయుచున్నది. ఆ కర్మలు జీవుని కొత్త జన్మలకు కారణమగును. 'నేను కర్తను' అను ధారణ గల వ్యక్తికి మాత్రమే కర్మలు జన్మరూపమగు ఫలమునిచ్చును; మరియు, ఆ జన్మలో వివిధ అనుభవములనే ఫలమును ఇచ్చును. ఆ ధారణ లేకుండగా చేయబడిన కర్మలు ఫలము నీయవు.

అట్టి కర్మలు వెనువెంటనే కంటికి కానవచ్చు ఫలములనిచ్చునే గాని, పుణ్యపాపములనే అద్భుత ఫలము నీయలేవు. పుణ్యపాపములు కర్తకు జమయగును. ఆ కర్త లేనిచో అద్భుతఫలము ఉండజాలదు.

శ్రీశంకరులు ఈ వాదమునకు ఇంకనూ ఇట్లు సమాధానమునిచ్చిరి. ప్రారబ్ధకర్మ ఫలము నిచ్చుట ఎప్పుడో ఆరంభమై యున్నది గనుక, అది నశించదు. ఈ స్వూలదేహము ప్రయోగింపబడిన బాణము వంటిది. వ్యక్తి జ్ఞాని యైననూ, ఈ ప్రయోగింపబడిన బాణము తన మార్గములో పయనమును కొనసాగించును. కాని జ్ఞానికి దానితో తాదాత్మ్యము ఉండదు. మానవ దేహము మోక్షము కొరకు ఉద్దేశింపబడినది. ఆ ప్రయోజనము సిద్ధించిన పిదప, ఆ దేహము ఎంతకాలము వరకు పయనించును? అను అంశము ఆ దేహమును ఆరంభించిన కర్మల వేగము (momentum) పై ఆధారపడును. ఆ వేగము క్షీణించిన తరువాత మాత్రమే దేహము పడిపోవును. వాస్తవంలో దేహము యొక్క ప్రయోజనము తీరిపోయినది. జ్ఞానికి దానితో ఇంక పనిలేదు. అయిననూ, దేహమును ఆరంభించిన కర్మ క్షయమగు వరకు దేహము కొనసాగును. ఏలయన, జ్ఞానము అజ్ఞానమును నశింపజేయునే గాని, వ్యావహారిక సత్యత్వమును బాధించలేదు. సూర్యునకు ఉదయాస్తమయములు లేవను సత్యము నెరింగిన వానికి కూడా సూర్యుడు తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తున్నట్లు కానవచ్చును. కాని అజ్ఞానము నుండి ఉదయించిన తప్పుడు నిష్కర్షలు ఏమైననూ ఉన్నచో, వాటిని జ్ఞానము నశింప జేయును. ఎండమావులు అనే సత్యము తెలిసిన తరువాత కూడ ఎండమావులలో నీరు కానవచ్చును. అట్లు కానవచ్చుటకు గల హేతువులు ఈశ్వరుని స్పష్టిలో భాగములై యున్నవి. జ్ఞానము ఈ అభాసలను నశింపజేయదగిన అవశ్యకత కూడ లేదు. ఏలయన, వాటి సత్యత్వమును అది నశింపజేసియున్నది. అవి మిథ్యయను గుర్తించు వ్యక్తిలో కలిగినది. స్పష్టి యథార్థమనే ధారణ నశించుట తోడనే ద్వైతమునందలి సత్యత్వ బుద్ధి నశించును. అనగా ద్వైతసత్యత్వము నశించినదని అర్థము కాదు. అట్లు నశించవలసిన అవశ్యకతయు లేదు. ద్వైతము సత్యమైనచో, దానిని నశింపజేయుట సంభవము కాదు. జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయములు ఒకే సత్య పరంబ్రహ్మ యందు భాసింపచున్నవనే సాక్షాత్కారము కలుగ గానే ప్రాతిభాసిక ద్వైతము నశించును. ఈ శ్రిపుటి భాసింపచున్నే యుండును. కాని శ్రిపుటియొక్క సత్యత్వము, దాని మీద ఆధారపడిన ద్వైతసత్యత్వము త్రోసిపుచ్చబడును. సత్యజ్ఞానము జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయములను నశింపజేయదు. అట్లు నశింప జేయవలసిన అవశ్యకతయు లేదు. ప్రారబ్ధకర్మాధీనమగు ఈ దేహము జ్ఞానోదయమునకు పూర్వము నందు వరవే కొనసాగుతూ, కర్మవేగము క్షయమగు వరకు సుఖ దుఃఖముల ననుభవించు చుండును.

సంచికకర్మ మాట యేమి? అది కర్మభాతాలో జమయ్యే ఉన్నది. కాని జ్ఞానము కర్తను రద్దు చేసినది గాన, పట్టుకోదగిన ఆశ్రయము దానికి లేదు. ఆ కర్మలన్నియు స్వప్నములో చేసిన కర్మలవంటివి యగును. నిద్ర నుండి మేల్కొచ్చిన వ్యక్తి స్వప్నములో చేసిన కర్మలకు బాధ్యుడు కాదు. దీనిని వివరించుటకు శ్రీశంకరులు మరియొక దృష్టాంతము నిచ్చిరి. ధన్వంతారికి బాణ ప్రయోగము నందు అధిరుచి తొలగిపోవుటచే, అతడు బాణప్రయోగము నాపివేసినాడు. అప్పుడు ఏమగును? ఇక ఆ బాణములకు చేరదగిన లక్ష్యములు లేవు. అదే విధముగా కర్తను ఆశ్రయించి ఉండే ఈ కర్మలన్నియు కర్త బాధించబడగానే, తాము కూడ బాధించబడును. జన్మను ఆరంభించుట ఇత్యాది సామర్థ్యము వాటినుండి తొలగించి వేయబడినది. కావున స్మార దేహము రాలిపోయిన పిదప, జ్ఞాని మరల జన్మించడు.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 24 :

ఘానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా ।
అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే ॥ ౨౪ ॥

ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా
అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే (24).

కేచిత్ = కొందరు, అత్మని = బుద్ధి యందు, ధ్యానేన = ధ్యానముచే, అత్మనా = శుద్ధమగు మనస్సుచే, ఆత్మానమ్ = అత్మను, పశ్యంతి = చూచెదరు, అన్యే = ఇతరులు, సాంఖ్యేన యోగేన = జ్ఞానముచే, చ = మరియు, అపరే = ఇతరులు, కర్మయోగేన = కర్మయోగముచే, పశ్యంతి = చూచెదరు.

కొందరు ధ్యానముచే బుద్ధియందు శుద్ధమగు మనస్సుతో అత్మను చూచెదరు. ఇతరులు జ్ఞానము చేతను, మరికొందరు కర్మయోగము చేతను చూచెదరు (24).

అత్మదర్శనము నందు (అత్మదర్శనే) అనేక ఉపాయములు గలవనియు, అవి ఇవట ప్రస్తావించబడినవనియు శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకమునకు అవతారికలో సెలవిచ్చిరి. శ్రీశంకరులు 'దర్శనము' అను పదమును సాధి ప్రాయముగా వాడిరి. వారి తాత్పర్యము చాల ప్రముఖమైనది. బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్క్యునకు అతని భార్యయగు మైత్రేయిలో జరిగిన

సంభాషణమునకు ఇవటి ప్రకరణముతో సంబంధము గలదు. యాజ్ఞావల్క్యుడు మోక్షమును పొందగోరి, సన్న్యాసజీవనమును గడువవలెనని నిశ్చయించుకొని, తన సంపదను తన ఇద్దరు భార్యలకు పంచి యిచ్చును. ఆయన తనకీచ్చిన సంపదతో తాను కూడ మోక్షమును పొందగల్గుదునా? అని పైత్రేయి ఆయనను ప్రశ్నించెను. సంపదతో మోక్షము లభించే ఆశ లేదని ఆయన బదులిడెను. అప్పుడామె మోక్షోపాయమును చెప్పుడని గోరెను.

మానవుడు ఏ వస్తువును ప్రేమించినా తన కొరకు మాత్రమేననియు అంతిమముగా అత్యంత ప్రിയమైనది అత్యయేననియు యాజ్ఞావల్క్యుడు ఆమెకు ముందుగా బోధించి, ఆ తరువాత ఆమెతో ఇట్లు చెప్పెను : ఓ ప్రియురాలా! అత్మను నిశ్చయముగా దర్శించవలెను (అత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః). చూచుట యనగా చూచినంత స్పష్టముగా దెలియుట అని యర్థము. దాని కొరకై ఏమి చేయవలెను? నన్ను నేను ఎట్లు చూడవలెను? మనకు తెలిసిన జ్ఞానసాధనములు జ్ఞాతయగు అత్మను తెలియుటకు ఉపకరించవు. కావుననే, యాజ్ఞావల్క్యుడిట్లు చెప్పెను : ఓ ప్రియురాలా! అత్మను గురించి నిశ్చయముగా వినవలెను (అత్మా వా అరే శ్రోతవ్యః). ఈ సందర్భములో వినుట యనగా గురుసాహాయ్యముతో వేదాంత శాస్త్ర విచారమును చేయుట. నేను ఈ క్షణములో కూడ హాజరు అయి ఉన్నాను గనుక, అత్మను కొత్తగా పొందనక్కరలేదు. కాని, అత్మను జ్ఞానరూపముగా పొందుట సంభవమే. కావున ఈ ప్రమాణము అవశ్యకము. ఈ శాస్త్రమును వినిని పదవ నా బుద్ధిలో కొన్ని సందేహములు ఉదయించును; లేదా ఇతరులు కొన్ని ప్రశ్నలను లేవనెత్తెదరు. తూన్యమే అత్మయని బౌద్ధులు వాదించుదురు. అది ఏల సరిగాదు అనే విషయమును నా అంతట నేను రోతుగా దర్శించవలెను. లేనిచో, అది నాలో సంతయ రూపములో మిగిలి యుండును. సరియగు పద్ధతిలో శ్రవణము చేసినందు వలన, నాకు శ్రుతి యొక్క తాత్పర్యము తెలియ వచ్చినది. కాని దానికి విరుద్ధమగు వచనములేవి గలవో, వాటిని ఎదుర్కొని వారి రోతుగా విశ్లేషించవలెను. కావుననే, 'ఓ ప్రియురాలా! అత్మను నిశ్చితముగా మననము చేయవలెను (అత్మా వా అరే మంతవ్యః)' అని యాజ్ఞావల్క్యుడు చెప్పెను. తరువాత సర్వము సుస్పష్టముగా తెలిసినా, దేహమే అత్మయను అలవాటైన దారణ ఇంకనూ మిగిలి యుండును. ఈ దారణ జన్మ జన్మలనుండి వచ్చుచున్నది. కావున నేను దేహము కాదని నాకు తెలిసి యున్ననూ, గతమునకు బండ్లిపై యుండుటచే, ఆ అలవాటు వెంటనే సరిదిద్దబడదు. అట్టి జ్ఞానమును అటంకములతో గూడిన జ్ఞానము (సప్రతిబంధ జ్ఞానము) అని మనము అంటాము. కావున శాస్త్రప్రతిపాద్యమైన ఈ ప్రత్యగాత్మను అవరోకించవలెను (contemplate).

ఓ ప్రియురాలా! ఈ అత్మను నిశ్చితముగా నిదిద్వారసము చేయవలెను (అత్మా వా అరే

నిదిధ్యాసితవ్యం) అని యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పెను. ఈ నిదిధ్యాసనమును ప్రతిబంధనివృత్తి కొరకు మాత్రమే చేయవలెను. ఎంతకాలము? తినుటను ఆవలెనని మనకెట్లు తెలియును? ఇది అంత. దానంతట అదియే అగిపోవును. దానిని అపి వేయుటకై నీవు నడుము కట్టనక్కరలేదు.

'కొందరు ధ్యానముచే అత్మను దర్శించెదరు (ధ్యానేన వశ్యంతి కేచిత్ ఆత్మానమ్)' అని ఈ నిదిధ్యాసనమును గురించియే ఈ శ్లోకము ప్రస్తావించుచున్నది. మరల ఇవట 'చూచుట (వశ్యంతి)' అను పదము వాడబడినది. నిదిధ్యాసనము యొక్క అవశ్యకత లేని ముముక్షువు చాల అరుదు. కావుననే అది ఇవట ప్రత్యేకముగా చెప్పబడినది. ప్రతి వ్యక్తికి జ్ఞానప్రతిబంధకములు గలవు. చాల శాతము సాధకులు సచ్చిదానంద బ్రహ్మయే ప్రత్యగాత్మ యను నిదిధ్యాసనములో గడువలయును. నిది ధ్యాసనమనగా జ్ఞానేంద్రియములను విషయవస్తువుల నుండి మనస్సులోనికి ప్రత్యాహరణము చేసి, ఆ మనస్సును చైతన్యమనమగు ప్రత్యగాత్మ యందు విలీనము చేసి, దాని యందు ఏకాగ్రనిష్ఠను కలిగి యుండుట యని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అదియే ధ్యానము. శ్రీశంకరులు ఒక దృష్టాంతము నిచ్చిరి. కొంగ తన ముక్కును నీటిలో ముంచి నీటిలో చిన్న కదలిక కొరకై ఎదురు చూచుచుండును. వర్తకములు భూమిపై కదలిక లేకుండగా నిలబడి ధ్యానము చేయుచున్నదా యన్నట్లు ఉన్నది. అటులే, సాధకుడు ధ్యేయవస్తువు నుండి మనస్సు చెదిరిపోని విధముగా ధ్యానించవలెను.

ప్రత్యగాత్మ ధ్యానము ద్వివిధముగా నున్నది. ఒక వస్తువును కంటితో గాని, లేక మనస్సులో గాని చూస్తూ నీ ధ్యానమును సాక్షిస్వరూపుడగు ప్రత్యగాత్మ వైపునకు త్రిప్పుము. దీనికి దృశ్య-అనువిర్గ-సవికల్ప-ధ్యానము అని పేరు. అప్పుడు ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమును బోధించే చైతన్య, పూర్ణ ఇత్యాది పదములను భావన చేసి, అవి నీకు ఎంతవరకు అర్థవంతములుగా భాసించినవో గమనించుము. 'నేను పూర్ణుడను ఎట్లు అగుదును? నేను దేహము గాని, మనోవు త్తీ గాని అయినవో, పూర్ణుడను కాకాలను'. అత్మధ్యానము చేయుటకు అత్మ స్వరూపము తెలిసి ఉండాలి. ఆ జ్ఞానము శాస్త్రము నుండి లభించును. ధ్యానము వలన అత్మస్వరూపము తెలియదు. ఏలయన, ధ్యానము చేయువాడే అత్మ. కాని నీ గురించి నీకు ఏమి తెలియునో, అదియే నీవే ధ్యానింప బడే అత్మ యగును. కావున, ఈ విషయములో శ్రవణము వికల్పము కానే కాదు. శ్రవణము వలన మాత్రమే ఈ పదములు అర్థవంతములగును. శాస్త్రమును స్పష్టముగా తెలుసుకున్న తరువాత, జ్ఞాన ప్రతిబంధకములను నిర్మూలించుట కొరకు మాత్రమే ధ్యానమును చేయవలెను. కాని అది కూడ శ్రవణాంగమే యగును. ఇవట చెప్పబడిన ధ్యానము ఉపాసన(ప్రార్థన) కాదు. అది దీనికంటె పూర్తిగా విలక్షణమైనది. అది మనోనిశ్చలతను,

ఈశ్వరకృపను సంపాదించుటకు ఉద్దేశించబడినది. 'వారు ఆత్మ (శుద్ధమగు మనస్సు)తో ఆత్మను చూచెదరు (ఆత్మనా ఆత్మానం పశ్యన్తి)' అని భగవానుడు చెప్పినాడు గనుక, ఈ ధ్యానము నిదిధ్యానము మాత్రమే యగును.

ధ్యానము సగుణ బ్రహ్మసాసనమైన పక్షములో, అది తైలధారవలె నుండునని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. ఒక పాత్ర నుండి మరియొక పాత్ర లోనికి నూనె తీగవలె అవిచ్ఛిన్నముగా పడును. అటులే ధ్యానములో ఒక రకమునకు చెందిన వృత్తులు అంతరాయము లేకుండగా స్థిరముగా కొనసాగును (సతాతీయ వృత్తి ప్రవాహః). ఇది జపము కావచ్చును; లేదా ఏ రకమైన ఈశ్వరధ్యానమైననూ కావచ్చును. నిదిధ్యానమునకు ముందు మనస్సును నిశ్చలము చేయుట కొరకై ధ్యానమును అభ్యసించవచ్చును. దీనితో బాటు సాధకుడు శ్రవణమును కూడ కొనసాగించును.

'ఆత్మని' అనగా బుద్ధియందు. వారు దాని యందు పూర్ణ-ఆత్మను దర్శించెదరు. అనగా ఆత్మ పూర్ణమని గుర్తించెదరు. ఆత్మ సర్వవిధముల పరిచ్ఛేదములకు అతీతమైనది. ఆత్మ ద్రష్ట కాదు; శ్రోత కాదు; మంత ఇత్యాదులు కాదు; ఆత్మ యందు కర్తృత్వ భోక్తృత్వములేమియు లేవు; శుద్ధ సత్యమే ఆత్మ; ఆత్మ శుద్ధ చైతన్యము, మరియు అనంతము. ఈ క్రమములో దర్శిస్తూ వారు పూర్ణ-ఆత్మను దర్శించెదరు. శాస్త్రము ఉపదేశించిన విధముగా వారి సర్వమును సజ్జతమైన పరివక్ష్యమైన మనస్సుతో దర్శించెదరు. ఆత్మ బుద్ధి యొక్క స్వరూపమే గాని, బుద్ధికి విషయము కాదు. కావున, ఆత్మను దర్శించుట యనగా మనకు తెలిసిన ముటాది వస్తుదర్శనము వంటిది కాదు. జ్ఞాని ఆత్మను గురించి ఉన్న వివిధ ధారణలను విషేధించి, ఆత్మస్వరూప బోధకములగు పదముల లక్ష్యార్థము (implied meaning) ను గుర్తించును. ఈ ప్రక్రియలో ఆత్మ పరిచ్ఛిన్నము, సుఖి, దుఃఖి ఇత్యాది భావనలు విషేధించబడును. నిదిధ్యానములో మనమే ధారణలకు ప్రతిపక్షములగు భావనలను చేసెదము. కొంత కాలము తరువాత ఈ ధారణలు తమంత తముగా జారిపోవును.

వ్యక్తి జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధుడై ఉన్నచో, విహయుక్తమిదే వాలును. అందువలననే, కొందరు జ్ఞానమునే ఆత్మను దర్శించెదరు (ఆత్మానం పశ్యంతి ..... కేవల సాంఖ్యేన యోగేన) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. వారు శ్రవణము చేత మాత్రమే ప్రకృతి పురుషుల యాధార్థ్యము వెలిగి, ఆ జ్ఞానమునే ముక్తులగుదురు. వారికి ఇతర సమస్యలేమియుండవు.

కర్మయోగము. వీరు కూడ శ్రవణమననములను చేయుచుండవచ్చును. దానికి తోడుగా వీరు ఆ కర్మఫలన్నింటిని మరియు కర్మఫలములను భగవానునకు సమర్పిస్తూ కర్మలను చేయుచుండురు. అట్లు సాక్షాత్కరమునకు కర్మయోగము ఎట్లు సాధనమగును? కర్మయోగము మనస్సును సంసిద్ధము చేయును. తద్వారా వ్యక్తి తగిన కాలములో జ్ఞానమును పొందును. కర్మయోగము మరియు మోక్షమార్గము కాదు. కర్మయోగముననుష్ఠించు సాధకులు కూడ జ్ఞానసాధనను చేయవలెను. సత్యమును పలుమార్లు నొక్కి చెప్పవలసియున్నది. కర్మయోగులు తమ రాగద్వేషముల ప్రేరణను ప్రక్కన బెట్టి పరిస్థితికి అనురూపముగా కర్మను చేసేదరుగాన, ఆ కర్మ ఈశ్వరార్చన యగును. ఫలము లభించినపుడు వారు ఈశ్వరదత్తమనే ప్రాదబుద్ధిగా స్వీకరించెదరు. దీని వలన రాగద్వేషములు ప్రభావహీనములగును. ఈ అలంకము లొగిపోగానే జ్ఞానము ఉద్భవించును. సన్యాసి మరియు కర్మయోగి ఇద్దరు శాస్త్రనిరూపితమగు ఆత్మతత్త్వమును తెలుసుకొనవలసిన వారే. వీరిద్దరినీ దేహాత్మభావము అనుబోషము వేధించుచుండును. ఇది వారు విచారము చేసి తెలుసుకున్న దానికి విరుద్ధము (విపరీత భావనా). కావున శ్రవణమనన నిదిధ్యాననములలో వచ్చిన దానిని ఎన్నుకొనుట కుదరదు. దర్శనములో విషయము అగు ఆత్మ సచ్చిదానందబ్రహ్మ. దీనిని బుద్ధి యందలి సర్వవృత్తుల సారరూపముగా దర్శించవచ్చును. వేణుగానములోని స్వరమలన్నిటియందు వేణుధ్వనిని గుర్తించవచ్చును. అటులే, సర్వవృత్తులలో పరమాత్మను గుర్తించవలెను.

భగవానుడివల 'వారు మారెదరు (వశ్యంతి)' అని చెప్పినాడు గనుక, పరమాత్మ వృత్తి తెలియబడునని అనిపించవచ్చును. కాని ఈ వృత్తి ఘటాది వస్తువులను తెలుసుకొనే వృత్తి వంటిది కాదు. ఈ వృత్తి రూపములేదు (అఖండాకార వృత్తి). కావున అది ఏ రూపములోనైననూ ఉండవచ్చును. సర్వ ప్రత్యయములలో (cognitions) చైతన్యము గలదు. ఈ అనంత చైతన్యమే 'నేను' అని నీవు దర్శించినచో, ఆ గుర్తింపు వలన చైతన్యము నుండి సర్వపర్యవృద్ధములు దూరమగును. అట్లు చైతన్యము అనంతము అను విషయములో గల అజ్ఞానమును నశింపజేసిన తరువాత, ఆ అఖండాకార వృత్తి తాను కూడ ఆ చైతన్యములో విలీనమగును.

ఈ మూడు రకముల వారు మాత్రమే గాక మరియుక రకము సాధకులు గలరు. వారికి ఆత్మ-అనాత్మల తేడా తెలియదు. వారికి బోధించే ప్రయత్నమును చేసినచో, వారు దానిని తెలుసుకొనరు. కాని వారు కూడ మోక్షకాములే. అంతః కరణమును సంసిద్ధము చేయుట కొరై వారికి వివిధ అనుభావములు బోధించబడినవి. వేదము యొక్క ఉపదేశమునకు కట్టుబడి,

అమలు జేయు సాధకులు 'శ్రుతి పరాయణా' అనబడుదురు. ఉపదేశమును చేయు అచార్యుడు గొప్ప వేదాంతియే కావచ్చును. కాని విద్యార్థిలో శాస్త్రమును అర్థము చేసుకొనుటకు తగినంత అనుశాసనము లేనిచో, ఆయన అతనికి వ్యాకరణమును గాని, తర్కమును గాని ముందుగా చదువువని సలహానిచ్చును. కొంత కాలము తరువాత ఆయన వానికి వేదాంతమును బోధించును. లేదా, ఆ సాధకునకు కొంత ఉపాసన అవశ్యకమగును. లేదా మనోనిశ్చలత కొరకై అష్టాంగయోగము అవసరమగును. తరువాతి శ్లోకములో ఈ విషయము చెప్పబడుచున్నది:

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 25 :

अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येष्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्वेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

అన్యే త్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే
తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శ్రుతిపరాయణాః (25).

తు = కాని, అన్యే = ఇతరులు, ఏవమ్ = ఈ తీరున, అజానంతః = తెలియనివారై, అన్యేభ్యః = ఇతరుల (అచార్యుల) నుండి, శ్రుత్వా = విని, ఉపాసతే = ఉపాసించెదరు, శ్రుతిపరాయణాః = తాము పొందిన ఉపదేశమునకు కట్టుబడిన వారై, తే అపి = వారు కూడ, మృత్యుమ్ = మృత్యువును, ఏవ = నిశ్చయముగా, అతితరంతి = అతిక్రమించెదరు.

కాని ఇతరులు ఈ తీరున తెలియని వారై తమ అచార్యుల నుండి విని ఉపాసించెదరు. తాము వినిన ఉపదేశమునకు కట్టుబడిన వారై వీరు కూడ నిశ్చితముగా మృత్యువును అతిక్రమించెదరు (25).

ఇంతకు ముందు శ్లోకములో చెప్పబడిన త్రివిధసాధకులలో వీరికి గల భేదమును ప్రదర్శించుటకై 'తు' అను అవ్యయము ప్రయోగించబడినది. వీరు కర్మయోగులు గాని, సన్న్యాసులు గాని అయి ఉన్ననూ, జ్ఞానసాధన వీరికి సాధ్యము గాదు. జ్ఞానసాధన అవశ్యకము గదా! విచారార్థతమ కలిగించుటకై వారికి ఏ విధమగు సలహాను ఈయదగును? అత్మ-అనాత్మ విచారమును చేయ గల శక్తి వారి బుద్ధికి లేనిచో, అచార్యుల నుండి వినిన వచనములను పాటించుట వారికి హితకారి యగును. ఇవట అచార్యుల నుండి వినిన వచనములు అనగా అచార్యులు ఇచ్చిన సలహా అని యర్థము. ఈ సలహా తరచుగా అత్మ జ్ఞాన సంబంధి వలె

కన్నట్టక పోవచ్చును. ఆచార్యుడు సాధకునితో నిత్యము ఒక ఆసనమును చేయుమని చెప్పాడనుకొనుడు. దాని వలన శరీరాలోగ్యము సిద్ధించునే గాని, అది శాస్త్ర శ్రవణముతో ఎట్లు పనికి వచ్చును? అను శంక కలుగుట సహజము. లేదా, ఆహారనియమము, తీర్థయాత్ర, పూజానుష్ఠానము, జపానుష్ఠానము, ఉపాసన ఇత్యాది సలహాలనిచ్చినచో, వాటికి అత్యుజ్ఞానముతో ఏమి సంబంధము గలదు? సాధారణంగా సాధకులకు ఆచార్యులు గాయత్రీ పురశ్చరణను చేయుమని సలహా నిచ్చెదరు. అక్షరలక్షల జపమునకు పురశ్చరణ యని పేరు. గాయత్రీ మంత్రములో 24 అక్షరములు గలవు గాన, 24 లక్షలను జపించినచో, పురశ్చరణ పూర్తి యగును. ప్రతి దినము 4-5 గంటలు జపించినచో, పురశ్చరణ పూర్తియగు సరికి 2-3 సంవత్సరములు పట్టును. దీనికి అత్యుజ్ఞానముతో గల సంబంధము స్పష్టముగా గానరాకున్ననూ, ఆచార్యుల వచనముల యందు శ్రద్ధ, అంకిత భావము ఉండుటచే (శ్రుతి వరాయణాః), వారు ఆ పనిని చేసెదరు. కాలక్రమములో వారు ఆవశ్యకమగు మానసిక అనుశాసనమును సంపాదించెదరు. అప్పుడు ఆచార్యుడు ఉపదేశమువారంభించును. వారు కూడ తరువాత జ్ఞానమును పొంది, మృత్యువును దాటెదరు; అనగా మోక్షమును పొందెదరు. భగవానుడు 'అపి (కూడా)' అను శబ్దమును వాడినాడు. దీనిని బట్టి ప్రతిబంధకములు లేని వారికి ఇది ఎంత అమోఘముగా పనిచేయునో సూచితమగుచున్నది. వివేకము గల వారికి స్రవణమును తెలియుటలో ప్రతిబంధకము లేకనైననూ ఉండదు. భగవానుడు ఆరంభములో 'దేనిని తెలియుట వలన అమృతత్యము సిద్ధించునో, ఆ జ్ఞేయవస్తువును నేను నీకు బోధించెదను (జ్ఞేయం యత్ తత్ స్రవణ్యమి యద్ జ్ఞాత్వానమృతమశ్నుతే)' అని చెప్పియున్నాడు. ఆ వాక్యముతో ఈ శ్లోకము కలిసి ఏక వాక్యమగు చున్నది. క్షేత్రజ్ఞ-అత్యుజ్ఞానముతో పరమేశ్వరుడే యను జ్ఞానము మానవుని మరణమునుండి విముక్తుని చేయును. అనగా మరల జన్మ కూడ ఉండదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సంసారము నుండి విముక్తుని చేయును.

అది యెట్లు సంభవమగును? జ్ఞానముచే బంధము సంప్రాప్తమగునని కొందరు వాదించెదరు. ఒక వస్తువును తెలియుటకు ముందు దానిపై నాకు కోరిక లేదు. కాని ఆ వస్తువు చాల అభిలషణీయమైనది అని నాకు తెలిసిన తరువాత, నాకు దానిపై పిచ్చి వట్టిసంత కోరిక కలుగవచ్చును. కావున జ్ఞానము వాలో కోర్కెలను రగిలించి నన్ను బంధించవచ్చును గదా! కోర్కెలు పుట్టినచో, వాటిని తీర్చుకోక తప్పదు. కాని, వాటిని తీర్చుకొనే దారిలో ఆటంకములుండుట శాయము. వాటిని తొలగించుటకై నీవు ధర్మ విరుద్ధముగా ఆచరించి పాపమును మూటగట్టినచో, దాని ఫలమును అనుభవించక తప్పదు. కావున, జ్ఞానము వలన

ముక్తి ఎట్లు కలుగును? జ్ఞానము కామనకు మూలమగు చున్నది. కామన నుండి కర్మ పుట్టును. కర్మను చేసిన తరువాత కర్మ ఫలమును తప్పించు కొనజాలము.

క్షేత్రజ్ఞ-ఈశ్వరుల అభేదమునెరింగిన జ్ఞాని మోక్షమును పొందుననుటకు గల కారణమును తరువాతి శ్లోకము వివరించుచున్నది:

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 26 :

యావత్ సంజాయతే కిंचిత్ సత్త్వం స్థావరజంగమమ్ ।
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్ విధి భరతర్షభ ॥ ౨౬ ॥

యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్త్వం స్థావరజంగమమ్
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్ విధి భరతర్షభ (26).

భరతర్షభ = భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా, యావత్ = ఎంతవరకైతే, కించిత్ = ఏదేని, స్థావర జంగమమ్ = కదిలేది గాని, కదలనిది గాని, సత్త్వమ్ = ప్రాణి, సంజాయతే = జన్మించునో, తత్ = అది, క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ = క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక వలన అని, విధి = తెలుసుకొనుము.

భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా! ఎంతవరకు కదిలేది గాని, కదలనిది గాని ప్రాణి ఏదియైననూ జన్మించునో, అది క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల కలయికచే జన్మించునని ఎరుంగుము (26).

కదిలేది గాని, కదలనిది గాని ఏ ప్రాణియైననూ పుట్టినచో, ఆ పుట్టుక క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక వలన యని తెలుసుకొనుము. క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల వియోగమునకు మోక్షమని పేరు. ఈ సంయోగము ఎట్లు ఘటిల్లును? క్షేత్రజ్ఞుడు అత్య అయితే, క్షేత్రము అనాత్మ. ఈ అత్య-అనాత్మల మధ్య ఏ రకమైన సంబంధము ఘటిల్లగల్గును?

విశ్వి-అకృతులు, విశ్వి-అవయవములు గల కుండ-త్రాడు వంటి రెండు వస్తువుల మధ్య ఉండే సంబంధము వంటి సంబంధము అత్య-అనాత్మల మధ్య ఘటిల్లదని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. త్రాటికి రెండు కొనలు గలవు. వాటిని కుండవంశకు కట్టి, ఆ రెండింటికి సంయోగమును కుదర్చినప్పుడు. ఇట్టి సంయోగము క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య సంభవము కాదు.

శుద్ధ నిరాకార వైతన్యముగు షేత్రజ్ఞానిలోని ఏ అంశమును షేత్రముతో కలిపి కట్టవలెను? ఇది ఆకాశమును వస్తువుతో జత గలుపుట వంటిది. ఆకాశము నిరవయవము గనుక, ఇట్టి సంయోగము అసంభవము. రెండు సావయవ వస్తువుల మధ్య ఉండే ఇట్టి కలయిక షేత్రషేత్రజ్ఞాల మధ్య సంభవము గాదు. వస్తుమునకు, దారములకు మధ్య గల సంబంధము వంటి సంబంధము గలదనియు చెప్పుటకు వీలుపడదు. వీలయిన, వస్తువునగా దారములే. అదే విధముగా షేత్ర-షేత్రజ్ఞాలు స్వరూపతః రెండు విధిన్న వస్తువులు కాదు గనుక, వాటి మధ్య సంయోగము లేదు. షేత్రజ్ఞానిలో వికారము వచ్చి షేత్రవగునని చెప్పుట పాసగదు. వీలయిన, షేత్రజ్ఞానిలోమార్పులు సంభవము కాదు. వైతన్యము వీలముగా నున్నచో, మెల్లగా బూడిద రంగులోనికి మారుటకు అవకాశము గలదు. కాని వైతన్యమునకు రూపము లేదు; వికృతి పొందదగిన అవయవములు లేవు. కాన దానిలో మార్పులు సంభవము కావు.

మరియు, షేత్రము నీ జ్ఞానములో విషయమగు జడము. షేత్రజ్ఞాడు శుద్ధ వైతన్య-అత్మయగు విషయి. ఏకటి-వెలుతురుల వలె పరస్పర విరుద్ధ స్వభావములగు వాటి మధ్య సంబంధము సంభవము కాదని శ్రీ శంకరులు మరియొక చోట చెప్పిరి. అయిననూ, వాటి మధ్య మరియు వాటి ధర్మముల మధ్య పరస్పర-అధ్యాస (mistaking) గలదు.

దేహమునందు షేత్రజ్ఞ భ్రాంతి గలదు. మరియు మనము దేహధర్మములను షేత్రజ్ఞ-అత్మ యందు ఆరోపించెదము. అవిద్యా మూలకమగు అధ్యాస (superimposition) చే ఈ సంయోగాభాస కలుగుచున్నది. ఇది కేవలము మిథ్యాజ్ఞానము. మనము దేహమును ఉద్దేశించి 'నేను ఉన్నాను' అని అంటాము. కాని దేహము యొక్క ఉనికి, వైతన్యము అత్మకు చెందినవే. 'నేను లావుగా ఉన్నాను' అని నీవు అన్నప్పుడు దేహధర్మములు అత్మపై ఆరోపించ బడుచున్నవి. ఇది అంతయు అధ్యాసవలన కలుగుచున్నది. షేత్ర-షేత్రజ్ఞ-వివేకము లేక పోవుటయే అధ్యాసకు హేతువు అగు చున్నది. ఈ తీరున అవివేకమునే వెంటనే సంబంధము నెలకొనుచున్నది. ముత్యపు చిన్నను చూచిన వ్యక్తి యందు వివేక జ్ఞానము లేనిచో, అతడు అది వెండి యని భ్రమవడును. అటులే, శ్రాడును చూచి జనులు పాము అని భ్రమపడెదరు. శ్రాడు-పాము అనే రెండు వేర్వేరు వస్తువులు ఒకటి అయినవా అన్నట్లు కన్పట్టును. ఎట్లు? వాటి మధ్యగల సంబంధము అధ్యాసమూలకము మాత్రమే. అదే తీరున, మిథ్యాజ్ఞానము (అధ్యాస) వలన షేత్ర-షేత్రజ్ఞాల మధ్య సంబంధము నెలకొన్నది. ఈ అధ్యాసకు మూలము అజ్ఞానము.

శాస్త్రము షేత్ర-షేత్రజ్ఞాల స్వరూపమును నిరూపించు చున్నది. ఈ జ్ఞానమునే వాటి

మధ్య వివేకము వెలకొనును. స్థూలదేహము, సంచభూతములు, అహంకారము, కర్మేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములు, ఇంద్రియగోచరములగు విషయములు, ఇచ్చి, ద్వేషము, ముఖము, దుఃఖము ఇత్యాదులు క్షేత్రమని ముందుగా చెప్పబడి యున్నది. క్షేత్రజ్ఞ-అత్మ కంటి భిన్నమైన సర్వము క్షేత్రము అగును. వాడి మొనలు గల ముంజగడ్డిని కాండము నుండి వేరు చేసిన తీరున సాధకుడు శ్రద్ధతో సాధనచిత్తుడై క్షేత్రము నుండి క్షేత్రజ్ఞుని వేరు చేయవలెను. సర్వ వస్తువులలో క్షేత్రజ్ఞ-అంశము, క్షేత్ర-అంశము రెండు గలవు. వస్తువు యొక్క నామ రూపములు క్షేత్రము కాగా, దాని ఉనికి క్షేత్రజ్ఞుడు. మనస్సులోని వృత్తి-అంశము క్షేత్రము కాగా, చైతన్యము క్షేత్రజ్ఞుడనగు నేవే. చైతన్యము నందు వృత్తి అదృశ్యమైనది (superimposed). ప్రతి క్షణమునందు క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞులు కలిసి ఉపలభ్యమగుచున్నారు గావున, జాగరూకతతో వివేకమును చేయవలెను.

ఉపాధి గుణములేవియూ బ్రహ్మను స్పృశించవు. ఉన్నది అని గాని, లేదు అని గాని బ్రహ్మను వర్ణింపజాలము. అస్తిత్వ, వాస్తవ్య ధారణ లన్నింటికీ ఆధారము బ్రహ్మయే. అట్టి బ్రహ్మయే క్షేత్రజ్ఞుడని గుర్తించవలెను. ఈ సత్యమును గుర్తించిన జ్ఞాని, క్షేత్రము మాయనుండి పుట్టినదనియు, కర్రతో చేసిన ఏనుగునకు వలె దానికి వాస్తవమగు అస్తిత్వము లేదనియు కూడ గుర్తించునని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. మాయకు ఇది చక్కని దృష్టాంతము. ఒక గురువు శిష్యునితో గూడి అడవి మార్గము గుండా వెళ్లు చుండెను. శిష్యుడు ఒక పెద్ద ఏనుగును చూచి, 'గురువుగారు!' అని కేక వేసెను. గురువుగారు అగేదరని అతడు అశించెను. కాని గురువు గారు అగకుండా ముందుకు నడిచి ఏనుగు వద్దకు వెళ్లి దానిని లాలించు చుండిరి. ఆయన శిష్యుని కూడ ఏనుగు వద్దకు రమ్మని పిలువగా, గురువుయందలి శ్రద్ధచే అతడు దానిని సమీపించెను. దగ్గరకు వెళ్ళిన శిష్యుడు అది కర్ర ఏనుగు అని గుర్తించెను. కర్ర అని తెలియగానే ఏనుగు అదృశ్యమయ్యెను. మిథ్య అనగా నిదియే. స్వప్నములో చూచిన వస్తువులు, మేఘములలో కానవచ్చే నగరము కూడ మిథ్యయే. దాని అనలు రంగు బయట పడగానే, అది సత్యవస్తువుగా భాసించుటకు తెరచుడును. దానికి స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము లేదు. స్థూలదేహమును విశ్లేషించినచో, అది ఒక దాని నుండి మరియొక దాని లోనికి పర్యవసానమును చెందుతూ, అఖరుగా 'ఉన్నది సర్వము చైతన్యము మాత్రమే' అను జ్ఞానములో విలీనమగును. సర్వస్పృష్టియు ఇంతే. దాని అస్తిత్వము సద్యస్తపు అగు చైతన్యము నందు మాత్రమే గలదు. మనము చూసే సృష్టిలో సద్యస్తపు అగు క్షేత్రజ్ఞుడు నిండి యున్నాడు. కాని క్షేత్రజ్ఞుని యందు సృష్టి లేదు.

ఈ సత్యజ్ఞానము దృఢముగా నిశ్చితమైయున్న వ్యక్తిలో ఈ సాక్షాద్దర్శనమునకు

విరుద్ధమగు మిథ్యాదర్శనము దూరమగును. క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య పరస్పర భ్రాంతికి ఆతడు లోనుకాడు. కావున, జన్మకారణమగు క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము అతనినుండి దూరమైనది. గుణ సహితమగు ప్రకృతిని, మరియు పురుషుని ఈ తీరున తెలుసుకున్న వానికి పునర్జన్మ లేదని (య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైస్సహ, ... న స భూయోభిజాయతే) ఇది వరలో చెప్పబడి యున్నది. ఆ పురుషుడు పరం బ్రహ్మయే నని జ్ఞాని ఎరుంగును. క్షేత్రజ్ఞ పురుషునిపై సర్వము అధ్యస్తమగు చున్నది. దానికి క్షేత్రమునకు మధ్యలో వాస్తవిక సంబంధము లేకనైననూ లేదు. ఈ సత్యమును స్పష్టముగా నెరిగిన జ్ఞానిలో జన్మకారణమగు మిథ్యా జ్ఞానము నశించుటచే, ఆతడు ముక్తుడగును.

క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ-సంయోగము సంసారకారణము గనుక, వాటి వియోగము సంసారవిముక్తికి హేతువు అగును. ఇది మరణము వలన సిద్ధించేది కాదు. మరణములో క్షేత్రములోని ఒక అంశము అగు స్థూలదేహము నుండి మాత్రమే విముక్తి గలదు. సూక్ష్మశరీరము నుండి వియోగము లేదు. కనుక జీవుడు మరల జన్మించును. సుస్పృష్టము, ఖచ్చితము అగు క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ-స్వరూప-జ్ఞానము వలన మాత్రమే క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ-వియోగము సంభవమగును. ఈ జ్ఞానమునకు ఫలము అజ్ఞాననాశము. అజ్ఞానముతో బాటు దాని నుండి పుట్టిన మిథ్యాజ్ఞానము కూడ తొలగిపోవును. దానితో బాటు సంసారము తొలగును. అదియే మోక్షము.

ఈ జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తియొక్క దర్శనము తరువాతి శ్లోకములో నిరూపించబడు చున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 27 :

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్
విసశ్యత్స్వవిసశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి (27).

సర్వేషు = సకలములైన, భూతేషు = ప్రాణులయందు, సమమ్ = సమముగా,
తిష్ఠంతమ్ = ఉండువాడు, విసశ్యత్స్వ = దేహములు నశించిననూ, అవిసశ్యంతమ్ = నశించని
వాడు నగు, పరమేశ్వరమ్ = పరమేశ్వరుని, యః = ఎవడైతే, పశ్యతి = దర్శించునో, సః =
వాడే, పశ్యతి = దర్శించుచున్నాడు.

సర్వప్రాణులలో పరమేశ్వరుడు సమానుముగా నుండుననియు, దేహములు నశించిననూ ఆ చైతన్యస్వరూపునకు వినాశము లేదనియు ఎవడు దర్శించునో, వాడు మాత్రమే దర్శించు చున్నాడు (జ్ఞాని) (27).

'యః పశ్యతి స పశ్యతి (ఎవడు చూచునో, వాడే చూచును)' అను వాక్యము ఇతరులు చూచు దాని కంటే జ్ఞాని విలక్షణముగ వస్తువును గాంచునని సూచించును. జ్ఞాని దేనిని చూచును? అతడు సర్వకారణుడు (ఈశ్వర), అనంతుడు (పరమ్) అగు భగవానుని గాంచును. ఆయన ఒకానొక దేశములో కూర్చుని ఉండే పరిచ్ఛిన్నుడు గాడు. ఆయన సర్వప్రాణులలో సమముగా నున్నాడు (సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతమ్). ఈ అధ్యాయారంభములో భగవానుడిదే మాటను (క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత) చెప్పియున్నాడు. ఇవట 'సర్వక్షేత్రేషు' స్థానములో 'సర్వభూతేషు', 'మామ్' స్థానములో 'పరమేశ్వరమ్' వచ్చినవి. అర్థములో మార్పు లేదు. సర్వప్రాణులలో విశేషణ రహితుడై సమముగా నుండువాడు పరమేశ్వరుడు. సర్వము యొక్క అస్తిత్వము ఆ పరమేశ్వరుడేననియు, ఆయన జ్ఞానరూపుడనియు, అనంతుడనియు శాస్త్రము నిరూపించు చున్నది.

మనచుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నియు కాలమునకు అధీనములై నిరంతరముగా నశించు చున్నవి (వినశ్యత్వ). కాని వీటిలో నున్న ఆ వరమాత్మకు నాశము లేదు (అవినశ్యత్). దేహము నశించును. అలోచనలు ఒక దాని తరువాత ఒకటిగా నశిస్తూ ఉంటాయి. మనస్సు నశించును. కాలమునకు అధీనమైన అస్తిత్వము గల ఈ జగత్తు అంతయు నశించును. ఏది నశించదో, అదియే సత్యము. నామరూపాత్మకమగు వస్తువు మాత్రమే నశించును. పదార్థమునకు, దాని అభావమునకు కూడ అధిష్ఠానమై యున్న సత్య (ఉనికి) నశించదు. ఆ ఉనికియే పరమేశ్వరుడు. అది ఎన్నటికీ పోయేది కాదు. అది సర్వదా ఏదో ఒక వస్తువు రూపములో భాసించును. వినాశ్యములగు ఈ వస్తువులన్నింటి మధ్యలో నశించకుండా మిగిలి ఉండేది పరమేశ్వరుడు మాత్రమే. నామరూపాత్మకములగు వస్తువులలో వచ్చే వికారములన్నింటిలో నాశము ఆఖరుది. ప్రతి వస్తువు పుట్టి (జాయతే), పెరిగి (వర్ధతే), మార్పులకు లోనై (విపరిణమతే), క్షీణించి (అపక్షయతే) ఆఖరులో నశించును (వినశ్యతి). నశించు వాటిలో నశించనిది, క్షీణించువాటిలో క్షీణించనిది, మార్పులను చెందు వాటిలో మార్పులను చెందనిది, పెరిగే వాటిలో పెరగనిది, మరియు పుట్టే వాటిలో పుట్టనిది, వాటన్నింటిలో సమముగా మార్పులు లేకుండగా మిగిలియుండునది అగు తత్త్వము పరమేశ్వరుడే.

ఇతర వస్తువులన్నియు నశించిననూ అది నశించని మరియొక వస్తువు అనుకోరాదు. పరమేశ్వరుడు పుట్టి పెరిగి నశించే తరంగములలోని జలము వంటివాడు. ఈ నశించే వస్తువులన్నింటి మధ్యలో లేశమైననూ మార్పులేనిది ఏది గలదో, అదియే పరమేశ్వరుడు. ఒక విశిష్ట రూపముతో పుట్టిన వస్తువును ఉద్దేశించి 'ఇది ఉన్నది' అని మనము చెప్పెదము. కాని నిత్య సద్రూపుడగు పరమాత్మ అట్టి వస్తువు కాదు. పరమాత్మ యందు పెరుగుదల, రూపాంతరణము, అవక్షయము మరియు వినాశము లేవు. పరమాత్మ కాలాతీతుడు గనుక, సర్వవికార వినిర్ముక్తుడు. కాలమునకు, కాలాధీనమై యున్న వస్తువులన్నింటికీ సారభూత-అధిష్ఠానమే పరమాత్మ. సృష్టి అనే దృష్టి కోణములో, ఈ అనంత-ఆత్మయే జగత్కారణమగును.

దీనిని చూచువాడు మాత్రమే వాస్తవముగా చూచువాడు అగును. ఇతరుల చూపు తిమిరదోషము (cataract) కలవారి చూపు వంటిదని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. నేత్రదోషము కలవాడు ఒక చంద్రుని యందు రెండు చంద్రులను చూచును. అదే విధముగా జనులు అజ్ఞానముచే ద్వైతమును గాంచెదరు. దాని యందు సత్యత్వము లేకమైననూ లేదు. ద్వైతదర్శి తనను ఒక పదార్థముగను, ప్రపంచమును భిన్నముగను చూచును. అట్టివాడు ఈ సువికాలమగు జగత్తులో ఒక అల్పబ్రహ్మణీయై, వివిధ ఘనకార్యముల ద్వారా, మరియు వివిధ వస్తువులను ప్రాగు చేయుట ద్వారా తన అల్పత్వమునధిగమించే అంతులేని ప్రయత్నములో శాశ్వత-అన్వేషకుడుగా మిగిలి పోవును. సమస్య ఏమనగా మానవుడు, ఎంత గొప్ప ఘనకార్యమును సాధించిననూ, అది అల్పముగనే ఉండుటచే, అల్పత్వభావనను తొలగించ జాలదు. నశించే పదార్థములలో నశించని (వినశ్యత్వ) అవినశ్యత్వ) ఏకైక తత్త్వము నా స్వరూపమేననే దర్శనము వలన మాత్రమే ఈ అల్పత్వమును నిర్మూలించుట సంభవమగును.

పురుష-ప్రకృతులను (క్షేత్రజ్ఞుడు మరియు క్షేత్రము) గురించి స్పష్టమగు జ్ఞానము యొక్క మూర్త్యమును దాని ఫలమును వర్ణించుట ద్వారా తరువాతి శ్లోకము స్తుతించుచున్నదని శ్రీశంకరులు అవతారికలో ప్రస్తావించిరి.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 28 :

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరమ్

న హి సప్తాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిమ్ (28).

హి = ఏలయనగా, సర్వత్ర = అంతటా, సమమ్ = సమముగా, సమవస్థితమ్ = ఏకరూపములో ఉపలభ్యమయ్యే, ఈశ్వరమ్ = ఈశ్వరుని, పశ్యన్ = చూచువాడు, ఆత్మానా = తనచే, ఆత్మానమ్ = తనను, న హి సప్తి = నశింపజేసుకొనడు, తథః = దాని వలన, పరామ్ = చరమమగు, గతిమ్ = లక్ష్యమును, యాతి = పొందును.

ఏలయనగా అంతటా సమముగా ఏకరూపములో ఉపలభ్యమయ్యే ఈశ్వరుని దర్శించువాడు తన వినాశమును తాను కొని దెచ్చుకొనడు. కావున ఆతడు పరమగతిని పొందును (28).

జ్ఞాని సర్వప్రాణులలో సమవస్థితుడై యున్న ఈశ్వరుని చూచును. సమవస్థితుడు అనగా చాల చక్కగా ప్రకాశించువాడు (సవ్యగ్ అవస్థితమ్), అనగా ఆత్మరూపుడు; లేదా, సర్వప్రాణులలో సమానముగా ఆత్మరూపుడై యున్నవాడు (సమం అవస్థితమ్). సర్వ జగన్నాథుడగు ఈశ్వరుడు వికారములేమియు పొందకుండగనే సర్వప్రాణులలో ఆత్మ రూపుడై ఉన్నాడని జ్ఞాని గుర్తించును. ఈ అవగాహన గల జ్ఞాని తనను తాను ఈశ్వర-అభిన్నునిగా గుర్తించును. కావున, ఆతడు తనను తాను నాశనము జేసుకొనడు. ఈ జ్ఞానముచే నాతడు చరమలక్ష్యమగు మోక్షమును పొందును. చరమ లక్ష్యము అనగా అవినాశి కానిది, మరియు దానిని మించిన లక్ష్యము మరియుకంటే లేనిది అని యర్థము.

జ్ఞాని తనచే తనను నాశనము చేసుకొనడు అనగా నేమి? శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. ఈ లోకములో ఎవ్వడైననూ తనచే తనను నశింపజేసుకొనడు గదా! ఈ వాక్యమునిచట చెప్పుట వలన ప్రయోజనమేమి? సంభవిచే అనకాశము గలదానిని మాత్రమే నిషేధించవలెను గదా! ఉదాహరణకు 'నిప్పును త్రాగరాదు' అని చెప్పే వాక్యము వేదములో లేదు. జనులు మధ్యమును త్రాగుట సంభవము గనుక, 'మధ్యమును త్రాగరాదు' అని వేదము చెప్పుచున్నది. నిప్పును త్రాగవద్దని నిషేధించవలసిన అవశ్యకత లేదు. 'న పృథివ్యాం న అంతరిక్షే అగ్నిః చేతవ్యః' అను వాక్యమును శ్రీశంకరులు ఉదహరించిరి. అగ్నిని భూమిపై మాత్రమే ప్రతిష్ఠించుట సాధ్యమగును. అంతరిక్షములో సాధ్యము కాదు. కావున అంతరిక్షములో అగ్నిని ప్రతిష్ఠించరాదు అను నిషేధము నిరర్థకము.

అదే విధముగా, మానవులు తమచే తమను నాశనము చేసుకొనరు. కావున, 'అతడు తనచే తనను నాశనము చేసుకొనడు' అని చెప్పవలసిన అవశ్యకత ఏమి గలదు? పైగా మనకు లోక ప్రవృత్తి దీనికి విరుద్ధముగా కానవచ్చును. ప్రతి వ్యక్తి జీవించాలని ఆకాంక్షించును. అత్యుపాధ్యమము చేసుకునే వ్యక్తి కూడ వాస్తవంలో బ్రతకాలనియే ఆశించును. కాని దుఃఖమును పట్టజాలక, మరణముతో దుఃఖము అంతమగునని ఆశించి, అత్యుపాధ్యమము పాల్పడును. ప్రతివ్యక్తి ఆనందముగా జీవించాలని కోరుకొనును. తనచే తనను నాశనము చేసుకొనువారెవ్వరూ లేరు. ఈ పరిస్థితిలో, 'అతడు తనచే తనను నాశనము చేసుకొనడు' అని చెప్పుట వలన ప్రయోజనము ఏమి గలదు? ఇది దోషము కాదని శ్రీశంకరులు సమాధానము నిచ్చిరి. ఏలయన, అజ్ఞానులందరు అత్యుపాధ్యమములో పూర్తి జ్ఞానాపివ్యమును అవలంబించి, తద్వారా తమ వినాశమును తామే కొని తెచ్చుకొనుచున్నారు.

ఈ సర్వము నీకు కానరాకుండా దూరమయ్యే అవకాశము గలదు. కాని అత్యుపాధ్యమము నీకు దూరము కాదు. అత్యుపాధ్యమ స్వయం-ప్రకాశము. అత్యుపాధ్యమము హాజరుగా నున్ననూ, అజ్ఞానియగు వ్యక్తి దానిని పూర్తిగా ప్రక్కన బెట్టి, అనాత్మయగు దేహేంద్రియ మనస్సుంపాతమును అత్యుపాధ్యమము చేసుకొనుచును. కావున అతడు సహజముగా కర్తయగును. కర్త యగుటచే భోక్త యగును. భయముగలదు ఈ అల్పకర్త సర్వదా మంచి-చెడు కర్మలను చేస్తూ పుణ్యపాపములను మూటగట్టుకొనుచుండును. ఇవట ఈ జీవితము అంతమగు సరికి అతడు పాపించినది ఏదీ లేదు. అనగా అతడు తనను తాను నాశనము చేసుకున్నట్లే గదా! ఈ పుణ్యపాపముల వలన అతడు మరియొక దేహమును పొంది, కొంత కాలము తరువాత ఆ జీవితమును కూడ నాశనము చేయును. తమిళములో ఒక పద్యము గలదు. ప్రపంచము అనే ఈ సుందర-ఉద్యానములో జీవుడనే బిచ్చగాడు ఈశ్వరుడనే కుమ్మరి వానిని తన కొరకై మానవ దేహమునే ఒక కుండ ఇచ్చునని కోరెను. అతని ప్రార్థనల నాలకించి భగవానుడతనికి ఒక మంచి దేహమును ఇచ్చినాడు. ఇచ్చి కొంతకాలము నింపదగిన పాత్ర. జీవుడు ఆ పాత్రను పొంది మహా హర్షముతో దానిని నెత్తిపై నిడుకొని నాట్యమాడుట నారంభించెను. అది క్రిందపడి పగిలి పోయెను. దానినాతడు ఇచ్చినముతో నింపలేదు. అజ్ఞాని ఒక దాని తరువాత మరియొకటి వచ్చునని కొత్త దేహములను పొంది వానిని నాశనము చేయుచుండును. కారణమేమనగా, సంసార విముక్తి నీయగల ఇచ్చాశక్తిని అతనికి భగవంతుడను గ్రహించిననూ, దానిని అతడు దుర్వినియోగ పరచెను. త్రాళ్లతో బంధించబడి యున్న వ్యక్తి చేతికి చాకును ఈయగా, దానితో అతడు త్రాళ్లు బదులుగా మెడను ఉత్తరించుకొనెను. అత్యుపాధ్యమ సత్యము. ఉన్నది అత్యుపాధ్యమమే. కాని మానవుడు అత్యుపాధ్యమమును

స్వరూపమై యున్న మోక్షము నుండి తనకు తాను వంచితుడై, అజ్ఞానమునే తన వినాశమును తానే కొని దెచ్చుకొనును.

దీనికి భిన్నముగా, స్పష్టమగు ఆత్మ జ్ఞానము గల వ్యక్తి తనను తాను నాశనము చేసుకొనడు. అతడు తన దేహమును సద్వినియోగము చేసినాడు. తనకు ఈశ్వరునితో గల అభేదమును గుర్తించుటలో అతడు విఫలుడు కాలేదు. అతడు జీవన్ముక్తుడైనాడు. ఇవట ఒక అభ్యంతరము గలదు. ప్రతి వ్యక్తి ఇతరుల కంటే భిన్నుడై యుండగా, జ్ఞాని సర్వప్రాణులలో గల ఒకే ఒక ఆత్మను గుర్తించునని చెప్పుట పొసగదు. ప్రతి వ్యక్తి కర్తయై స్వీయకర్మల నాచరించును. అని తమ తమ విలక్షణ ఫలములను ఉత్పన్నము చేయగా అతడు వాటిని భోగించును. ప్రతి వ్యక్తి తాను గతములో చేసిన, మరియు ఇప్పుడు చేయుచున్న కర్మల ఫలమును తానే అనుభవించును. కర్తలు అనేకులు గలరు. ప్రతి కర్తకు స్వీయ పుణ్య పాపములు గలవు. ఒక కర్తకు, రెండవ కర్తకు మధ్యలో స్పష్టమగు భేదము గలదు. తరువాతి శ్లోకము ఈ అభ్యంతరమునకు సమాధానము నిచ్చుచున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 29 :

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

ఓ.ఎ.ఆర్.

ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః

యః పశ్యతి తథాత్మానమకర్తారం స పశ్యతి (29).

చ = మరియు, కర్మాణి = కర్మలు, సర్వశః = అన్ని ప్రకారములుగా, ప్రకృత్యా ఏవ = ప్రకృతి చేత మాత్రమే, క్రియమాణాని = చేయబడు చున్న వనియు, తథా = మరియు, అత్మానమ్ = ఆత్మను, అకర్తారమ్ = కర్తగాదనియు, యః = ఎవడైతే, పశ్యతి = దర్శించునో, సః = వాడే, పశ్యతి = దర్శించుచున్నాడు.

మరియు కర్మలు అన్ని విధములుగా ప్రకృతి చేత మాత్రమే చేయబడు చున్నవనియు, ఆత్మ కర్త గాదనియు ఎవడు దర్శించునో, వాడు మాత్రమే వాస్తవమగు దర్శనము గలవాడు అగును (29).

జగత్కారణము మాయ. ఆ మాయను వెలాయించువాడు ఈశ్వరుడు (మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యాత్ మాయినం తు మహేశ్వరమ్) అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. మాయ మార్పులను చెందే ఉపాదాన కారణము (పరిణామి-ఉపాదాన-కారణమ్). ఈ మాయకు ఆశ్రయము బ్రహ్మ. బ్రహ్మ మార్పులు లేకపైనునూ లేని వివర్త-ఉపాదాన-కారణము. కర్మలనావరించునది ఈ ప్రకృతి మాత్రమేనని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. 'ఏవ (మాత్రమే)' అని చెప్పుటచే, కర్మానుష్ఠానములో ప్రకృతి తక్కు, ఇతరము ఏదియూ లేదని నొక్కి చెప్పినట్లైనది. వైదిక లౌకిక కర్మలనన్నిటిని ప్రకృతి మాత్రమే చేయుచున్నది. ఈ కర్మలు వివిధ ప్రకారములుగా వివిధ కర్మేంద్రియములచే చేయబడు చున్నవి. మాయ స్వయముగా కర్మలను చేయుట లేదు. మాయ పరిణమించి హిరణ్య గర్భుడు (సమష్టి-సూక్ష్మ-శరీరము) మరియు విరాట్ (సమష్టి స్థూలదేహము) అయినది. వ్యక్తి స్థాయిలో ప్రకృతి పరిణమించి స్థూలదేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు అయినది. కావుననే, వ్యక్తి ఏదేని ఒక పనిని చేసినప్పుడు వైతన్యమూలకముగనే చేయును. కాని వైతన్యము స్వయముగా కర్మను చేయదు. ప్రకృతిలో పురుషుడు నిండి యుండుటచే, ప్రకృతి క్రియాశక్తిని పొంది కర్మలనన్నిటిని చేయును. కాని పురుషుడు కర్మలను వేటిని చేయుట లేదు. ఈ తీరున ఈ విచిత్రముగు సంయోగము ఏర్పడి యున్నది. ఇది అవిద్యవలన కలిగిన అధ్యారోపము (అధ్యాస) అని మనము ఇంతకు ముందు చూచి యున్నాము.

కావున వాగింద్రియము, స్థూలదేహము మరియు మనస్సులచే ఆరంభింపబడి కర్మలను చేయునది ప్రకృతి మాత్రమేనని శ్రీశంకరులు వివరించినారు. ఈ సత్యమును స్పష్టముగా చూచువాడు మాత్రమే చూపు గలవాడగును. మరియు శుద్ధ-వైతన్య-ఆత్మ(పురుషుడు) కర్మలను వేటిని చేయుట లేదనియు ఆతడు దర్శించును. ఆత్మ సర్వ-ఉపాధి-వినిర్ముక్తమై యున్నది. అనగా ఉపాధి ధర్మములు ఆత్మకు చెందవు. ఈ అధ్యాయములోని సారము ఈ ఒక్క శ్లోకములో నిక్షిప్తమై యున్నది. ఈ సత్యమును దర్శించువాడు యథార్థ దర్శి యగు చున్నాడు.

ఇవట శ్రీశంకరులిట్లు వివరించిరి: అనేక-ఆత్మలు గలవని నిరూపించే జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) లేదు. అకర్త, అకాశము వలె నిర్గుణము, నిర్విశేషము అగు ఆత్మ యందు నానాత్వమును నిరూపించే ప్రమాణము సిద్ధించుట లేదు. ఆత్మ నిరవయవము గనుక, కర్మలను వేటిని చేయదు. ఆత్మ సమము, అద్వితీయము. ఆత్మనానాత్వమును స్థాపించే ప్రమాణము లేదు. మన ఇంద్రియ ప్రత్యక్షము కూడా ఈ సత్యమును ధ్రువీకరించు చున్నది. దేహము మనకు దృశ్యమగు చున్నది. కావున, 'దేహమును నేను తెలియుచున్నాను', మరియు 'దేహము నేనే'

అని ఏకకాలములో చెప్పుట పొసగదు. పైగా, ఆత్మ సాక్షి-చైతన్యమని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఆత్మ నిర్గుణము (సాక్షి చేతా కేవల నిర్గుణశ్చ). శాస్త్రవచనమును నిరాకరించ జాలము. స్వయం ప్రకాశమగు శుద్ధ-చైతన్య-ఆత్మ నీవే. ఆత్మ విషయము (object) కాదు. పైగా ఆత్మ సర్వమునకు విషయ (subject) అగుచూ, సర్వము యొక్క సారస్వరూపమై యున్నది. ఒక వస్తువును గుర్తించుటకు, ఇతర వస్తువుల నుండి వేరు చేసి చూపించుటకు ఉపకరించే లక్షణమునకు గుణమని పేరు. ఆత్మ నిర్గుణము. ఆత్మ కంటే భిన్నముగా మరియొక వస్తువు లేదు. ఇట్టి స్థితిలో, ఆత్మకు మరియొక వస్తువుతో గల భేదమును వివేచించుట ఎట్లు సంభవమగును?

ఇదే విషయమును భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో వదములను మార్చి చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 30 :

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

యదా భూతపృథగ్భావమేకస్థమనుపశ్యతి

తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా (30).

యదా = ఎప్పుడైతే, భూతపృథగ్భావమ్ = ప్రాణులలోని భేదమును, ఏకస్థమ్ = ఒకే ఆత్మ యందు ఉనికి కలదిగా, అను పశ్యతి = స్పష్టముగా దర్శించునో, చ = మరియు, తతః ఏవ = దాని నుండి మాత్రమే, విస్తారమ్ = నామరూపాత్మకమగు వ్యాకరణమును, తదా = అప్పుడు, బ్రహ్మ = బ్రహ్మను, సంపద్యతే = పొందును.

వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ప్రాణులలోని భేదము యొక్క ఉనికి ఒకే ఆత్మ యందు గలదనియు, దాని నుండి మాత్రమే ఈ నామ రూపాత్మకమగు జగద్విస్తారము ఉదయించినదనియు తెలుసుకొనునో, అప్పుడతడు బ్రహ్మను పొందినవాడు అగును (30).

‘ఆత్మను సర్వప్రాణులలో సమానముగా చూచువాడు’ అని భగవానుడు ముందుగా చెప్పినాడు. అనగా ఆత్మ అంతర్యామియని గుర్తించబడినది. దీనిని బట్టి, ఆత్మ కంటే ప్రాణులు

భిన్నముగా మన్నారనే అర్థమును చెప్పే అవకాశము గలదు. కావున భగవానుడు దానిని ఖండించి అద్వైతమును స్థాపించవలెను. ప్రాణులలో కన్పట్టు ఈ భేదమునకు ఆలంబనము అత్యయనవియు, సర్వప్రాణుల ఉనికి అత్య యందు మాత్రమే గలదనియు భగవానుడివల చెప్పుచున్నాడు. అత్య సమము, ఏకము అని చెప్పినాడు గనుక, ఇంద్రియములు ఇత్యాదులన్నింటి యొక్క అస్తిత్వము అత్య యందు గలదు. అవి అత్య కంటే భిన్నముగా లేవు. ప్రతి ప్రాణియొక్క ఉనికి అత్య రూపమగు సత్త కంటే వేరు గాదు. నామరూపములలో మాత్రమే భేదము గలదు. నామ రూపములన్నియు ఉనికిలో మాత్రమే విలీనమగును. కావున, సర్వభూతముల ఉనికి అద్వితీయ-అత్య యందు గలదని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

అనువశ్యతీ అనగా గురువు ఉపదేశించిన శాస్త్రమునకు అనురూపముగా అని యర్థము. ఈ సర్వము అత్యయే (అత్యైవ ఇదం సర్వమ్) ఇత్యాది శ్రుతి వాక్యములలో బోధింపబడిన సర్వాత్య భావమును అతడు గుర్తించును. అనగా వివిధ రకముల వస్తువులలో గూడిన ఈ సర్వస్పృష్టియొక్క అస్తిత్వము అత్య యందు మాత్రమే గలదు.

దాని అస్తిత్వము అత్య యందు ఉండుట మాత్రమే గాక, దాని వికాసము కూడా అత్య నుండియే ఉదయించుచున్నది. పుటములన్నియు మట్టి నుండి పుట్టు విధంబున, నామ రూపములన్నియు అత్య నుండి మాత్రమే ఉదయించినవి. ఈ స్పృష్టి అంతయు అత్యనుండి ప్రపుల్లిమగు చున్నది. కావున అత్య వైతన్యాత్మకమగు నిమిత్తకారణము మాత్రమే గాక, ఉపాదాన కారణము కూడా అగుచున్నది. కావున ఈ సర్వము అత్య తక్కు, మరియొకటి గాదు. అత్య నుండియే ప్రాణము, అత్య నుండియే ఆశ, అత్య నుండియే స్పృశ, అత్య నుండియే ఆకాశము, అత్య నుండియే అగ్ని, అత్య నుండియే నీరు, అత్య నుండియే పుట్టుక మరియు కనుమరుగుగుట, అత్య నుండియే అన్నము (అత్యతః ప్రాణ అత్యత ఆశా అత్యతస్పృశ అత్యత ఆకాశ అత్యతస్థితి అత్యత ఆప అత్యత ఆవిర్భావశిరోభావావాత్మకోఽన్నమ్) అను వాక్యమును శ్రీశంకరులీవల ఉదాహరించిరి. ఈ విధముగా సర్వము నానుండి మాత్రమే పుట్టి, నా యందు ఉనికిని పొంది, నాలో విలీనమగు చున్నది. నా కంటే భిన్నముగా ఎక్కడనో కూర్చుండి ధేనినో స్పృష్టినే మరియొక ఈశ్వరుడు లేడు.

ఈ సత్యమును స్పష్టముగా దర్శించగలవాడు బ్రహ్మను పొందును (బ్రహ్మ సంపద్యతే). అనగా బ్రహ్మ అత్య-అభిన్నముని తెలుసుకొనును. 'నా నుండి సర్వము ఉదయించినది; నేను సర్వరూపములో నుండి సర్వమును ధరించి యున్నాను. సర్వము నాలో విలీనమగును' అను

దర్శనమే బ్రహ్మప్రాప్తి. సాధకుడు జ్ఞానోదయమునకు పూర్వమునందు కూడా బ్రహ్మమే గనుక, కొత్తగా బ్రహ్మ అగుట లేదు. ఇందువలననే మోక్షమును పొందుటకు జ్ఞానముక్కటియే చాలును. తాను బ్రహ్మ యనే సత్యమును జీవుడు ఎరుంగడు గనుకనే, శ్రుతి 'నీవు బ్రహ్మవు' అని చెప్పుచున్నది. 'నీవు తరువాత బ్రహ్మవు కాగలవు' అని శ్రుతి చెప్పుట లేదు.

సర్వక్షేత్రములలోని ఏక అద్వితీయ-వైతన్యము అత్యయేననియు, సర్వప్రాణులలో ఉపలభ్యమయ్యే అత్మ కంటి భిన్నముగా ఏదీ లేదనియు, దేహములన్నియు అత్మకంటి భిన్నము కావనియు స్పష్టముగా నిరూపింపబడినది. కాని సంయోగము వలన దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతము యొక్క దోషములు అత్మకు అంటుకుండునా? తరువాతి శ్లోకములో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము గలదు.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 31 :

अनादित्वात्रिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौंतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

అనాదిత్వాన్నిగుణత్వాత్పరమాత్మాయమవ్యయః

శరీరస్థోఽపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే (31).

అయమ్ = ఈ, అవ్యయః = వినాశము లేని, పరమాత్మా = అనంత-అత్మ, అనాదిత్వాత్ = అది లేనిది యగుట వలన, నిగుణత్వాత్ = విశేషణములు లేనిది యగుట వలన, కౌంతేయ = ఓ కుంతీపుత్రా! అర్జునా, శరీరస్థః అపి = శరీరమునందు ఉపలభ్యము అగుచున్ననూ, న కరోతి = చేయుట లేదు, న లిప్యతే = లేవమును పొందుట లేదు.

ఓ కుంతీపుత్రా! అర్జునా! ఈ వినాశము లేని అనంత-నిగుణ-అత్మకు అది లేదు. కావున ఈ అత్మ శరీరము నందు ఉపలభ్యమగు చున్ననూ, కర్మలను చేయుట లేదు; వాటిచే ప్రభావితము అగుట లేదు (31).

స్థూలదేహము జన్మింపును. దానికి అది గలదు. కాని అత్మ అనాది. కావున అది గల వస్తువునకు సహజముగా ఉండే సమస్యలు అత్మకు లేవు. అది గల వస్తువు ఏదైననూ కాలాధీనమై ఉండుటనే ఖీణించి నశింపును. దాని స్వరూపము క్షణక్షణమునకు మారుచుండును.

ముందు క్షణములోని రూపము ఈ క్షణములో లేదు. కావున కాలమునకు వశమై ఉండేది ఏదైనా నశించి తీరును. కాని ఆత్మ కాలమునకు అతీతమైనది. లేదా, అనాది యనగా కాలము లేనిది అని యర్థము. సర్వస్పృశ్టికీ కారణము ఆత్మ. స్పృశ్టి ఏదైనా, సృష్ట్యాది యందు ఉన్నది దానికి కారణమగును. ఘటస్పృశ్టికీ పూర్వము మట్టి గలదు గాన, అది ఘటమునకు కారణమగును. అదే విధముగా, స్పృశ్టికీ పూర్వము ఆత్మ ఉండెను. కనుక, స్పృశ్టికీ కారణము ఆత్మ. ఆత్మకు వేరే కారణము లేదు. అనగా ఆత్మ కార్యము కాదు. కావున, ఆత్మకు పుట్టుక లేదు.

మరియు ఈ అనంత -వైతన్య-ఆత్మ నిర్గుణము. ఆత్మకు ఏదేని గుణమున్నచో, అది సంయోగముచే మారే అవకాశము గలదు. ఉదాహరణకు, పాలకు నీటికి స్వీయగుణములు గలవు. పాలను నీటిలో పోయగానే, పాలు చలుచుచుండును. స్వీయగుణములు గల ఒక వస్తువు మరియొక సగుణవస్తువుతో సంయోగమును పొందినపుడు మార్పులకు లోనగును; ఇతర వస్తుగుణములు దానికి సంక్రమించును. కాని అది ముందుగా విశిష్ట గుణములు గల వస్తువు అయి ఉండవలెను. కాని ఆత్మ పూర్తిగా నిర్గుణము. వైతన్యము, అనంతత్వము గుణములు కావు. వైతన్యము గుణమైనచో, దానికి ఆశ్రయమగు మరియొక పదార్థము ఉండవలెను. ఆ పదార్థము చేతనమా? అచేతనమా? అది అచేతనమైనచో, చేతనము దానికి గుణము కాజాలదు. పైగా, నీవు దేనిని గురించి అలోచిస్తావో, అది వైతన్యమునకు విషయమగును. కావున, వైతన్యము దీనికి గుణము అనదగిన గుణి ఉండజాలదు. వైతన్యము నిర్గుణ వస్తువు గనుక, తాను స్వయముగా విశేషము కాజాలదు. అది తక్కి ఇతరము సర్వము సగుణ పదార్థమే యగును. మాయయందు మూడు గుణములు విశేషణములై యున్నవి గనుక, అది పరిణామమును చెందును. కాని, ఆత్మ వైతన్యము నిర్గుణము. మాయ కూడ చూడబడునదియే (సాక్ష్యము). కాని ఆత్మ చూచేది (సాక్షి). అకాశమునకైనను గుణములు లేని స్థితిలో, అకాశమునకు కారణమగు వైతన్య-ఆత్మ గుణములను కలిగియుండుట ఎట్లు సంభవమగును? మనస్సు ఆత్మ కంటే భిన్నముగా లేదు. కాని మనస్సు యొక్క సమస్యలను ఆత్మకు అంటగట్టుట సంభవము కాదు. అటులనే, దేహము, ఇంద్రియములు మరియు వివిధ రకముల సమస్యలతో నిండియున్న జగత్తు అను వాటిలో ఆత్మకు సంయోగము లేదు. వాటిని అకర్నించే కేంద్రకము (nucleus) ఆత్మ కాదు. కావున, ఆత్మ యందు వికారము లేనియూ కలుగవు. ఆత్మ అవ్యయము. ఆత్మ కొన్ని గుణములు గల పదార్థమైనచో, ఆ గుణములలో మార్పు రావచ్చును. ఉదాహరణకు,

దేహము గుణములు కలది గనుకనే, వికారాధీనమై యుండును. ఒకప్పుడు యౌవనములో నున్న దేహము ఇప్పుడు ముదుసలి యగుచున్నది. ఆత్మ నిర్గుణము, అవ్యయము గనుక, అవినాశి.

ఇట్టి ఈ ఆత్మ శరీరములో ఉపరిభ్యమగుచున్ననూ, కర్మలను వేటిని చేయదు (శరీరస్థాపి న కరోతి). సర్వము ఆత్మయే అయి ఉండగా, ఆత్మ శరీరములో నున్నది అని చెప్పుటకు కారణమేమి? దీనికి కారణమేమనగా, శరీర దేశమునందు ఆత్మ యొక్క ఉనికిని గుర్తించవచ్చును (ఉపలబ్ధి స్థానమ్). సాధారణంగా దేహము కర్మను చేయుచుండగా, ఆత్మయే కర్మను చేయుచున్నదని మనము భావించెదము. ఇది భ్రాంతి యని మనము పరిశీలించి యున్నాము. ఆత్మ ఆకర్త. ఆత్మ సన్నిధిలో సర్వక్రియలు జరుగుచున్ననూ, క్రియాలేశమైననూ ఆత్మ యందు కేంద్రితమై లేదు. ఈ తీరున, ఆత్మ దేహములో ఉపరిభ్యమగు చున్ననూ, కర్మలను వేటిని చేయదు.

ఆత్మ ఆకర్త గనుక, కర్మఫలముచే ప్రభావితముగాదు (న లిప్యతే). ఆత్మ కర్మఫలములనున్నింటిని ప్రకాశింపజేయుచూ అసంగముగా నుండును. కామన ఉదయించు చుండగా, ఆత్మ దానిని ప్రకాశింపజేయును. కాని ఆత్మకు స్వీయకామనలు లేవు. కామనా పరిపూర్తికై ఉపాధి తన వశములో నున్న వివిధ సాధనములతో కర్మల నారంభించును. ఆత్మ వాటిని ప్రకాశింప జేయును. ఫలము సంప్రాప్తమైనప్పుడు, అది ఆధిపత్యము అయినా కాక పోయినా, ఆత్మ దానిచే లేశమైననూ ప్రభావితము గాకుండా, దానిని ప్రకాశింప జేయును.

శ్రీశంకరులిచట ఒక సూత్రమును ఉద్ఘాటించినారు. కర్మను ఎవరు చేస్తే, వారే దాని ఫలమును పొందెదరు. 'నేను కర్తను' అని నీవు భావించినచో, నీ కర్మలకు నీవు బాధ్యుడవగుదువు. నీకు పుణ్యసాములు, సుఖదుఃఖములు, పూర్తి సంసారము తప్పవు. అనగా కర్తయే భోక్తయగును. ఏ విత్తును పాతికే ఆ ఫలము లభించును. ఆత్మ కర్త కాదన్నచో, కర్త యెవరు? అను ప్రశ్న తలయెత్తును. ఈ ఆత్మ ఆకర్తయై ఉండగా, కర్మలను చేయు ఆత్మ మరియొకటి గలదా? అట్టి స్థితిలో రెండు ఆత్మలుండుటనే, ద్వైతము సంప్రాప్తమగును. దీనిలో ఒక సమస్య గలదు. సర్వక్షేత్రములలోని క్షేత్రజ్ఞుడను నేను అని తెలుసుకో (క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వ క్షేత్రమ భారత). బ్రహ్మ ఏకము; రెండవ వస్తువు లేదు (ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ). ఈ సర్వము ఆత్మయే (యదా ఇదం సర్వం ఆయం ఆత్మా). ఈ సర్వము నిశ్చయముగా బ్రహ్మయే (సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ) ఇత్యాది వాక్యములు అర్థరహితములగును. అంతే గాక, నీవు రెండవ ఆత్మ గలదని ఎట్లు నిర్ధారించెదవు? చూచే ఆత్మ, చేసే ఆత్మ వేర్వేరుగా నున్నచో, ఈ 'నేను'ను

ముందు క్షణములోని రూపము ఈ క్షణములో లేదు. కావున కాలమునకు వశమై ఉండేది ఏదైనా నశించి తీరును. కాని అత్మ కాలమునకు అతీతమైనది. లేదా, అనాది యనగా కాలము లేనిది అని యర్థము. సర్వస్పృశి కారణము అత్మ. స్పృశి ఏదైనా, స్పృశ్యాది యందు ఉన్నది దానికి కారణమగును. ఘటస్పృశికి పూర్వము మట్టి గలదు గాన, అది ఘటమునకు కారణమగును. అదే విధముగా, స్పృశికి పూర్వము అత్మ ఉండెను. కనుక, స్పృశి కారణము అత్మ. అత్మకు వేరే కారణము లేదు. అనగా అత్మ కార్యము కాదు. కావున, అత్మకు పుట్టుక లేదు.

మరియు ఈ అనంత -చైతన్య-అత్మ నిర్గుణము. అత్మకు ఏదేని గుణమున్నవో, అది సంయోగమునే మారే అవకాశము గలదు. ఉదాహరణకు, పాలకు నీటికి స్వీయగుణములు గలవు. పాలను నీటిలో పోయగానే, పాలు పలుచబడును. స్వీయగుణములు గల ఒక వస్తువు మరియుక సగుణవస్తువుతో సంయోగమును పొందినపుడు మార్పులకు లోనగును; ఇతర వస్తుగుణములు దానికి సంక్రమించును. కాని అది ముందుగా విశిష్ట గుణములు గల వస్తువు అయి ఉండవలెను. కాని అత్మ పూర్తిగా నిర్గుణము. చైతన్యము, అనంతత్వము గుణములు కావు. చైతన్యము గుణమైనవో, దానికి ఆశ్రయమగు మరియుక పదార్థము ఉండవలెను. ఆ పదార్థము చేతనమా? అచేతనమా? అది అచేతనమైనవో, చేతనము దానికి గుణము కాజాలదు. పైగా, నీవు దేనిని గురించి అలోచిస్తావో, అది చైతన్యమునకు విషయమగును. కావున, చైతన్యము దీనికి గుణము అనదగిన గుణి ఉండజాలదు. చైతన్యము నిర్గుణ వస్తువు గనుక, తాను స్వయముగా విశేషము కాజాలదు. అది తక్కి ఇతరము సర్వము సగుణ పదార్థమే యగును. మాయయందు మూడు గుణములు విశేషణములై యున్నవి గనుక, అది పరిణామమును చెందును. కాని, అత్మ చైతన్యము నిర్గుణము. మాయ కూడ చూడబడునదియే (సాక్ష్యము). కాని అత్మ చూచేది (సాక్షి). ఆకాశమునకైనను గుణములు లేని స్థితిలో, ఆకాశమునకు కారణమగు చైతన్య-అత్మ గుణములను కలిగియుండుట ఎట్లు సంభవమగును? మనస్సు అత్మ కంటే భిన్నముగా లేదు. కాని మనస్సు యొక్క సమన్వయము అత్మకు అంటగట్టుట సంభవము కాదు. అటులే, దేహము, ఇంద్రియములు మరియు వివిధ రకముల సమన్వయంతో నిండియున్న జగత్తు అను వాటితో అత్మకు సంయోగము లేదు. వాటిని ఆకర్షించే కేంద్రకము (nucleus) అత్మ కాదు. కావున, అత్మ యందు వికారము లేనియూ కలుగవు. అత్మ అవ్యయము. అత్మ కొన్ని గుణములు గల పదార్థమైనవో, ఆ గుణములలో మార్పు రావచ్చును. ఉదాహరణకు,

దేహము గుణములు కలది గనుకనే, వికారాధీనమై యుండును. ఒకప్పుడు యౌవనములో నున్న దేహము ఇప్పుడు ముదుసలి యగుచున్నది. ఆత్మ నిర్గుణము, అవ్యయము గనుక, అవినాశి.

ఇట్టి ఈ ఆత్మ శరీరములో ఉపలభ్యమగుచున్ననూ, కర్మలను వేటిని చేయదు (శరీరస్థైర్యం న కరోతి). సర్వము ఆత్మయే అయి ఉండగా, ఆత్మ శరీరములో నున్నది అని చెప్పుటకు కారణమేమి? దీనికి కారణమేమనగా, శరీర దేశమునందు ఆత్మ యొక్క ఉనికిని గుర్తించవచ్చును (ఉపలబ్ధి స్థానమ్). సాధారణంగా దేహము కర్మను చేయుచుండగా, ఆత్మయే కర్మను చేయుచున్నదని మనము భావించెదము. ఇది భ్రాంతి యని మనము పరిశీలించి యున్నాము. ఆత్మ అకర్త. ఆత్మ సన్నిధిలో సర్వక్రియలు జరుగుచున్ననూ, క్రియాలేశమైననూ ఆత్మ యందు కేంద్రితమై లేదు. ఈ తీరున, ఆత్మ దేహములో ఉపలభ్యమగు చున్ననూ, కర్మలను వేటిని చేయదు.

ఆత్మ అకర్త గనుక, కర్మఫలముచే ప్రభావితముగాదు (న లిప్యతే). ఆత్మ కర్మఫలములనన్నింటినీ ప్రకాశింపజేయుచూ అసంగముగా నుండును. కామన ఉదయించు చుండగా, ఆత్మ దానిని ప్రకాశింపజేయును. కాని ఆత్మకు స్వీయకామనలు లేవు. కామనా పరిపూర్ణకై ఉపాధి తన వశములో నున్న వివిధ సాధనములతో కర్మల నారంభించును. ఆత్మ వాటిని ప్రకాశింప జేయును. ఫలము సంప్రాప్తమైనప్పుడు, అది అభిలషితము అయినా కాక పోయినా, ఆత్మ దానిచే లేశమైననూ ప్రభావితము గాకుండా, దానిని ప్రకాశింప జేయును.

శ్రీశంకరులిచట ఒక సూత్రమును ఉద్ఘాటించినారు. కర్మను ఎవరు చేస్తే, వారే దాని ఫలమును పొందెదరు. 'నేను కర్తను' అని నీవు భావించినవో, నీ కర్మలకు నీవు బాధ్యుడవగుదువు. నీకు పుణ్యపావములు, సుఖదుఃఖములు, పూర్తి సంసారము తప్పవు. అనగా కర్తయే భోక్తయగును. ఏ విత్తును పాతితే ఆ ఫలము లభించును. ఆత్మ కర్త కాదన్నవో, కర్త యెవరు? అను ప్రశ్న తలయెత్తును. ఈ ఆత్మ అకర్తయై ఉండగా, కర్మలను చేయు ఆత్మ మరియొకటి గలదా? అట్టి స్థితిలో రెండు ఆత్మలుండుటనే, ద్వైతము సంప్రాప్తమగును. దీనిలో ఒక సమస్య గలదు. సర్వక్షేత్రములలోని క్షేత్రజ్ఞుడను నేను అని తెలుసుకో (క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వ క్షేత్రమ భారత). బ్రహ్మ ఏకము; రెండవ వస్తువు లేదు (ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ). ఈ సర్వము ఆత్మయే (యదా ఇదం సర్వం ఆయం ఆత్మా). ఈ సర్వము నిశ్చయముగా బ్రహ్మయే (సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ) ఇత్యాది వాక్యములు అర్థరహితములగును. అంతే గాక, నీవు రెండవ ఆత్మ గలదని ఎట్లు నిర్ధారించెదవు? చూచే ఆత్మ చేసే ఆత్మ వేర్వేరుగా నున్నవో, ఈ 'నేను'ను

దేనియందు నిశ్చేపించెదవు? కర్త నీకు తెలియునా? తెలియదా? తెలియని పక్షంలో 'నేను కర్తను' అని ఎట్లు చెప్పగలవు? తెలిసే పక్షంలో 'కర్త నేను' అని ఎట్లు చెప్పగలవు? నాచే తెలియబడేది నా కంటే భిన్నముగా నుండును. ఒకే ఒక ఆత్మ గలదు. 'నేను' అను వ్రత్యయమునకు అలంబనము వైతన్యము తక్కి మరియొకటి కాజాలదు.

'నేను కర్తను, నేను భోక్తను' అనే అనుభవము మనకు గలదు. కర్మలను చేయువాడే కర్మఫలములనుభవింపనని శాస్త్రము ధ్రువీకరించుచున్నది. కాని కర్మలను వేటిని ఆత్మ చేయుట లేదు. కాని ఎవరో ఒకరు చేయు చున్నారు గదా! కర్మానుష్ఠానము ప్రకృతిస్వభావమని భగవానుడు స్వయముగా చెప్పియున్నాడు (స్వభావస్య ప్రవర్తతే). ఆత్మానుగ్రహముచే వైతన్యము బుద్ధి యందు ప్రతిఫలించును. వైతన్య విశిష్టమగు ప్రకృతి (బుద్ధి) కామన గల జీవుని రూపమును దాల్చి కర్త యగును. కావున, కర్తృత్వము అంతఃకరణమునకు చెందునని స్పష్టమగు చున్నది. కాని మానవుడు అజ్ఞానముచే 'నేను చేయుచున్నాను' అని చెప్పును. కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు అజ్ఞాని యందు మాత్రమే గలవు; ఆత్మ యందు కాదు.

ఆత్మ అకర్తయని యెరింగిన జ్ఞాని తాను కర్మలనేమియు చేయుట లేదనియు, కాని జ్ఞానేంద్రియములు, మనస్సు, కర్మేంద్రియములు అన్నీ తమ తమ పనులను చేయుచున్నవనియు దర్శించును. కాని అజ్ఞాని విషయములో అవి మరియు వాటి వ్యాపారములు ఆత్మ యందు అధ్యస్తము చేయబడును. అజ్ఞాని తానే కర్తనని తలపోసి, ఫలముచే ప్రభావితుడగును. వాస్తవములో ఒకే ఒక పరమాత్మ గలదు. ఆయన యందు కర్మ లేదు.

ఈ ఉపదేశము యొక్క తాత్పర్యమును తెలుసుకొని, దీనియందు నిష్ఠ గల జ్ఞానులకు ఆత్మ కర్త, భోక్త అనే ధారణలు ఉండవు గాన, వారికి కర్మాధికారము లేదు. వేదము కర్మను అజ్ఞాని కొరకు మాత్రమే విధించుచున్నది; ఆత్మ అకర్తయని ఎరింగిన జ్ఞాని కొరకు గాదు. కర్మలను చేస్తూనే ఉన్నా, తాను కర్మలను వేటిని చేయుట లేదని జ్ఞాని యెరుంగును. 'చేస్తూనే ఉన్నా చేయుట లేదు; చూస్తూ చూచుట లేదు; వింటూ వినుట లేదు (కుర్వన్నపి న కరోతి వశ్యో న వశ్యతి శృణ్వన్ న శృణోతి)'. ఆత్మ అకర్తయను సత్యమును గుర్తించిన జ్ఞానికి ఇట్టి కర్మల ఫలములు అంటు కొనవు.

జ్ఞాని కర్మలను చేయకుండుట ఎట్లు పాపగును? అతడు వాటి లేపమును పొందకుండుట యెట్లు? అను విషయమును తరువాతి శ్లోకము దృష్టాంత పూర్వకముగా వివరించుచున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 32 :

यथा सर्वगतं सौख्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

యథా సర్వగతం సౌఖ్యాదాకాశం నోపలిప్యతే
సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మా నోపలిప్యతే (32).

యథా = ఏ విధముగా, సర్వగతమ్ = సర్వవ్యాపకమగు, ఆకాశమ్ = ఆకాశము, సౌఖ్యార్థః = సుఖము అగుట వలన, న ఉపలిప్యతే = లేవమును పొందుట లేదో, తథా = అదే విధముగా, దేహీ = దేహమునందు, సర్వత్ర = అన్ని అవస్థలలో, అవస్థితః = స్థిరముగా నెలకొని యున్న, ఆత్మ = ఆత్మ, న ఉపలిప్యతే = లేవమును పొందుట లేదు.

ఏ విధముగానైతే సర్వవ్యాపకమగు ఆకాశము సుఖము అగుట వలన లేవములను పొందుట లేదో, అదే విధముగా దేహమునందలి అవస్థలన్నిటి యందు నెలకొనియున్న ఆత్మ లేవమును పొందుట లేదు (32).

ఆకాశము సుఖమైనది. అనగా దానికి రూపము గాని, అవయవములు గాని, గుణములు గాని లేవు. దాని యందు జరిగే వివిధ ఘటనలనే అది లేవమును పొందదు. గోడలను కట్టినా, తుక్కును పోసినా ఆకాశము కళంకితము కాదు. రూపము లేని ఈ ఆకాశము సర్వవ్యాపకము కూడా. అదే విధముగా, అన్ని అవస్థలలో దేహము నందు ఉపలభ్యమయ్యే ఆత్మ లేవమును పొందదు (unaffected). ఉల్లాసము, దుఃఖము, కామన, ద్వేషము, క్రోధము, నిరాశ ఇత్యాది అవస్థలన్నింటి యందు ఉపలభ్యమయ్యే ఆత్మ వాటికి క్షణమైననూ దూరము కాకున్ననూ, నిర్నిష్ఠముగ మిగిలియుండును. ఆత్మసాక్షాత్కారము కొరకై మనస్సు ప్రశాంతముగ నుండటని లేదు. వృత్తులను నిరోధించనక్కరలేదు. ఆత్మ అన్ని అవస్థలలో ఉపలభ్యమగును. కాని లేకమైననూ లేవమును పొందదు. నీ మనస్సులో ఎట్టి ఆరోచన ఉన్ననూ, దాని ప్రభావము ఆత్మపై పడదు. కావున ఉపాధిలో ఎన్ని రకముల మార్పులు వచ్చుచున్ననూ, నాపై వాటి ప్రభావమేమియు ఉండదు. ఒకే ఆత్మ సర్వక్షేత్రములను ప్రకాశింప జేయు తీరును వివరించే దృష్టాంతమును భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో నిచ్చుచున్నాడు.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 33 :

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః
క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత (33).

యథా = ఏ విధముగా నైతే, ఏకః = ఒక, రవిః = సూర్యుడు, ఇమమ్ = ఈ, కృత్స్నమ్ = సమస్తమైన, లోకమ్ = లోకమును, ప్రకాశయతి = ప్రకాశింప జేయు చున్నాడో, తథా = అదే విధముగా, భారత = ఓ అర్జునా!, క్షేత్రీ = క్షేత్రజ్ఞుడు, కృత్స్నమ్ = సమస్తమగు, క్షేత్రమ్ = క్షేత్రమును, ప్రకాశయతి = ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు.

ఓ అర్జునా! ఏ విధముగానైతే ఒక సూర్యుడు ఈ లోకమునంతనూ ప్రకాశింప జేయుచున్నాడో, అదే విధముగా క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రమునంతనూ ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు (33).

గ్రహమండలమునంతనూ ఒకే సూర్యుడు ప్రకాశింప జేయు చున్నాడు. అదే విధముగా, క్షేత్రమునందు ఉపలభ్యమయ్యే క్షేత్రీ క్షేత్రమునంతనూ ప్రకాశింప జేయుచున్నాడు. క్షేత్రీ యనగా ఆత్మయే. ఆత్మకు ఈ దేహమే ఒక క్షేత్రము. దేహాంద్రియ మనస్సంఘాతము మరియు సమస్త స్పృశ్య క్షేత్రము అగును. ఈ క్షేత్రము నంతనూ ప్రకాశింప జేయు ప్రత్యగాత్మయే పరమాత్మ. దీనినంతను ఒకే ఆత్మ ప్రకాశింప జేయుచున్నది. మనము క్షేత్రమును చూచి రెండవ ఆత్మయని భ్రమపడు చున్నాము. మనము ఇంకో వ్యక్తిని లెక్కింపే సందర్భములో, వాస్తవంగా లెక్కింపేది దేనిని? దేహమును మాత్రమే. ఆత్మను కాదు. ఒకే ఆత్మ ఈ నా దేహమును మాత్రమే గాక, ఇతరుల దేహములను కూడ ప్రకాశింప జేయుచున్నది. మరియు నా మనస్సు నాచే తెలియబడుచున్నది గనుక, అది కూడ క్షేత్రమే యగును. ఇతర వ్యక్తి యొక్క మనస్సును కూడ నేను తెలుసుకొనుచున్నాను గనుక, అది కూడ క్షేత్రమే. మనము మరియుక వైతన్యమును ఇంకో వస్తువు రూపములో దర్శింపే (objectify) ప్రసక్తి లేదు. ఏలయన, విషయరూపముగా దర్శింపబడే సర్వము వైతన్యములో విషయమగును. దీనికి భిన్నముగా, విషయములను దర్శించే వేతనపురుషుడు సర్వదా విషయ (subjeed) అగును. నీకు, ఇతర వ్యక్తికి మధ్యలో గల భేదమును విరూపింపగోరుచున్నావా? నీ దేహమునకు, ఆతని దేహమునకు మధ్యలో దేశ (space) కృ

తభేదము నిశ్చయముగా గలదు. మరియు మీరిద్దరు ఆ దేశమును విషయరూపములో దర్శించుచున్నారు. ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే, వైతన్యము నందు దేహము విషయరూపముగా ప్రకాశించుచున్నది. ఈ తీరున వైతన్యములో దేశము విషయమగుచుండగా, వైతన్యము నందు దేశము విభాగమును కలిగించుట ఎట్లు సంభవమగును? దేశకృత విభాగములన్నియు దేశాంతర్గతములై యుండును. కాని వైతన్యము దేశములో లేదు. పైగా అదియే దేశమునకు అధిష్ఠానమగుచున్నది.

మనస్సు కూడా దేశ-కాలముల పరిధిలోనే యున్నది. అలోచన లేనిదే మనస్సు లేదు. అలోచనలన్నింటి యొక్క సారస్వరూపము జ్ఞప్తి (awareness). జ్ఞప్తి లేనిదే అలోచనలు లేవు. మరియు పంచభూతములు కూడా అదే వైతన్య-అత్మ నుండి ఉదయించి, దాని చేతనే తెలియబడుచున్నవి. రెండవ వైతన్యము లేదు (ఏకం వైతన్యమ్). నీకు సందేహమున్నచో, కన్నులను మూసుకొని రోపరి ఎన్ని వైతన్యములున్నవో పరిశీలించుము. నీవు దేనిని తలపోసిననూ అది వైతన్యములో విషయము అగును. కావున ఒకే ఒక జ్ఞప్తి (awareness) గలదు. మననే ఈ షణ్ములో కానవచ్చే ఈ జగత్తునంతనూ సూర్యుడు ప్రకాశింపజేసినటుల, క్షేత్రము నందు నివసించు వాడు సర్వక్షేత్రమును, స్థూలసూక్ష్మ భూతములను, తెలియబడే దానిని మరియు తెలియబడని దానిని ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. ఒకే స్వయం-ప్రకాశ-సూర్యుడు గలడు. అటులనే ఒకే ఒక స్వయం-ప్రకాశ-అత్మ గలదు. మరియు, అది దేనిని ప్రకాశింపజేయునో, దానితో లేవమును పొందదు. సూర్యునకు గీతను ప్రకాశింపజేయుటనే ఉన్నతీ, అగ్నిని పుస్తకమును ప్రకాశింపజేయుటనే అవసరీ లేదు. అదే విధముగా, అత్మ దేనిని ప్రకాశింపజేసిననూ, దానితో ఏ విధమైన లేవమునైననూ పొందదు. అత్మ దృశ్యము కాదు గనుక, ఈ సృష్టిలో ఏదైననూ అత్మను ప్రభావితము చేయ జాలదు. ఇతరమునకు విషయము అగు వస్తువు మాత్రమే ఇతరమునే ప్రభావితమగును. అత్మ సర్వమును ప్రకాశింపజేయును. అత్మను ఇతరము ఏదియు ప్రకాశింపజేయదు. అత్మను ఇతరము ఏదియు స్పృశించ జాలదు.

ఈ అధ్యాయములో నిరూపించబడిన జ్ఞానమంతయు సారరూపముగా ఈ అంతిమ శ్లోకములో సంగ్రహించబడు చున్నది.

అధ్యాయము 13, శ్లోకము 34 :

క్షేత్ర క్షేత్రజ్యాయోరేవమంతరం జ్ఞానచక్షుషా ।

భూత ప్రకృతిమోక్షం చ యే విద్యుయీతి తే పరమ్ ॥ ౩౪ ॥

క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవమంతరం జ్ఞానచక్షుషా
భూత ప్రకృతిమోక్షం చ యే విదుర్యాంతి తే పరమ్ (34).

యే = ఎవరైతే, జ్ఞానచక్షుషా = జ్ఞానము అనే నేత్రముతో, ఏవమ్ = ఈ తీరున,
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోః = క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య గల, అంతరమ్ = భేదమును, చ = మరియు,
భూత ప్రకృతి మోక్షమ్ = భూతములకు కారణమగు ప్రకృతి నుండి విముక్తిని, విదుః =
తెలుసుకొను చున్నారో, తే = వారు, పరమ్ = పరమగతిని, యాంతి = పొందెదరు.

ఎవరైతే జ్ఞానము అనే నేత్రముతో ఈ తీరున క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య గల
భేదమును మరియు భూతములకు కారణమగు ప్రకృతి నుండి విముక్తిని
తెలుసుకొనుచున్నారో, వారు పరమగతిని పొందెదరు (34).

ఇంతవరకు వివరించిన విధముగా క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల మధ్యగల విభాగమును తెలుసు
కొనవలెను. ప్రపంచము క్షేత్రమనియు, తాను దానిని తెలుసుకొనే క్షేత్రజ్ఞుడననియు ప్రతి
మానవునకు తెలియును. కాని ప్రముఖ విషయమేమనగా, ఈ వివేకము చాలదు. 'నేను
క్షేత్రజ్ఞుడను' అని మనము అన్నప్పుడు, ఆ 'నేను' సర్వ క్షేత్రములలో సమానముగా నున్నదని
విరూపించబడినది. పూర్ణము, సర్వజగత్కారణము, సర్వమును ప్రకాశింప జేయునది, సర్వము
నుండి విక్రమి అనంగముగా నుండునది అగు అత్మ వరకు ఆ 'నేను' పయనించవలెను.

దేనితో తెలియవలెను? జ్ఞానమనే కన్నుతో (జ్ఞానచక్షుషా). మనము ఒక వస్తువును
కంటితో చూచినచో, అది పూర్ణప్రత్యక్షముగా పరిగణించబడును గాన, భగవానుడు జ్ఞానమును
కంటితో పోల్చినాడు. న్యాయస్థానములోని వ్యాజ్యములలో ప్రత్యక్ష సాక్షి యొక్క సాక్ష్యము
నిర్ణాయకమగును. జ్ఞానచక్షుః అవుగా అత్మ స్వరూపమును గుర్తించజేసే ప్రత్యయము (congru-
tion) అని శ్రీశంకరులు నిర్వచించిరి. అది ఎట్లు సంభవించును? ఉపదేశము వలన, శాస్త్రాచార్య
కృత వలన ఆ ప్రత్యయము పుట్టునని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. ఆచార్యుని ద్వారా శాస్త్రము
ప్రమాణమై తద్వారా అత్మ యొక్క అవరోక్ష జ్ఞానము కలుగును. గురుశిష్యుల సమాగమమునకు
ఈశ్వరకృత అవశ్యకమగును. శాస్త్రవచనముల తాత్పర్యమును తెలియు సామర్థ్యము ఈ కృ
త వలన వలన సిద్ధించును. ఆ జ్ఞానము మాత్రమే జ్ఞాననేత్రము అనబడును. ఇవట నేత్రము
జ్ఞానమునకు చక్కని దృష్టాంతము. ఏలయన, తిమిరదోషము (cataract) కంటిని వలె, అజ్ఞానము

బుద్ధిని కప్పవేయును. జ్ఞాననేత్రమును తెరుచుట యనగా అజ్ఞాన-ఆవరణను తొలగించి, తద్వారా వ్యక్తియొక్క దర్శనమును, తాత్పర్య నిశ్చయమును నిర్దుష్టము చేయుట అని యర్థము.

ఈ జ్ఞానమును పొందిన వారు సర్వభూతములకు ప్రాణులకు కారణమగు ప్రకృతి నుండి విముక్తులగుదురని చెప్పబడుటచే ఈ జ్ఞానము పరిపూర్ణమని స్పష్టమగు చున్నది. సర్వజీవులకు, మరియు పంచభూతములకు కారణము ప్రకృతి. మాయ, అవిద్య, ప్రకృతి అనునవి సమానార్థక పదములు. జీవుడు పునఃపునః జన్మలనెత్తుటకు కారణము అవిద్య. అనగా, సృష్టి అంతయు ప్రళయములో విలీనమైననూ, జీవుల కర్మలన్నియు బీజరూపములో నుండుటచే, సంసారము నుండి విముక్తి లేదు. జ్ఞానముచే మాత్రమే విముక్తి సాధ్యమగును. క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ-వేదక-జ్ఞానము మానవుని సర్వ సృష్టికి కారణమగు ప్రకృతి యొక్క బంధము నుండి విముక్తుని చేయును.

ఈ జ్ఞానము గలవారు పునరావృత్తిరహితమగు పరమపదమును పొందెదరు. సాధారణముగా, మనము ఎచటకు వెళ్ళిననూ, వెనుకకు మరలి వచ్చెదము; లేదా, ముందుకు సాగెదము. కాని, పరమమనగా వెనుకకు వచ్చుట గాని, ముందుకు సాగుట గాని లేనిది. ఇది జ్ఞాన రూపముగా మాత్రమే సంభవమగును. తాను క్షేత్రజ్ఞుడననియు, క్షేత్రము తనకంటె భిన్నముగా లేదనియు ఎరింగిన జ్ఞానికి పునరావృత్తి ప్రసక్తి లేదు. అతనికి పునర్జన్మ లేదు. అతడు జీవన్ముక్తుడు. మనము కోరేది అదియే. అతనికి పునరావృత్తి లేదు. అనగా, ఇతరుల దృష్టికోణములో అతడు ఈశ్వర స్వరూపుడు; స్వీయ దృష్టికోణములో కేవల పరబ్రహ్మ. అతడు ఏది కావాలని కోరినాడో, అది అయి ఉన్నాడు.

భగవానునిచే బోధించబడిన ఆత్మ విద్య, ఉపనిషత్సమీతము, బ్రహ్మవిద్య విషయవస్తువుగా గలది, యోగశాస్త్రము, శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదము అగు భగవద్గీతలో క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ (ప్రకృతి-పురుష) వేదకము విషయవస్తువు (యోగ)గా గల పదమూడవ అధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీ కృష్ణార్జునమస్తు.

పదునాల్గవ అధ్యాయము

గుణత్రయ విభాగ యోగము

పదునాల్గవ అధ్యాయము మూడు గుణములను, మరియు గుణాతీత స్థితి (మోక్షము)ని వర్ణించును. ఈ అధ్యాయమునకు ఉపక్రమములో శ్రీ శంకరులు సర్వము క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము వలన సృష్టింపబడు చున్నదని గుర్తు వేసిరి. ఈ సంయోగము సృష్టికి ఎట్లు హేతువు అగుచున్నది? అను విషయమును ప్రదర్శించుటకై భగవానుడీ 14వ అధ్యాయము నారంభించు చున్నాడు. ఈ అధ్యాయమునకు సంగతి (connection) ని మరియొక విధముగా చెప్ప వచ్చును. పదమూడవ అధ్యాయములో విశేషించి 21 వ శ్లోకములో తలయెత్తిన కొన్ని ప్రశ్నలకు బదులిడుటకై ఈ అధ్యాయము ఆరంభింపబడు చున్నదని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము సృష్టి హేతువని అచట చెప్పబడినది. స్వతంత్రమగు ప్రకృతి సృష్టికి కారణమనియు, పురుషులు అనేకులు, పరస్పర భిన్నులు మరియు అసంగులు అనియు సాంఖ్యులు చెప్పెదరు. పురుషుడు అసంగుడే అయినా, ప్రకృతికి దూరముగా లేడనియు, సర్వదా ప్రకృతిలో ఉపలభ్యుడగు చున్నాడనియు మనము అనుకున్నాము. పురుషునకు అవిద్యచే త్రిగుణాత్మక ప్రకృతితో సంబంధము భాసినట్టి, వివిధ రకముల జన్మలతో గూడియున్న సంసారమునకంతకూ కారణమగు చున్నది. ఈ గుణములనగా నేమి? అవి ఎట్లు బంధించును? మనము వాటి నుండి విముక్తిని పొందుట యెట్లు? ముక్తపురుషుని లక్షణములేవి? అను ప్రశ్నలను శ్రీశంకరులిచట ప్రస్తావించిరి. ఇవియే ఈ 14వ అధ్యాయమునకు విషయవస్తువు అగుచున్నవి.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 1 :

శ్రీభగవానువాచ ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यद् ज्ञात्वा मुनयस्सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

శ్రీ భగవానువాచ

పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమమ్

యద్ జ్ఞాత్వా మునయ స్సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః (1).

శ్రీ భగవాన్ = శ్రీ భగవానుడు, ఉవాచ = పలికెను, జ్ఞానానామ్ = జ్ఞానములలో,

ఉత్తమమ్ = శ్రేష్ఠమైన, పరమ్ = అంతిమముగ, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానమును, భూయః = మరల, ప్రవక్ష్యామి = స్పష్టముగా చెప్పగలను, సర్వే = అందరు, మునయః = మునులు, యత్ = దేనిని, జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, ఇతః = ఈ దేహము నుండి, పరాం సిద్ధిమ్ = అంతిమ విజయ మనదగిన మోక్షమును, గతాః = పొంది యున్నారో.

శ్రీ భగవానుడిట్లు పలికెను-

జ్ఞానములలో శ్రేష్ఠమైన పరమ జ్ఞానమును నీకు మరల స్పష్టముగా చెప్పగలను. మునులందరు దీనిని తెలుసుకొని ఈ దేహమునుండి అంతిమ విజయమనదగిన మోక్షమును పొందియున్నారు (1).

నేను నీకు మరల బోధించెదనని భగవానుడిపట చెప్పుచున్నాడు. అనగా ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానిని పునరావృత్తి చేయుట మాత్రమే గాక, దానిని ఇంకనూ వివరించి చెప్పగలడు. సత్యదర్శనమును భగవానుడు గడచిన అధ్యాయములో రెండు మూడు పర్యాయములు బోధించియున్నాడు. అయిననూ మరల వక్కాణించెదనని భగవానుడు అర్జునుని సావధానుని చేయుచున్నాడు.

వివిధ రకముల విజ్ఞానములలో ఇది సర్వోత్తమమైనది. ఈ ఉత్కృష్టతకు పవిత్రత మాత్రమే కారణము కాదు. సర్వవిధముల జ్ఞానము భగవత్స్వరూపమే గనుక పవిత్రమే యగును. ఒక విజ్ఞాన శాఖ మరియొక దానికంటె గొప్పది యని మనము తలంచము. కాని బ్రహ్మ విద్య ఉత్తమమైనది. ఏలయన, దాని వలన లభించే మోక్షఫలము మానవునకు అభీష్టతమమైనది, మరియు సర్వాధికముగా అభిలషింపబడునది. దానిలోని విషయవస్తువు అనంత బ్రహ్మ (పరం మరయు సర్వాధికముగా అభిలషింపబడునది. దానిలోని విషయవస్తువు అనంత బ్రహ్మ (పరం బ్రహ్మ) గనుక, అది సర్వోత్కృష్ట మగుచున్నది (పరం జ్ఞానమ్). వివిధ రకముల జ్ఞానములు గలవు. కాని ఇది మాత్రమే పరమ జ్ఞానము. ఇతరము సర్వము అపర జ్ఞానము. దానిని మనము త్రోసిపుచ్చుట లేదు. ఏలయన, పరజ్ఞానమును పొందుటకు అపర జ్ఞానము అవశ్యకమగును. ఒక స్థాయికి చేరిన బౌద్ధిక అనుశాసనము, మరియు కొన్ని మౌలికమగు మానవ ద్రవ్యత్వము లేనిదే పరజ్ఞానము లభించుట అసంభవము. మతపరమైన క్రియాకలాపములు అపర జ్ఞానాంతర్గతములే అయినా, సాధకుని పరజ్ఞాన యోగ్యునిగా తీర్చిదిద్దుటలో వాటి సహాయోగము చాల ప్రయోజనకారి యగును. ఏలయన, పరజ్ఞానమనగా ఈశ్వరుని యథార్థ స్వరూపము వెరింగించు జ్ఞానమే గదా! ఈశ్వరుని వైపు మనస్సును మళ్లించి ఈశ్వరుని కృప కొరకు చేయు

స్వార్థన మాత్రమే ఈ సాధనలో సహాయకారి యగును. అపర జ్ఞానమునకు ఆ పేరును పెట్టుటకు రెండు కారణములు గలవు. ఒకటి దాని విషయవస్తువు. దానికి అంతకు దరి లేకుండుట రెండవది. రసాయన శాస్త్రము, మనో విజ్ఞాన శాస్త్రము, భాషాశాస్త్రము మొదలగు వాటి అధ్యయనమును అనంతముగా సాగించవచ్చును. పరజ్ఞానమునకు మాత్రమే అంతము గలదు. ఏలయన, అది పూర్వతత్త్వము యొక్క జ్ఞానము. దానిని తెలిసిన పిదప తెలియదగిన సత్యజ్ఞానము మిగిలి యుండదు. సత్య సాక్షాత్కారము దాని పరాకాష్ఠ. అపర జ్ఞానములో ఆఖరి మెట్టు అనేది సంభవము కాదు.

శ్రోత యందు అభిరుచిని, ఉత్సాహమును కలిగించుట కొరకై శ్రీకృష్ణుడే జ్ఞానమును పరమ, ఉత్తమమే అనే రెండు పదములతో స్తుతించెను. అర్జునుడు వినుచునే యుండెను. కాని గడిచిన పదమూడు అధ్యాయములలో చెప్పిన విషయమును భగవానుడిప్పుడు మరల చెప్పబోవు చున్నాడు. అర్జునుడు నిరంతర సావధానతతో విలాసి భగవానుడే జ్ఞానమును స్తుతించు చున్నాడు.

అలోచించే సామర్థ్యము గల వ్యక్తి (మనన శీలః) ముని యనబడును. ఆయా తరములలో వసివ్వడు మొదలగు అనేకమునులు ఉండెడివారు. ఈ మహర్షులందురు పరమసిద్ధిని పొందిన వారే (పరాం సిద్ధిం గతాః). ఇవట సిద్ధి యనగా మోక్షము. మున్ ధాతువు నుండి మోక్షము అను శబ్దము పుట్టినది. 'బంధము నుండి విడుదల' అని దాని యర్థము. ఈ శబ్దము ప్రయోగించ బడిన సందర్భములలో, 'విడుదల లభించే ఆ బంధము ఏది?' అను విషయమును మనము పరిశీలించవలెను. అజ్ఞానము, ఆ అజ్ఞానము నుండి పుట్టి కామన, ఆ కామనను పరిపూర్తి చేసుకొనుటకు చేసే కర్మ, దాని వలన లభించిన ఈ దేహము అను వాటి బంధము నుండి జ్ఞానులు విముక్తిని పొందెదరని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇట్టి విడుదల సిద్ధి యనబడును. ఇది గొప్ప ఉపలబ్ధి అనుటలో సందేహము లేదు. ఇతర ఘనతలన్నియు ఏదో ఒక నాడు దూరము కాక తప్పదు. ఏలయన, నావద్ద నాకంటె భిన్నముగా నున్న వస్తువు ఏదో ఒకనాడు నా నుండి దూరమగును. ఒకనాడు దేహము కూడ దూరమగును. అట్టి స్థితిలో దేహమునకు సంబంధించిన ఇతర వస్తువులను సురక్షితముగా ఉంచుకొనే ప్రసక్తి యెక్కడిది? మనము ఏ లక్ష్యము/ గమ్యమును చేరినా, దాని నుండి వెనుకకు మరలి వచ్చుట గాని, లేదా దానిని దాటి ముందుకు పోవుట గాని తథ్యము. కాని మోక్షమనగా పాండబడే లక్ష్యము గాని, చేరుకొనే గమ్యము గాని కాదు. కావున, అది అంతము లేని లక్ష్యము (గతిః); తొలగిపోని గమ్యము. మోక్షము విశ్వపిద్యమగు సత్యము.

తరువాతి శ్లోకములో భగవానుడు ఈ జ్ఞానము యొక్క పూర్ణత్వమును గురించి చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 2:

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गोऽपि नोप जायते प्रलये न व्यथंति च ॥ २ ॥

ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః

సర్గేపి నోప జాయంతే ప్రలయే న వ్యథంతి చ (2).

ఇదమ్ = ఈ, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానమును, ఉపాశ్రిత్య = తమ స్వంతము చేసుకొని, మమ = నా యొక్క, సాధర్మ్యమ్ = స్వరూపమును, అగతాః = పొందినవారు, సర్గే అపి = మరల జగత్తు సృజింపబడిననూ, న ఉప జాయంతే = వారు జన్మించరు, చ = మరియు, ప్రలయే = ప్రళయమునందు, న వ్యథంతి = వినాశమును పొందరు.

ఈ జ్ఞానమును తమ స్వంతము చేసుకొనిన వారు నా స్వరూపము నందు లీన మగుదురు. మరల సృష్ట్యాదియందు వారు జన్మించరు; ప్రలయములో వినాశమును పొందరు (2).

ఈ జ్ఞానమును శరణు పొందవలెను. అనగా జ్ఞానమును పొందుటకై శ్రవణమును చేయవలెను. అనగా శాస్త్రమును వినవలెను. విశ్లేషణ (మననము), మనస్సులో భావన చేయుట (నిదిధ్యాసనము) అనునవి శ్రవణమునకు సహకరించును. ఈ సాధనముల నాశ్రయించి మహర్షులీ జ్ఞానమును పొంది యున్నారు. భగవానుడీ జ్ఞాన స్వరూపమును 'మమ సాధర్మ్యమ్' అని వర్ణించినాడు.

మమ సాధర్మ్యమ్ అనగా నా స్వరూపము. అత్మ పరమేశ్వరుని కంటే భిన్నము కాదని వారు గుర్తించివారు. సాధర్మ్యమనగా సమానమగు ధర్మములను కలిగియుండే స్థితి (సమాన ధర్మతా) కాదని శ్రీశంకరులు టిప్పణిని వ్రాసిరి. జ్ఞాని భగవానుని ఐశ్వర్యములో కొంత భాగమును పొందునని కొందరు వ్యాఖ్యానించెదరు. కాని అది సరి గాదు. ఈ వాదము ననుసరించు వారిలో ప్రముఖులగు శ్రీ రామానుజులు శ్రీశంకరుల కంటే తరువాతి కాలములో

వారు. ఈ వాదము శ్రీశంకరుల కాలములో గూడ నుండెనని స్పష్టమగు చున్నది. శ్రీశంకరుల ఈ టిప్పణి వారి ఉపయుక్తమైనది. గీతలో సర్వత్రా తేత్ర-తేత్రజ్ఞుల అభేదము ప్రదర్శించబడినది. భేదలేశమైననూ స్వీకార్యము కాదు. కావున సాధర్మ్య మనగా సమానమగు గుణములను కలిగి యుండుట కాదు. సాధర్మ్యమనగా భగవానుని సత్య-జ్ఞాన-అనంత స్వరూపమే. జ్ఞానులు తమకు ఈశ్వరునితో గల అభేదమును గుర్తించెదరు. ఈ ఫలవర్ణనము జ్ఞానస్తుతి కొరకు ఉద్దేశించ బడినది.

మరియు, సృష్టి సమయములోనైననూ వారికి పుట్టుక లేదు (సర్వేపి న ఉపజాయంతే). అసంఖ్యాకములగు ప్రాణులు ఈ రోకమును విడిచి వెళ్లినవి. ఆ ప్రాణులు ఇతర స్థానములలో నున్నవై ప్రళయనంతరము వివిధ రూపములలో మరల జన్మించును. సృష్టి ఆవిర్భవించినప్పుడు అధిష్ఠాన దేవతల స్థానములను కొత్త జీవులు ఆక్రమించెదరు. కాని ఆత్మ ఈశ్వర-అభిన్నమని గుర్తించిన వారు సృష్టి సమయములోనైననూ జన్మించరు. వారు బ్రహ్మరూపులై యుందురు; వారి యందు ఏదో ఒక రూపమును దాల్చి దగిన జీవుడు మిగిలి లేడు. కావున ప్రళయసమయములో వారు నశించకుండుటయు (ప్రళయే న వ్యథంతి) సహజమే. మహా ప్రళయము సంభవించినప్పుడు బ్రహ్మ గారు కూడ తన పదవిని కోల్పోవును. సర్వసృష్టి ఆవ్యాకృతావస్థలోనికి విలీనమగును. కాని ఈ మహర్షులు ప్రళయమునందైననూ నశించరు. ఏలయన వారు జీవరూపములో మిగిలి యుండరు. వారు బ్రహ్మయే.

ఇవట ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. బహువచనమును ప్రయోగించుటకు కారణమేమి? ఆత్మలు అనేకములు గలవా? ఆత్మ దృష్ట్యా బహుత్వము లేదు. కాని మనము 'మహర్షులు' అను పదమునే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము గల ఉపాధులను నిర్దేశించు చున్నాము. ఆ ఉపాధులకు వసస్థ, జనక, వామదేవాది నామములు గలవు. వారు మరల ఇంకో రూపములో జన్మించబోరు. కావున వారిని మనము ఈ పేర్లతో పిలుచుటను కొనసాగించు చున్నాము. వారు పరమేశ్వరునిలో వికృతమైనారు గాన, వారిని ఈశ్వర రూపములో ఆరాధించవచ్చును.

మోక్షమును పొందిన ఈ మహర్షులు తక్కి ప్రళయమునకు పూర్వము నందుండిన పర్యము ఆవ్యాకృత స్థితి నుండి సృష్ట్యాదిలో ప్రకటమగును. వారు సర్వకారణరూపులై నిలిచి యుందురు. సృష్టి అంతయు వారిలో విలీనమగును గనుక ప్రళయములో వారు నశించరు. మోక్షప్రాప్తి యనగా ఒక విశిష్ట ఘటన కాదు. కావున ఒకసారి మోక్షమును పొందిన జీవుడు ఆ మోక్షమును గోల్పోయి మరల జన్మించుట అనే ప్రసక్తి లేదు. అది ఒక విశిష్టమగు అవస్థ

మాత్రమే అయినచో, దాని నుండి చ్యుతి కలుగును. అది జ్ఞానరూపము గనుక, దానికి చ్యుతి లేదు. స్వరూప భూతమగు మోక్షమును ఉపచారార్థము (figurative) లో మాత్రమే 'పొందుట' సంభవమగును.

మొదటి రెండు శ్లోకములలో ఈ జ్ఞానమును స్తుతించిన పిదప భగవానుడిపుడు ప్రకృత-అధ్యాయ-విషయమువారంభిస్తూ, ప్రకృతి గుణములు జీవుని బంధించు విధానమును వర్ణించుచున్నాడు. ముందుగా ఆయన ఈ శ్లోకములో సర్వసృష్టి కారణమును నిరూపించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 3 :

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गभी दधाम्यहम् ।
संभवस्सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహమ్
సంభవస్సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత (3).

మమ = నా, యోనిః = ప్రకృతి, మహత్ = సర్వ సృష్టికి కారణము, బ్రహ్మ = సకల విస్తారమునకు, ఉనికికి ఆధార భూతమైనది, అహమ్ = నేను, తస్మిన్ = దాని యందు, గర్భమ్ = గర్భమును, దధామి = అధానము చేసెదను, భారత = ఓ అర్జునా, తతః = దానినుండి, సర్వభూతానామ్ = సకల ప్రాణుల, సంభవః = ఉత్పత్తి, భవతి = కలుగు చున్నది.

నా ప్రకృతి సర్వ జగత్కారణము. సకల విస్తారమునకు, ఉనికికి అదియే అలంబనము. నేను దాని యందు గర్భమును అధానము చేసెదను. ఓ అర్జునా! దాని నుండియే సర్వ ప్రాణులు ఉదయించు చున్నవి (3).

ఇవట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సృష్టిని మనకు తెలిసిన భాషలో నిరూపించుచున్నాడు. తల్లిదండ్రులున్నచో శిశువు జన్మించును. అదే విధముగా, ఈ సర్వ జగత్సృష్టికి మూలములో ఒక నిమిత్త కారణము, ఒక ఉపాదాన కారణము గలవు. ఉపాదాన కారణమునకు ప్రకృతి, లేక మాయ అని పేరు. తల్లి నుండి శిశువు జన్మించు తీరున, ఈ జగత్తు ప్రకృతి అనే ఉపాదానమునుండి జన్మించును. కాని తండ్రి లేనిదే తల్లి తనంత తానుగా శిశువునకు జన్మను

ఈయజాలదు. అటులనే, ప్రకృతికి నిమిత్తకారణము తోడు గావలెను. శిశువునకు వలెనే జగత్తునకు కూడ రెండు కారణము లావశ్యకమగును.

దేని నుండి సర్వము పుట్టునో, అట్టి ప్రకృతికి యోని యని పేరు. భగవానుడు మమ యోనిః అనుచున్నాడు. అనగా 'నా ఉపాదాన కారణము'. అనగా 'నాకు కారణమైనది' అను కోరాదు. 'నాకు చెందియున్న కారణము' అని ఆయన అభిప్రాయము. సర్వకారణమగు ఈ మాయ పరమేశ్వరుని కంటి భిన్నముగా లేదు. మాయకు స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము లేదు. ప్రకృతియే సర్వప్రాణుల స్థూల సూక్ష్మ శరీరములకు కారణమై యున్నది. ఆ ప్రకృతి మహత్ బ్రహ్మ. దేని నుండి సర్వము ఉద్భవించినదో, ఆ మూలకారణము మహత్తు అనబడును. బ్రహ్మ శబ్దమునకు అనేకార్థములు గలవు. ఈ ప్రకరణములో బ్రహ్మ యనగా సత్య-జ్ఞాన-అనంతము కాదు. బ్రహ్మ శబ్దమునకు వృద్ధిని చెందునది, ధరించునది అను వ్యుత్పత్తి-అర్థములు గలవు. సర్వజగద్రూపముగా వృద్ధిని చెందే ఉపాదాన కారణము బ్రహ్మ యనబడును. యోని శబ్దమునకు మహత్, బ్రహ్మ అను రెండు విశేషణములు గలవు. సర్వము దేని నుండి పుట్టినదో, అది మహత్. దేని వలన సర్వము ధరించబడి వృద్ధిని చెందుచున్నదో అది బ్రహ్మ.

ఈ ప్రకృతి గర్భమును దాల్చునట్లు నేను చేసెదను (అహం గర్భం దధామి) అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అనగా భగవానుడు దానికి ఉనికిని, స్పూర్తిని (consciousness) ప్రధానము చేసి దానికి సృజనసామర్థ్యమును కలిగించుచున్నాడు. అందువలననే, మాయ జగత్కారణ మగుచున్నది.

దీనికి సాంఖ్యవాదముతో గల భేదమునెరుంగుట ముఖ్యము. ప్రధానము (ప్రకృతి) సర్వమును స్వయముగా సృజించునని వారు చెప్పెదరు. కాని వేతనాధిష్టితమై వేతనాను గృహీతమైన ప్రధానము సృజించునని ఇవట చెప్పబడుచున్నది. మిథ్యాభూతమగు ప్రకృతి పూర్తిగా సత్య-జ్ఞాన-అనంత-బ్రహ్మపై ఆధారపడి యున్నది. మాయ అనే ఉపాధి దృష్టిలో బ్రహ్మ ఈశ్వరుడై సృష్టికి కర్త యగు చున్నాడు. కావుననే, 'నేను ఈ మాయయందు గర్భము మంచుచున్నాను' అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. సృష్ట్యాదిలో సృష్టి ఆరంభమగుటకు ప్రేరకముకట్టి ఉండవలెను. ఈ విషయము శ్రుతులలో కూడ చెప్పబడినది. 'అ పరబ్రహ్మ సంకల్పించెను (సోకామయత)' అని త్రైలోయోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. 'అది చూచెను (తద్ ఐక్షత)' అని మరియొక చోట చెప్పబడినది. ఆ సంకల్పము, లేదా దర్శనమే గర్భాధానము.

అది జరిగిన వెంటనే, మాయయందు సర్వజగద్రూపముగా పరిణమించే సామర్థ్యము ఉదయించును.

సర్వప్రాణులతో గూడిన ఈ సమస్త జగత్తు నిశ్చితముగా అదే ఉద్గమస్థానము (source) నుండి ఉద్భవించు చున్నది (తతస్సంభవ స్సర్వభూతానామ్). సర్వ స్థూల దేహములు, సర్వ బ్రహ్మాండములు అప్పటి నుండి మాత్రమే ఉదయించుచున్నవి. కావున ఈ జగత్తు అంతయు సృష్ట్యాదియందు పరమేశ్వరుని ప్రకృతి రూపములో నుండెను. అది ఈశ్వరుని కంటి భిన్నముగా నున్నదా? లేదు. పరమేశ్వరుని శక్తియే మాయ. కావున ఉపాదానకారణ దృష్టితో చూస్తే, సృష్టి అంతయు పరమేశ్వరుడే యగును. ఒక విశిష్ట రూపము నారాధించే సందర్భములో, ఆరాధ్యమగు దైవము జగత్తునకు నిమిత్తకారణమగును. కాని ఆ భగవానుని ఆరాధించుటకై మనము ఒక విశిష్ట రూపమును వినియోగించు చున్నాము. దానికి ఒక విశిష్ట నామము గలదు. అదియే ఉపాదాన కారణము. దీనిలో తండ్రి పరమేశ్వరుడు; తల్లి మాయ.

సృష్టి కర్త యందలి ఈ ఏక-అంశమును తరువాతి శ్లోకము మరింత వివరించు చున్నది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 4 :

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयस्संभवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయస్సంభవంతి యాః
తాసాం బ్రహ్మ మహద్వోని రహం బీజ ప్రదః పితా (4).

కౌంతేయ = ఓ అర్జునా, సర్వయోనిషు = సమస్త జీవజాతుల యందు, యాః = ఏ, మూర్తయః = రూపములు, సంభవంతి = పుట్టుచున్నవో, తాసామ్ = వాటి, మహద్వోనిః = ప్రధానకారణము, బ్రహ్మ = ప్రకృతి, బీజప్రదః = బీజమును ఉంచే, పితా = తండ్రిని, అహమ్ = నేను.

ఓ అర్జునా! సమస్త జీవజాతులయందు ఏయే రూపములు పుట్టుచున్నవో, వాటికి ప్రధానకారణము ప్రకృతి కాగా, బీజమును ఉంచే తండ్రిని నేను (4).

దేవతలు, పితరులు, మనుష్యులు, గ్రామ్య పశువులు, ఆరణ్యపశువులు ఇత్యాది సర్వయోనులలో ఈ ప్రాణులు జన్మించెదరని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మూర్ఖులనగా దేహేంద్రియ సంఘాతములు. దినదిన ప్రవర్తమానములగు అవయవములు గలవగుటచే (మూర్ఖిలాంగావయవాః) వీటికి ఆ పేరు వచ్చినది. వివిధ యోనులలో జన్మించే ఈ ప్రాణులన్నింటి మూలకారణము (మహద్వ్యోని) బ్రహ్మ. సర్వమునకు ఉపాదాన కారణమై సర్వమును ధరించి యుండుటచే దానికి మహత్ (అతి పెద్దది) అను పేరు వచ్చినది. 'అద్వైతః, నీవెవరివి?' అని ఎవరైననూ ప్రశ్నించినచో, 'నేను గర్వాధానమును చేసిన తండ్రిని (అహం బీజప్రదః పితా)' అని భగవానుడు సమాధానమునిచ్చు చున్నాడు. ఆయన మాయయందు బీజావాచమును చేసి, సర్వసృజన సామర్థ్యమునిచ్చినాడు. అత్య కంటే భిన్నముగా మాయకు యథార్థమగు అస్తిత్యము లేదు. అత్యయే దానికి సత్కాస్పృగులనొసంగు చున్నది. మాయతో గూడి అత్య సర్వజ్ఞము, సర్వశక్తిమత్ అగు చున్నది. సృష్టిని ఆరంభింపజేసిన సంకల్పమే బీజాధానవనియు, అట్లు చేసినవాడు బీజప్రదుడనియు వర్ణింపబడినది. మనకు గల అనుభవములను బట్టి మనకు తెలిసిన భాషలో, స్పష్టికారణమగు పదమృత్యుడు బీజప్రదాతయగు తండ్రి అనియు, ఉపాదాన కారణమగు ప్రకృతి తల్లి అనియు వర్ణింపబడినది.

ఈ ఉపాదాన కారణము యొక్క గుణములెయ్యవి? అవి ఎట్లు బంధహేతువులగును? అను విషయములను తరువాతి శ్లోకము వివరించుచున్నది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 5 :

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।
निबध्नांति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః
నిబద్ధంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయమ్ (5).

మహాబాహో = గొప్ప బాహువులు గల ఓ అర్జునా, సత్త్వమ్ = సత్త్వము, రజః = రజస్సు, తమః = తమస్సు, ఇతి = అనే, ప్రకృతి సంభవాః = ప్రకృతియందు ఉండే, గుణాః = గుణములు, అవ్యయమ్ = వివాళము లేని, దేహినమ్ = జీవుని, దేహే = దేహమునందు, ని బద్ధంతి = బంధించు చున్నవి.

గొప్ప బాహువులు గల ఓ అర్జునా! ప్రకృతి యందు ఉండే సత్త్వరజస్తమస్సులు అనే గుణములు వినాశము లేని జీవుని దేహము నందు బంధించుచున్నవి (5).

సృష్టికి ఉపాదానకారణముగను ప్రకృతి సత్త్వరజస్తమస్సులనే మూడు గుణములను కలిగియున్నది. ఇవట గుణములనగా మనకు సాధారణముగా తెలిసిన పెద్ద, చిన్న, గుండ్రని, పచ్చని ఇత్యాది లక్షణములు కావు. ఇంద్రియగోచరమగు ఈ విశేషణములు ఒక పదార్థమునాశ్రయించి, దానిని ఇతర పదార్థములనుండి వ్యవృత్తి చేస్తాయి. మనకు జీవితములో తారసెల్లే కొన్ని విలక్షణ ప్రకృతులకు శాస్త్రము గుణములు అని పేరు పెట్టినది. గుణి (గుణములు గలది) యగు మాయకుంటే గుణములు వేరుగా లేవు. అనగా మాయ సత్త్వరజస్తమో గుణాత్మకము, దాని స్వరూపము గుణములే. శాస్త్రప్రొక్తములైన ఈ మూడు గుణములలో మన అనుభవమునకు వచ్చే స్థితులన్నీంటినీ హేతుబద్ధముగా వ్యాఖ్యానించవచ్చును. అవి ప్రకృతిలో భాగమై ప్రకృతియందున్నవి గనుక, ప్రకృతి నుండి ఉద్భవించే ఈ స్పృహలో వాటి అభివ్యక్తి కానవచ్చును. సుఖానుభవము, జ్ఞానప్రాప్తి అను రూపములో సత్త్వగుణము అభివ్యక్తమగుచుండును. కామక్రోధములు రాజసప్రకృతి. మాంద్యము, మోహము తామసప్రకృతి. ప్రకృతి జగద్రూపముగా పరిణమించినప్పుడు, ఇవి కూడ స్పృహలో అభివ్యక్తమై మనకు కానవచ్చును.

‘ఇవి బంధించును (నిబద్ధించి)’ అని భగవానుడు చెప్పగా, శ్రీశంకరులు ‘బంధించునట్లు కన్పట్టును (నిబద్ధించి) ఇవ)’ అని జాగ్రత్తగా వ్యాఖ్యానించిరి. గుణములు యథార్థముగా బంధించే పక్షములో, వాటి నుండి విముక్తి ఎట్లు సంభవమగును? అత్మ నిర్గుణమనే సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి ఈ గుణములన్నింటి నుండియు విముక్తుడగునని భగవానుడు ఇదే ఆధ్యాత్మములో తరువాత నిరూపించబోవు చున్నాడు.

విషయవస్తువును కొంగ్రొత్త పదములలో వర్గీకరించునప్పుడు మనము చాల జాగరూకతతో వ్యవహరించవలెను. లేనిచో మనము లేని పోని సమస్యలను సృష్టించిన వారము అగుదుము. ఒకాయన తనలో మాంద్యము అధికముగా నున్నదని ఫిర్యాదు చేసెడివాడు. అతడి ప్రసంగమును విని తాను తానుసిక్కుడనని నిశ్చయించుకొని ఒక మనో గ్రంథి (Complex) ని నిర్మాణము చేసుకొనుట తగదు. మాంద్యము ఉన్నచో, దానిని అవగాహన చేసుకొని దాని నివారణకు కృషి చేయవలెను. ఒక కప్పు కాఫీ త్రాగినచో, ఉత్సాహము కలుగును. కాని ‘నేను

తామసికుడను' అని నిర్ణయించుకొని కూర్చున్నచో, సమస్య మరింత జటిలమై పరిష్కారము దుస్సాధ్యమగును. వ్యక్తులను వర్గీకరించి పేర్లను పెట్టి తదను గుణముగా వ్యవహరించే స్వభావము మనలో ఇప్పటికే నెలకొని యున్నది. దీనికి తోడుగా ఇతరులతో బాటు తనను కూడ వర్గీకరించి పేరు పెట్టుటకు ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా మూడు పదములు దొరికినవి. స్రతి మానవుడు సత్త్వరజస్తమో గుణముల కలయిక. మనస్సులో వచ్చే వివిధ మార్పులకు ఇవియే కారణమగుచున్నవి. మనము ఇంత మాత్రము తెలుసుకున్నచో చాలును. ఉపదేశమునకు తాత్పర్యమిదియే.

అవి ఎవట బంధించును? దేహమునందు (దేహే). ఎవరిని? దేహము నందు ఆత్మను దేహినమ్). ఆత్మలో వికారములేవియు లేవు (అవ్యయమ్). మరణము లేనిది, సదా ఏకరూపమైనది అగు ఈ ఆత్మను గుణములు బంధించినట్లు కన్పట్టుననుటకు కారణమేమి? బంధము కేవలము అజ్ఞానకృతము మాత్రమే గనుక. ప్రకృతి సర్వము మిథ్య. కావున ఆత్మ యొక్క ధృష్టి కోణములో ప్రకృతి లేనే లేదు. కావున, దాని గుణములు బంధించినట్లు కన్పట్టుట మాత్రమే (నిబద్ధంతి ఇవ).

పైగా ఈ మూడు గుణముల అస్తిత్వము ఆత్మపై ఆధారపడి యుండ, అవి అదే కాలములో ఆత్మను ఎట్లు బంధించగల్గును? ఇవి గుణములనియు, సర్వము ప్రకృతి యొక్క అభివ్యక్తి అనియు తెలియని వ్యక్తిని మాత్రమే అవి బంధించును. ఇవి ఆత్మ గుణములు కావు. కాని క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ వేవేకములేని వ్యక్తిని ఈ గుణములు బంధించును. వేవేకము గల వానిని **ఇవి బంధించవు.**

శ్రీశంకరులిచట 'మహాబాహో' అను సంబోధనను వివరించిరి. ఈ పదమునకు రెండు అర్థములు గలవు. పాడవైన చేతులు గలవాడు; లేదా, దృఢమైన చేతులు గలవాడు. అర్జునుడు గొప్ప నైపుణ్యము గల ధనుర్ధారి. కావున అతడు మహాబాహా అనబడును. ఇంతే గాక, అతడు చేతులను శరీరమునకు రెండు నైపులా క్రిందకు జారవిడిచినప్పుడు, అవి మోకాళ్లవరకు సాగియుండును. అతనికి యుద్ధ విద్య ఇత్యాదులలో అసామాన్యమగు సామర్థ్యము గలదని ఈ లక్షణము సూచించును.

ఆత్మ అనాది, నిర్గుణము అగుటనే (అనాదిత్వాత్ నిర్గుణత్వాత్) ఏ విధమైన మార్పులకు లోను గాదని మనము 13 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. అట్టి స్థితిలో ఏదైననూ ఆత్మను ఎట్లు బంధించగల్గును? ఆత్మకు వాస్తవమగు బంధము లేదు. కాని అవిద్య వలన

అసంభవము సంభవమగు చున్నది. అనంత-శాశ్వత-అత్మ పరిచ్ఛిన్నము వలె కాలాధీనమైనది వలె కన్పట్టు చున్నది. గుణ వివిర్భుక్తమగు ఆత్మ అవిద్యా ప్రభావముచే గుణములన్నింటిచే బంధింపబడినదా యన్నట్లు భాసించుచున్నది. మాయా పంచకమ్ అను ప్రకరణములో 'మాయ అసంభవమును ఘట్టి జేయగల్గును (అఘటిత-ఘటనా-పటియసీ మాయా)' అని వర్ణించబడినది. కావున ఈ దేహములో నివసించి యున్న ఆత్మను సత్త్వరజస్తమో. గుణములు బంధించుచున్నవి (దేహినం నిబద్ధంతి).

భగవానుడివుడు గుణములను విడివిడిగా నిర్వచించును. మణులలో వలె గుణములలో కూడ అనంతర భేదము గలదు. అన్నీ మణులే అయినా, ఇంద్ర నీలమణికి పద్మరాగమణికి భేదము గలదు. ఈ గుణములను గురించి విస్తారమగు వర్ణ ఈ అధ్యాయములో మాత్రమే గాక, రాధోపు అధ్యాయములలో కూడ గలదు. సత్త్వ, రజస్, తమస్ అను పదములను శాస్త్రము ప్రవేశపెట్టినది గనుక, శాస్త్రమే వాటిని నిర్వచించవలసి యున్నది. తరువాతి శ్లోకములో సత్త్వగుణము నిర్వచింప బడినది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 6 :

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥

తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయమ్
సుఖసంగేన బద్ధాతి జ్ఞానసంగేన చానఘ (6)

అనఘ = పాపస్పర్శలేని ఓ అర్జునా, తత్ర = వాటిలో, నిర్మలత్వాత్ = దోష రహితమగుటచే, ప్రకాశకమ్ = జ్ఞానప్రకాశమును కలిగించునది, అనామయమ్ = దుఃఖ రహితమైనది అగు, సత్త్వమ్ = సత్త్వగుణము, సుఖసంగేన = సుఖమునందలి ఆసక్తి చేత, చ = మరియు, జ్ఞానసంగేన = జ్ఞానమునందలి ఆసక్తి చేత, బద్ధాతి = బంధించును.

పాపసంపర్కము లేని ఓ అర్జునా ఆ గుణములలో దోషరహితమగుటచే జ్ఞాన ప్రకాశమును కలిగించునది, దుఃఖరహితమునగు సత్త్వగుణము సుఖమునందు మరియు జ్ఞానము నందు ఆసక్తిని కలిగించి బంధించును (6).

తత్ర అనగా ఈ మూడు గుణములలో మనము ముందుగా సత్త్వమును పరిశీలించెదము. అది సర్వదోషవివర్జితమగుటచే (నిర్మలత్వాత్) దూఃఖరహితమైనది (అనామయమ్) అని ఇవట నిర్వచించబడినది. సత్త్వము నందు చైతన్యము సుస్పష్టముగా ప్రతిఫలించును. ప్రకాశము దాని స్వభావము. వ్యక్తి యందు స్పష్టమగు జ్ఞానమును పొందే సామర్థ్యము ఈ గుణము వలన కలుగును. దూఃఖ వివర్జితము (అనామయమ్) అగుటచే సత్త్వము సమ్మోహరహితమగు దర్శనమును కలిగించును. కావున మనము పదార్థములను స్పష్టముగా చూడగలిగే సందర్భములన్నియు సత్త్వగుణము యొక్క ప్రభావమేనని తెలియవలెను. స్పష్టమగు జ్ఞానము మాత్రమే గాక, సుఖము కూడా సత్త్వగుణము యొక్క అభివ్యక్తియే. ఉల్లాసముగా మున్నప్పుడు మరియు సుఖానుభూతిని పొందే ఘడియలలో సత్త్వము ప్రముఖముగా నుండును. ఇది అభీష్టమగు అనుభూతులే అయినా, బంధహేతువులేనను విషయమును భగవానుడు మరువకుండగా సూచించుచున్నాడు. సుఖము సత్త్వగుణలక్షణము. సత్త్వము సుఖానుభూతిని కలిగించి వ్యక్తిని బంధించును. మానవుడు దాని ప్రభావముచే సుఖమును పొంది 'నేను సుఖిని' అని భావించును. సుఖానుభవముతో సహా సర్వానుభవములు ఏదో ఒక సమయములో తొలగి పోవును గాన, అతడు 'నేను దుఃఖిని' అనే నిర్ణయమునకు పునాదిని వేసుకొనుచున్నాడని చెప్పువచ్చును. ఉల్లాసముగా మరియు ప్రశాంతముగా నుండే అంతఃకరణ వృత్తికి సత్త్వ గుణ-అతిశయము హేతువు. కాని ఈ వృత్తి కూడ ఇతర వృత్తులవలెనే కాలాధీనమై యున్నది. ఒక మానసిక-అనుభవములో విషయమైన సుఖమును ఆత్మపై ఆధారోపము చేయుటచే 'నేను సుఖిని' అనే నిష్కర్ష ఉదయించినది. సుఖియై ఉండుటలో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కాని అది పూర్తి సత్యము కాదు గనుక బంధహేతువు అగును. సుఖము మనస్సులోని సత్త్వగుణాతిశయముపై ఆధారపడి యుండును గనుక, సుఖకారవృత్తి సత్త్వగుణధర్మము అగును. సత్త్వగుణము ప్రకాశకము. కావున వ్యక్తి యొక్క యథార్థ స్వరూపమగు పూర్ణత్వము (అనందము) ను అది కప్పవేయదు. అందువలన అంతఃకరణములో ఒక విశిష్ట సుఖము అభివ్యక్తమగుటలో అది హేతువు అగును. క్రమముగా ఈ సుఖ-అనుభూతి షీఘ్రించును. ఈ క్షయము అనివార్యము. సంపారము ఇటులనే యుండును.

ఇటువంటి సుఖము సర్వదా ఒక వస్తువునకు పెన వేసుకొని యుండును. ఒక వస్తువును పొందుట, లేక ఒక వస్తువును వదిలించుకొనుట అతని సుఖానుభవమునకు ఆలంబనమైనచో, అతని యందు అజ్ఞానము (అవిద్యా) గలదు. అట్లుగాక, ఒక వ్యక్తి స్థిరీతుకముగా సుఖమును

పొందుచున్నవో, అతడు పిచ్చివాడు గాని, లేక జ్ఞాని గాని అగును. పిచ్చి వాని మనస్సులో ఏదో ఒక వస్తువు ఉండును. కాన వాస్తవములో స్థిరీతుకముగా సుఖియై ఉండువాడు జ్ఞాని మాత్రమే. 'ఎందువలన?' అను ప్రశ్నకు సమాధానము ఉన్నంత వరకు, సుఖము అత్యపై అధ్యారోపము చేయబడినట్లే యగును.

అదే విధముగా అజ్ఞానమున్నవో, సర్వక్రియా వినిర్ముక్తము (అకర్తా) అగు అత్మ కర్తయనే భ్రాంతి కలుగును. సత్త్వగుణము ప్రధానముగా నున్నప్పుడు తెలుసుకొనువాడు (జ్ఞాతా) అను స్థితి అత్యపై అధ్యారోపము చేయబడును. ఈ తీరున జ్ఞాన-అసక్తి ద్వారా (జ్ఞాన సంగీన) సత్త్వగుణము కూడ బంధహీతువు అగును. మరియు సుఖమును పొందాలంటే, ముందుగా కొంత జ్ఞానము ఉండవలెనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మనము ఒక వస్తువును గని సుఖమును పొందెదము; లేదా ఒక వస్తువును ఊహించి ఉల్లాసమును పొందెదము. ఏవిధముగనైననూ, ఆ సుఖమును పొందుటకు ఏదో ఒక జ్ఞానము అవశ్యకమగును. ఆ వృత్తిజ్ఞానము కూడా బంధమే. మరియు నీకు ఎంత తెలిసినా, సర్వజ్ఞాదమ కానని కూడ నీకు తెలియచుండును. కావున 'నేను జ్ఞాతను' అను ధారణకు సర్వదా అల్పత్వభావన రోడుగా నుండును. సత్త్వగుణము వలననే జ్ఞానము కలుగును. కాని ఆ సత్త్వగుణమే ఈ జ్ఞానసంబంధము ద్వారా బంధహీతువు అగును.

సత్త్వగుణ ప్రధానమగు మనస్సులోనైననూ అప్పుడప్పుడు రజస్తమోగుణములు అధికమగుచుండును. ప్రతి మానవుని అంతః కరణములో ఈ మూడు గుణములు గలవు. గుణములన్నియు బంధించును (కల్పితబంధము). పదార్థజ్ఞానము మనోధర్మమే గాని, అత్మ ధర్మము కాదనియు, అత్మ స్వరూపము శుద్ధవైతస్యము గనుక, దాని యందు దేని అజ్ఞానమైననూ లేదనియు ఎరింగిన వ్యక్తిని సత్త్వగుణము జ్ఞానసంబంధము ద్వారా బంధించదు. అత్మ స్వరూపము సుఖము. ఒక విశిష్టకాలములో అత్మ సుఖియగుట సరికాదు. ఒక వస్తువును చూడగానే అత్మ యొక్క స్వరూప భూతమగు అనందమును మనస్సు కప్పి వేయనివో, ఆ మనస్సులో సత్త్వము ప్రధానముగా నున్నదని తెలియవలెను. అజ్ఞేనవో, సుఖి అయ్యేది ఎవరు? అత్మ సుఖ స్వరూపము అనే అవగాహనతో 'నేను సుఖిని' అని చెప్పగలిగే పక్షంలో సమస్య లేదు. కాని 'నేను సుఖిని అయినాను' అని నీవు చెప్పినవో, అది నిశ్చితముగా బంధమే యగును. మనోధర్మమును అత్మయందు అధ్యారోపము చేయుట అను దోషము దానియందు గలదు. అత్మ సుఖిగా మారుట లేదు. కావున 'ఇప్పుడు నేను సుఖిని' అను ధారణ అజ్ఞానకృతము. కాన ఈ ధారణ బంధహీతువు అగును. సుఖము యొక్క స్వరూపములో అత్మయే గలదు.

కాని 'ఇప్పుడు ఆత్మ సుఖి' అనే ధారణ భ్రాంతి. అదే విధముగా, ఆత్మ నిర్విశేష జ్ఞాన ఘనమే అయినా, అజ్ఞానవిరోధి యగు ఒక జ్ఞానమును దానియందు ఆపాదించి, తద్వారా దానియందు జ్ఞాతృత్వము ఆరోపించబడును. ఆత్మ ఎట్లు జ్ఞాన విరోధి కాదో, అటులనే అజ్ఞాన విరోధి కూడ కాదు. ఆత్మ అజ్ఞాన విరోధి అయినచో, అజ్ఞానము ఉండుట అసంభవమయ్యేడిది. కాని ఇది మన అనుభవమునకు విరుద్ధము. మనకు తెలియని విషయములు అనేకముగా నుండుట క్రొత్త కాదు గదా!

ఇప్పుడు భగవానుడు రజోగుణమును నిర్వచించుచు మన్నాడు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 7 :

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణాసంగనముద్భవమ్
తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మసంగేన దేహినమ్ (7).

కౌంతేయ = ఓ కుంతీపుత్రా! అర్జునా, తృష్ణాసంగనముద్భవమ్ = తీవ్రమగు రాగము మరియు అసక్తి అను వాటి నుండి పుట్టిన, రజః = రజోగుణము, రాగాత్మకమ్ = మనస్సును రంజింపజేసే స్వభావము కలది, తత్ = అది, దేహినమ్ = జీవుని, కర్మసంగేన = కర్మయందలి అసక్తిచే, నిబధ్నాతి = బంధించును.

ఓ కుంతీ పుత్రా! అర్జునా! తీవ్రమగు రాగము మరియు అసక్తి అనువాటినుండి పుట్టిన రజోగుణము మనస్సును రంజింప జేసే స్వభావమును కలిగియున్నదై జీవుని కర్మయందు అసక్తిని కలిగించి బంధించును (7).

రజస్సు అనగా ధూళి అని సామాన్యార్థము. కాని ఇవట అది పారిభాషిక పదము. రాగము స్వరూపముగా గల గుణము రజస్సు అనబడును. ఒక వస్తువుపై గల ఆభిముఖ్యము రాగమనబడును. అది మనస్సునకు ఉల్లాసమును కలిగించి స్రోభపెట్టును. ఈ రాగము వస్తువునకు వేసి జేగురు రంగు వంటిది. ఇది మనస్సును రంజితము చేయునని శ్రీశంకరులు

వివరించిరి. తెల్లని వస్త్రమునకు ఎర్రని రంగును వేయుట ఎందులకు? దానిని ఆకర్షణీయముగా తయారు చేయుటకు. అదే విధముగా రాగము అంతా కరణమును పూర్తిగా రంజితము చేసి, రంగు వస్త్రమునకు పట్టినట్లు, దానిని పట్టుకొని యుండును. మనస్సులో ఒక పారి రాగము నెలకొన్నచో అది ఓ పట్టాన విడిచి పెట్టదు.

ఈ రాగమునకు రెండు హేతువులు గలవు. ఒకటి తృప్తి. రెండవది వివరీతమగు సంలగ్నత (attachment). దీనినే ఆసంగమందురు. నీ వద్ద ఒక వస్తువు లేదు. ఆ వస్తువును గురించి 'ఇది నావద్ద ఉండి తీరవలెను' అనే కోరికకు తృప్తయని పేరు. మనము పట్టించుకొని వస్తువులు ప్రపంచములో అనేకములు గలవు. కాని కొన్ని వస్తువులు మన మనస్సులలో ప్రవేశించి తీవ్రమగు కామనలో విషయమగును. వాటి విషయములో మనకు గల మనస్స్థితికి రాగమని పేరు. ఇది తృప్తి నుండి పుట్టినది. రాగములో దృష్టవస్తువులు మాత్రమే గాక, స్వర్గము మొదలగు అదృష్టవస్తువులు కూడ విషయమగు చుండును. ఇంతేగాక, దూరమగు నేమో యను భయముతో మనము కొన్ని వస్తువులను గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చుండెదము. ఇది కూడా రాగమే. ఇది అసక్తి నుండి పుట్టినది. మనము సమయము వచ్చినప్పుడైననూ ఆనందముగా విడిచి పెట్టజాలని వస్తువులు అనేకము గలవు. ఒక వస్తువు దూరమైనప్పుడు లోటు అనే భావన కలిగినచో, అదియే అసక్తి యనబడును. ఇది మామూలు సంలగ్నత (సక్తి) కాదు. వస్తువులను ఉన్నట్టని వలె పట్టుకొని యుండి సంలగ్నత అసక్తి యనబడును.

రజోగుణము యొక్క ఈ అభివ్యక్త రూపము కూడ జీవుని బంధించును (నిబద్ధాంతి). సత్త్వగుణమువద్ద బద్ధాంతి అనియు, కాని ఇవట నిబద్ధాంతి అనియు శ్రీకృష్ణుడు ప్రయోగించుటను గమనించుడు. సత్త్వములో సంస్కృతి, నాజాకు తనము, జ్ఞానము, ఒక విశ్వామగు పరివక్తృత ఇమిడి యుండును. ఇది కూడా బంధమే. కాని అందమైన బంధము. రజస్సు ఇంతకంటె దృఢమైన బంధమును కలిగించును గనుక, భగవానుడు 'నిబద్ధాంతి' అని ప్రయోగించినాడు. ఈ బంధము కర్మకు దారి తీయుటనే, దానికి మోహము తోడుగును. తృప్తాసక్తులు గల వ్యక్తి దృష్టా దృష్టాఫలములను గోరుచుండును గనుక, అతడు కర్మలను చేయక తప్పదు. ఈ కర్మలను చేయు ప్రక్రియలో భాగముగా మంచి కర్మలతో బాటు చెడుకర్మలను కూడ చేసి పాపమును మూట గట్టుకొనును. రాగము యొక్క ఒత్తిడి ఉండుటనే కర్మను చేయకుండుట అసంభవమగును. కావున రజోగుణము కర్మరూపములో అవిర్భవించి తద్వారా వ్యక్తిని పూర్తిగా బంధించును. కర్మల వలన పుణ్యపాపములు కలుగును. వాటి వలన మరల

జన్మలు కలుగును. జన్మ కలుగుటచే మరల కర్మలు చేయబడును. ఈ తీరున రజస్సు వ్యక్తిని పూర్తిగా బంధించును.

ఇష్టానిష్టములు రెండు రాగములో అంతర్గతమగును. రాగము కూడ బంధహీనుడే. అత్య యందు కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు లేవు. కాని కేవలము ఒక విశిష్ట మనస్సిద్ధి మాత్రమే యగు రాగములో వ్యక్తి తాదాత్మ్యమును పొందియున్నచో, ఇష్టానిష్టములు అత్యయందు అధ్యారోపితములగును. అప్పుడా వ్యక్తి 'నేను బద్ధుడను' అను భారణ కలవాడై దుఃఖితుడగును. ఇక మూడవది తమోగుణము.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 8 :

तमस्त्वज्ञानजं विधिं मोहनं सर्वं देहिनाम् ।

प्रमादालस्य निद्राभिस्तत्रिबध्नाति भारत ॥ ८ ॥

తమస్వజ్ఞానజం విధి మోహనం సర్వ దేహినామ్
ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్నిబద్ధాతి భారత (8).

భారత = ఓ అర్జునా, తమః = తమోగుణము, తు = అయితే, అజ్ఞానజమ్ = అజ్ఞానమునుండి పుట్టినదని, విధి = తెలుసుకొనుము, ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః = ఉపేక్షభావము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అనువాటిచే, సర్వదేహినామ్ = ప్రాణులనన్నిటిని, మోహనమ్ = మోహింపజేయు, తత్ = అది, నిబద్ధాతి = పూర్తిగా బంధించును.

ఓ అర్జునా! అజ్ఞానమునుండి పుట్టిన తమోగుణమైతే సర్వప్రాణులను మోహింప జేయునని తెలుసుకొనుము. అది ఉపేక్షభావము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అను వాటిచే పూర్తిగా బంధించును (8).

తమస్సు అజ్ఞానము నుండి పుట్టినదని (అజ్ఞానమ్) భగవానుడివట చెప్పుచున్నాడు. సత్త్వరజస్తమోగుణములు మూడు అజ్ఞానము నుండి పుట్టినవియే గదా! ఇవట ప్రత్యేకించి తమస్సు అజ్ఞానజమని చెప్పుటకు కారణమేమి? ఈ అజ్ఞానమునకు తూల-అవిద్య అని పేరు. ఇది సర్వ జనసాధారణమైన అత్య విషయకమగు మూల-అవిద్య కాదు. ఒకనిలో సత్త్వము, మరియుకనిలో రజస్సు అధికముగా నుండవచ్చును. కాని అత్యజ్ఞానము కలుగనంతవరకు అందరూ అజ్ఞానులే.

ఇవట మనము మూల-అవిద్యను గురించి చర్చించుట లేదు. ఏది కర్తవ్యము? ఏది చేయకూడనిది? అను విషయములో గల అజ్ఞానమును మనము చర్చిస్తున్నాము. ఇది సరళమగు ధర్మ-అధర్మ-వివేకము. కాని తామసునిలో అది కూడ రోపించును. రజోగుణ ప్రధానుడగు వ్యక్తి జీవితములో విజయమును, సుఖమును కాంక్షించువాడు గనుక, మంచి-చెడుల గురించి ఆతనికి తామసుని కంటే అధికమగు వివేకము ఉండును. తమోగుణ ప్రధానుడగు వ్యక్తి తన బుద్ధిని లేశమైననూ వినియోగించలేడు. కావుననే ఆతనిలో మోహము దట్టముగా నుండును. వస్తువులు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా గాక, మరియొక విధముగా కానవచ్చును. ఆతనియందు ధర్మ-అధర్మ-వివేకము ఉండదు. ఆతనికి చెడు కూడ మంచిదిగానే భాసించును. ఇది దేహధారులందరికీ (సర్వదేహీనామ్) సమానమే. తమస్సు ప్రాణులందరికీ మోహమును ఉత్పన్నము చేయును గనుకనే, అది 'మోహనం సర్వదేహీనామ్' అని వర్ణించబడినది. దీని వలన జీవన మూల్యసంరచన (value structure) వికృతరూపమును దాల్చును. ప్రాథమికతలు (priorities) అస్తవ్యస్తమగును.

తమస్సు వివిధ రూపములలో అభివ్యక్తమై బంధహేతువు అగును. వాటిలో ఒకటి ప్రమాదము. అనగా ఒక పని అవశ్యకర్తవ్యమని తెలిసి ఉన్నా చేయలేక పోవుట. ఒక విశిష్ట పరిస్థితిలో ఖచ్చితమగు ఒక కర్తవ్యము ఆతని యెదుట ఉపస్థితమగును. కాని తమోగుణప్రధానుడు దానిని నిర్వర్తించలేడు. ఆతని అంగీ కొద్దిగా చినిగినపుడు దానిని కుట్టి సరిచేసుకొనడు. కాని అది పూర్తిగా చినిగినపుడు దీగ్గరగా రోదించును. అలస్యమనగా నిదియే. దేనినీ పట్టించు కొనకపోవుట, నిస్క్రియత అను లక్షణములు రాగ పరిపూర్తికి ఆటంకమగును. రాగము ఆతనిని కర్మను చేయుమని ఒత్తిడి చేయుచుండును. కాని ఆతడు ఏ పనినైననూ చేయకుండగా అలస్యము అడ్డు తగులును. ఆతని దృష్టిలో ఇప్పుడు వెంటనే చేయుదగిన అత్యావశ్యక కార్యమేదియు లేదు. ఏదైనా రేపు చేసుకో వచ్చును. ఇట్టి వ్యక్తికి వంటచేయుట కూడ సమస్య యగును. ఆతడు ఒక వారానికి సరిపడే పదార్థములను వండుకొని వాటినే తినుచుండును. తమోగుణమునుండి పుట్టిన సమస్య ఇట్లుండును. తమోగుణము యొక్క మరియొక అపరిపాకము నిద్ర. ఆ గుణము అధికముగా గల వ్యక్తి అధికముగా నిద్రించును. మరియొక జడత్వ-అక్రాంతుడైన వ్యక్తి అడ్డ దారుల కొరకు వెతుకు చుండుటనే అనేక తప్పు పనులు అనివార్యమగును. ఇన్ని విధములుగా ప్రకటమయ్యే ఈ తమస్సు అత్యును బంధించునా యన్నట్లు కన్పట్టును. కాని ఇది బంధ-ఆభాస మాత్రమే. ఏలయన, నిద్ర పోయేది, పట్టించు కోనిది, పనులను సోమరితనముతో వాయిదా వేసేది ఆత్మ కాదు. ఆత్మ గుణ వినిర్ముక్తము.

గుణ లక్షణములను తరువాతి శ్లోకము మరల సంగ్రహముగా వర్ణించుచున్నది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 9 :

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

సత్త్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత
జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత (9).

భారత = ఓ అర్జునా!, సత్త్వమ్ = సత్త్వగుణము, సుఖే = సుఖరూపములో, సంజయతి
= బంధించును, రజః = రజోగుణము, కర్మణి = కర్మ రూపమునందు (బంధించును), తు
= కాని, తమః = తమో గుణము, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానమును, ఆవృత్య = కప్పి వేసి, ప్రమాదే =
క్రియాశూన్యత యందు, ఉత = నిశ్చయముగా, సంజయతి = బంధించును.

ఓ అర్జునా! సత్త్వ గుణము సుఖమునందు, రజో గుణము కర్మయందు
బంధించును. కాని తమోగుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని నిశ్చితముగా
ఉపేక్షాబుద్ధి యందు బంధించును (9).

మానవుడు సుఖముల వెనుక వరుగెత్తుటకు కావలసిన ప్రేరణను మరియు సుఖమును
కూడ ఇచ్చి తద్వారా సత్త్వ గుణము వానిని బంధించును. రజస్సు కర్మరూపములో వ్యక్తిని
బంధించును. కాని తమస్సు వ్యక్తి యొక్క వివేకశక్తిని కప్పి వేసి బంధించునని ఇవట నొక్కి
చెప్పబడుచున్నది. ఏది కర్తవ్యము? ఏది కర్తవ్యము కాదు? అను వివేక జ్ఞానము సత్త్వము నుండి
పుట్టును. దానిని తమస్సు పూర్తిగా కప్పివేయును. జ్ఞానమును ఆవరించుటయే
తమోగుణస్వభావము. దీనివలన వ్యక్తి దేని గురించి యైననూ పట్టించు కొనకుండగా, చేయదగిన
కర్మలను చేయకుండగా జీవితమును గడిపి వేయుచుండును. ప్రతిదినము మానవుని జీవితములో
కొత్త కొత్త పరిస్థితులు ఎదురగుచుండును. మనకు వచ్చినా వచ్చక పోయినా కొన్ని పనులను
చేయుట తప్పని సరియగును. తమోగుణముచే పరాజితుడైన వ్యక్తి తరచుగా ఇట్టి
అల్పావశ్యకములగు క్రియలైననూ చేయజాలడు. ఈ విధముగా తమస్సు వ్యక్తిని బద్ధుని
చేయును.

ప్రతి వ్యక్తిలో మూడు గుణములు ఉండగా, ఒక్కొక్క గుణము మాత్రమే ప్రకటమగుటకు కారణమేమి? కారణమేమనగా, ఒక గుణము మిగిలిన రెండింటినీ అతిశయించి ప్రాముఖ్యమును సాండును. ఈ ప్రాముఖ్యము వచ్చి పోయేది కావచ్చును; లేదా స్థిరపడియైననూ ఉండవచ్చును, ఒకడు ఇంచుమించు తామసియై ఉండగా, మరియొకడు రజోగుణ ప్రధానుడు గాని, లేక సాత్త్వికుడు గాని కావచ్చును. తామసికునిలో గూడ జ్ఞానము గలదనియు, అందువలననే అతడు కూడ కాదాచిత్యముగా సత్త్వగుణాతిశయమును పొంది అనందించుననియు మనము చూచి యున్నాము. కావున నూటికి మారు శాతము ఒకే గుణము గల వ్యక్తి లేడు. ఏయే గుణములు ఎప్పుడెప్పుడు ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకొని తమ ప్రభావమును చూపును? దీనికి సంబంధించిన మాత్రమును తరువాతి క్లృకము చెప్పుచున్నది.

అధ్యాయము 14, క్లృకము 10 :

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్త్వం భవతి భారత

రజస్సత్త్వం తమస్త్వైవ తమస్సత్త్వం రజస్తథా (10).

భారత = ఓ అర్జునా, రజః = రజోగుణమును, తమః = తమోగుణమును, అభిభూయ = తిరస్కరించి, సత్త్వమ్ = సత్త్వ గుణము, భవతి = ఉండును, రజః = రజోగుణమును, తమః = తమోగుణమును, సత్త్వమ్ = సత్త్వగుణమును, ఏవ = నిశ్చయముగా, తమః = తమోగుణము (అతిశయించును), తథా = అదే విధముగా, తమః = తమోగుణమును, సత్త్వమ్ = సత్త్వ గుణమును, రజః = రజోగుణము (అతిశయించును).

ఓ అర్జునా! రజస్తమోగుణములను తిరస్కరించి సత్త్వము ఉదయించును.

రజస్సత్త్వ గుణములను పరాతితము చేసి తమస్సు పైకి వచ్చును. అటులే,

తమస్సును సత్త్వమును రజోగుణము అతిశయించును (10).

భవతి అనగా పుట్టు చున్నది (ఉద్భవతి), లేదా పెరుగు చున్నది (వర్ధతే) అని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించినది. ఒక గుణము ప్రధానమై మిగిలిన రెండు గుణములను ప్రభావహీనములుగా చేయును. ఏ గుణము ప్రముఖముగా నుండునో, దాని లక్షణములు

ప్రకటమగు చుండును. సత్త్వము ప్రధానమైనప్పుడు దాని ప్రభావముచే ఉల్లాసము, జ్ఞానము, శమము, దమము, జీవన మూల్యములకు అనురూపమగు నడవడి ఇత్యాది లక్షణములు ఆరంభమగును. ఇదే విధముగా రజోగుణము కామనలను ఉద్బుద్ధము చేయును. వాటిని తీర్పు కొనుటకై మానవుడు వివిధ కర్మలను చేపట్టును. రజస్సత్త్వములు పరాజితములై తమస్సు అధికముగా నున్నప్పుడు మాంద్యము, పట్టించు కొనక పోవుట, నిద్ర ఇత్యాదులు ఆరంభమగును. ఈ లక్షణములను బట్టి ఏ గుణము యొక్క ఉద్రేకము గలదు? అను విషయమును మనము ఊహించవచ్చును.

భగవానుడు క్రింది శ్లోకములో అదే విషయమును మరియొక దృష్టికోణములో నిర్దేశించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 11 :

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

సర్వద్వారేషు దేహేఽస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే

జ్ఞానం యదా తదా విద్యాద్వివృద్ధం సత్త్వమిత్యుత (11).

యదా = ఏ కాలములో, అస్మిన్ = ఈ, దేహే = దేహమునందు, సర్వ ద్వారేషు = జ్ఞానేంద్రియములన్నింటి యందు, ప్రకాశః = ప్రకాశము, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, ఉపజాయతే = ఉద్బుద్ధమగునో, తదా = ఆ కాలములో, సత్త్వమ్ = సత్త్వగుణము, ఉత = నిశ్చయముగా, వివృద్ధమ్ = వర్దిల్లినది, ఇతి = అని, విద్యార్థః = తెలియవలెను.

ఏ కాలములో ఈ దేహమునందలి జ్ఞానేంద్రియములన్నింటి యందు ప్రకాశరూపమగు జ్ఞానము ఉద్బుద్ధమగునో, ఆ కాలములో సత్త్వగుణము నిశ్చయముగా వర్దిల్లినదని తెలియదగును (11).

సర్వద్వారేషు అనగా ద్వారములన్నిటి యందు. చెవులు ఇత్యాది జ్ఞానేంద్రియము లన్నియు లోపలికి జ్ఞానము ప్రవేశించే ద్వారముల వంటివని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అంతః

కరణములో వృత్తి రూపముగా భాసించే ప్రకాశము ఈ స్థూలదేహమునందలి సర్వ జ్ఞానేంద్రియముల యందు ఉదయించునని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. ఇది ఈ జ్ఞానేంద్రియముల ద్వారా ఉదయించే జ్ఞానప్రకాశము. సావధానత, ఏకాగ్రత గల వ్యక్తిలో ఈ జ్ఞానము ఉదయించినది. దీనిని బట్టి ఆతని యందు సత్త్వగుణము అధికముగా గలదని మనము ఊహించవచ్చును. తమ ప్రధానుడగు వ్యక్తితో సహా అందరిలో ఈ జ్ఞానము కొద్దిగానైననూ ఉదయించును.

తరువాతి శ్లోకములో రజోగుణ-అధిక్యమును సూచించే లక్షణములు వర్ణించబడినవి :

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 12 :

లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమః స్పృహ ।

రజస్యేతాని జాయంతే వివృచ్ఛే భరతర్షభ ॥ ౧౨ ॥

లోభః ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమః స్పృహ

రజస్యేతాని జాయంతే వివృచ్ఛే భరతర్షభ (12).

భరతర్షభ = భరతవంశాగ్రణియగు ఓ అర్జునా, లోభః = లోభము, ప్రవృత్తిః = ఒక చోట స్థిరముగా కూర్చుండలేక పోవుట, కర్మణామ్ = కర్మల యొక్క, ఆరంభః = ఉపక్రమము, అశమః = మనో నిగ్రహము లేకుండుట, స్పృహ = తృప్తి, ఏతాని = ఈ లక్షణములు, రజసి = రజోగుణము, వివృచ్ఛే = వృద్ధి పొందినప్పుడు, జాయంతే = కలుగును.

భరతవంశాగ్రణి యగు ఓ అర్జునా! లోభము, ఒక చోట స్థిరముగా కూర్చుండ లేక పోవుట, కర్మల ఉపక్రమము, మనోనిగ్రహము లేకుండుట, తృప్తి అను ఈ లక్షణములు రజోగుణము వృద్ధి పొందినప్పుడు కలుగును (12).

వ్యక్తిలో రజస్సు అధికముగా నున్నప్పుడు ఈ రజో గుణ లక్షణములు ప్రకటమగును. ఇతరుల వస్తువులను తాను పొందాలనే కోరిక లోభమనబడును. తనకు గల సంపద విషయములో గల పిహారితనము కూడ లోభమే యగును. ఇతరుల స్థలములోనికి చొరబడాలనే ఆలోచన, ఇతరుల సంపదను తనది చేసుకోవాలనే ఆకాంక్ష లోభమనబడును. లోభము

మనస్సులో ఉదయించిన వెంటనే, దానికి తగ్గట్లుగా బుద్ధి మారిపోయి దానిని సమర్థించుట మొదలవును. ఇదియే రజస్సు. ఇంతేగాక ఇటునటు కడులు చుండుట, నిరర్థకముగా త్రాడునకు ముడులను వేసి వాటిని విప్పుట, గోళ్లను కొరుకు చుండుట ఇత్యాది అర్థరహితములగు వస్తులు (వస్తుత్వి) కూడ రజోగుణ లక్షణమే యగును. ఒక లక్ష్యమును సాధించుట కొరకై సంకల్పించి అలోచించి చేపట్టిన కార్యయోజన (ఆరంభ) కూడ రజోగుణ కార్యమే యగును. సాత్త్వికుడగు వ్యక్తి యందు కూడ కాదాచిత్తముగా రజోగుణ-ఉద్రేకము కలుగుటనే వివిధ రకముల క్రియాకలాపములు చేపట్టబడును. ఈ దృష్టితో చూస్తే, కర్మణ్యతకు (నిరణనిచ్చే) రజోగుణము చాల మంచిది. అదే విధముగా విశ్రాంతి నిచ్చే అంశములో తమోగుణము మంచిది. కాని ఈ రజస్తమోగుణములు కాలము కాని కాలములో ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకున్నచో, సమస్యలు ఉత్పన్నమగును.

శమము (ప్రశాంతత) లేకుండుట రజోగుణము యొక్క మరీయొక్క లక్షణము. అనగా శారీరక-అశాంతికి మానసిక-అందోళన తోడగును. ఈ అశాంతి ఒకప్పుడు సృజనాత్మకమగు ఆవిష్కారములకు దారి తీయును. సత్త్వము ప్రముఖమైనప్పుడు మస్తిష్కములో నూతన భావములు నిర్మాణమై సృజనాత్మకత (creativity) ప్రకటమగును. వివిధ వస్తువులపై గల తీవ్రమగు ఆకాంక్షను పరిపూర్తి చేసుకొనుటకై చేబట్టి క్రియాకలాపము రజోగుణకార్యమని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఏ వస్తువుపై ఏ సమయములో కోరిక పుట్టిననూ, అది రజోగుణకార్యమేనని తెలియదగును. ఈ లక్షణములను బట్టి రజోగుణము అధికముగా నున్నదని తెలియును.

తమోగుణ ప్రాధాన్యమును సూచించే లక్షణములీ క్రింది శ్లోకములో చెప్పబడినవి:

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 13 :

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुलंदन ॥ १३ ॥

అప్రకాశోఽప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ

తమస్యేతాని జాయంతే వివృధే కురునందన (13).

కురునందన = కురువంశమునకు ఆనందమును కలిగించే ఓ అర్జునా!, అప్రకాశః =

జడత్వము, చ = మరియు, అప్రవృత్తిః = నిష్కర్మజ్యత, ప్రమాదః = పట్టించుకొనక పోవుట, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, మోహః = మోహము, ఏతాని = ఈ లక్షణములు, తమసి = తమోగుణము, వివృద్ధి = అధికముగా నున్నప్పుడు, జాయంతే = పుట్టును.

ఓ కురు నందనా! తమోగుణము అధికముగా నున్నప్పుడు బుద్ధి మాంద్యము, నిష్కర్మజ్యత, పట్టించుకొనక పోవుట మరియు మోహము అను లక్షణములు పుట్టును (13).

తమోగుణము అధికముగా నున్న వ్యక్తిలో ఈ లక్షణములు ఉదయించును. సావధానత రోపించి వివేకము దూరమగును (అప్రకాశః). సర్వకార్యముల యందు ఉదాసిన బుద్ధి నెలకొనును (ప్రమాదః). కర్తవ్యకర్మ వేచియున్ననూ వ్యక్తి పనికి పూనుకొనుడు (అప్రవృత్తిః). పనిని ఆరంభించుట కూడ దుష్కరమగును. తమస్సు ప్రముఖముగా నున్న వ్యక్తిలో ఈ లక్షణములు కాదాచిత్యముగా మాత్రమే గాక, అన్నివేళలలో రివాజ (rule) అగును. ఒక వ్యక్తి సాధారణముగా సాత్త్వికుడు, రాజసికుడు లేదా తామసికుడు కావచ్చును. కాని ఆ వ్యక్తి ఒక కార్యమునారంభించుటలో క్షేపముననుభవించుచున్నచో, అది తమోగుణ లక్షణమని తెలియవలెను. ఉదయమే నిద్ర లేచుటకు ముందు తమో గుణోద్రేకము స్పష్టముగా అనుభవమునకు వచ్చును. తమస్సు ప్రముఖగుణమైనప్పుడు మోహము కలుగును. అనగా బుద్ధికి అలోచించే శక్తి ఉండదు. ఒక వేళ అలోచించినా, తప్పుడు నిర్ణయములకు దారి తీయును. పనిని చేయుటకు ఇష్టపడని వ్యక్తి తనకు కర్మయందు గల విముఖతను అధారముగా చేసుకొని నిర్ణయములను చేయును. ఇట్టి నిర్ణయములు సరిగావనుటలో సందేహము లేదు. తమస్సు ప్రధానముగా గల వ్యక్తి తన విస్మయత్వమును వల విధములుగా సమర్థించుకొనును. అలసత్వమును సమర్థించుకొనుటకు జనులు కర్మసిద్ధాంతమును కూడ ఉటంకించెదరు. ఇంతకు ముందు నీవు చేసిన కర్మలకు నీవు బాధ్యుడవని ఈ సిద్ధాంతము బోధించును. అంతే గాని, కర్తవ్యకర్మలను చేయజాలక పారిపోయే అసమర్థతను ఈ సిద్ధాంతము సమర్థించుట లేదు.

జీవుడు ఈ గుణకార్యములచే ఈ జన్మలో మాత్రమే గాక రాబోవు జన్మలలో గూడ ప్రభావితమై ఇడుముల బడయునని గీత చెప్పుచున్నది. సత్త్వగుణాధిక్యము గల వ్యక్తి ఈ జన్మలో మాత్రమే గాక మరుజన్మలో గూడ సుఖించును. అదే తీరున రజస్సు గాని, తమస్సుగాని అధికముగా ఉన్నచో, వాటి ప్రభావము ఈ జన్మలో పడుట మాత్రమే గాక, రాబోవు జన్మ

యొక్క స్వరూపమును గూడ అవి ప్రభావితము చేయును. జీవుడు దేహమును వీడిన పిదప పాండే ఫలము కూడ గుణాధీనమై యుండును. కావుననే, భగవానుడిట్లు చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 14:

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

యదా సత్త్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రలయం యాతి దేహభృత్
తదోత్తమవిదాం లోకానమలాన్ ప్రతిపద్యతే (14).

తు = కాని, యదా = ఏ కాలమునందు, సత్త్వే = సత్త్వగుణము, ప్రవృద్ధే = వృద్ధి చెందియున్నప్పుడు, దేహభృత్ = దేహమునందు ఉన్న జీవుడు, ప్రలయమ్ = మరణమును, యాతి = పొందునో, తదా = అప్పుడు, ఉత్తమ విదామ్ = ఉత్తమ జ్ఞానము గల వారి యొక్క, అమలాన్ = పవిత్రములైన, లోకాన్ = లోకములను, ప్రతి పద్యతే = పొందును.

కాని సత్త్వగుణము వృద్ధి చెందియున్నప్పుడు మరణించిన జీవుడు ఉత్తమ జ్ఞానము గలవారి యొక్క పవిత్రమగు లోకములను పొందును (14).

ఈ దేహములో ఉపలభ్యమగు వాడు దేహ భృత్, అనగా జీవుడు. త్రిగుణములలో సత్త్వమునకు గల వైశిష్ట్యమును 'తు' అను అవ్యయము ప్రదర్శించును. జీవిత మంతయు సత్త్వము ప్రముఖముగా నున్నవానికి మరణసమయములో కూడ సత్త్వ-అతిశయము కొనసాగును. జీవితమంతయు రాజసికుడై యున్న వ్యక్తికి మరణకాలములో జనులు చెవిలో నారాయణ నామమును జపించిననూ, అతనికి కొంత సామ్మ బాకీ వడిన నారాయణ అయ్యరు మాత్రమే స్మృతికి దగులును. వ్యక్తియొక్క జీవితమునంతనూ శాసించిన ఆలోచనా ధోరణి మరణ సమయములో కూడ ప్రబలముగా నుండును. సాత్త్విక జీవనమును గడిపిన వ్యక్తిని గురించి ఈ శ్లోకము వర్ణించుచున్నది. ఇట్టివాడు మరణసమయములో కూడ (యదా ప్రలయం యాతి) సత్త్వ గుణ ప్రధానుడై యుండుటచే (సత్త్వే ప్రవృద్ధే) స్వర్గము మొదలైన దుష్కరపాతములగు లోకములను (లోకాన్ అమలాన్) పొందును. అతడు జీవించియుండగా పరిపక్వతమ పొంది సాత్త్వికుడైవాడు గనుక, ఉత్తమజ్ఞానులు పొందగలిగే లోకములనాతడు పొందగల్గుట (ఉత్తమవిదాం లోకాన్ ప్రతి పద్యతే) సహజమే గదా! ప్రతి మానవుడు ఇట్టి

పరిపక్వతను సంపాదించి తీరవలెను. ఇట్టి పుణ్యాత్ములు ఇంద్రాది దేవస్థానముల నలంకరించెదరనియు, వారికి ఈ సర్వజగదధిష్ఠానమగు సత్యము ఎరుకయే ననియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 15:

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते ॥ १५ ॥

రజసి ప్రలయం గత్వా కర్మసంగిషు జాయతే
తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢ యోనిషు జాయతే (15).

రజసి = రజోగుణము ప్రముఖముగా నున్నప్పుడు, ప్రలయమ్ = మరణమును, గత్వా = పొంది, కర్మయోనిషు = కర్మకు అంకితమైన దేహముల యందు, జాయతే = పుట్టును, తథా = అదే విధముగా, తమసి = తమస్సు అధికముగా నున్నప్పుడు, ప్రలీనః = మరణించిన వాడు, మూఢ యోనిషు = మేకములేని జాతులలో, జాయతే = పుట్టును.

రజోగుణము ప్రముఖముగా నుండగా మరణించినవాడు కర్మకు అంకితమైన ప్రాణులయందు, అదే విధముగా తమోగుణము అధికముగా నుండగా మరణించిన వాడు మేకరహితమగు జాతుల యందు జన్మించును (15).

జీవితమంతయు రజస్సే ప్రధానముగా గడిచిన వ్యక్తికి మరణనమయములో కూడ రజస్సే ప్రధానమగుటచే, ఆతడు కర్మకు అంకితమైన వారి మధ్యలో జన్మించును (కర్మసంగిషు జాయతే). ఇహపరలోకములలో వివిధ లక్ష్యములను పొందగోరి విభిన్నసాధనముల ననుష్ఠించుటకు కఠి బద్ధులైన మానవులు కర్మసంగులనబడుదురు.

ఇదే విధముగా, తమస్సు ప్రధానముగా నున్న కాలములో మరణించిన జీవుడు సంమోహములో మునిగి ఉండే పశ్వాది యోనులలో జన్మించును. పశువులలో తమస్సు సర్వకాలములలో ప్రధానముగా నుండుటచే వాటికి ఆత్మాభిమానము, తన్మూలకముగా ఉద్భవించే సర్వసమస్యలు ఉండవు. ఉదాహరణకు, కుక్కకు బిస్కెట్లను చాల ఎక్కువగా ఇచ్చి

తిరనుకొనుడు. అది వాటిలో కొన్నింటిని దాచి పెట్టి ప్రయత్నమును చేయడు. ఏలయన, దానికి భవిష్యత్తును గురించి అల్పవికసితమగు భావన మాత్రమే ఉండును. కావున దానికి పేరాస ఉండదు.

భవిష్యత్తును గురించి చింతిల్లే ఈ స్వభావము మానవులలో మాత్రమే గలదు. మానవులు తమ భవిష్యత్తు కొరకు మాత్రమే గాక, తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు కూడ సంపదను ప్రోగుచేయుచుందురు. దీనికంతకూ మూలమునందు రజోగుణ అధిక్యము గలదు. ప్రతి మానవుని యందు తన గురించి తాను తెలుసుకొనుటకు చాలినంత సత్త్వముతో బాటు, సమ్మోహమును కలిగించుటకు చాలినంత రజస్సు, తమస్సు కూడ కలవు.

దీనిని బట్టి ఈ మూడింటిలో ఒక గుణము మిగిలిన రెండింటి కంటే అధికమాత్రలో ఉండనని మనము గమనించితిమి. జీవన మూల్యములను అనుశాసనమును పెంపొందించు కొనుట యోగమనబడును. యోగము సత్త్వగుణమును వృద్ధి చేసుకొనుటలో సహకరించును. ఈ వికాసప్రక్రియలోని ప్రధానాంశమేమనగా, సత్త్వగుణమును మిగిలిన రెండింటికంటే అధికముగా కలిగి యుండుటయే. అట్టి సాత్త్వికుడు తేలికగా గుణముల నధిగమించి, అనగా, అత్యుక్త వాస్తవముగా గుణములలో సంగము లేదని యెరింగి, గుణాతీతుడగును.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీ భృష్టార్పణమస్తు

శ్రీగణేశాయ నమః

ఇప్పుడు భగవానుడు గడచిన కొద్ది శ్లోకములలో చెప్పబడిన విషయమును సారసం గ్రహరూపముగా ప్రస్తుతించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 16 :

కर्मణస్సుకృతస్యాహుస్సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్ ।
రజస్సు ఫలం దుఃఖమజ్ఞానం తమసః ఫలమ్ ॥ ౧౬ ॥

కర్మణస్సుకృతస్యాహుస్సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్
రజస్సు ఫలం దుఃఖమజ్ఞానం తమసః ఫలమ్ (16).

సుకృతస్య కర్మణః = పుణ్యకర్మ యొక్క, ఫలమ్ = ఫలము, సాత్త్వికమ్ = సత్త్వగుణ ప్రధానముగను, నిర్మలమ్ = దోష రహితముగను, స్థూర్ = ఉండును, తు = తద్విన్నముగా, రజస్ = రజోగుణమునకు, ఫలమ్ = ఫలము, దుఃఖమ్ = దుఃఖము, తమసః = తమోగుణమునకు, ఫలమ్ = ఫలము, అజ్ఞానమ్ = అజ్ఞానము అని, అహః = చెప్పుచున్నారు.

పుణ్యకర్మ యొక్క ఫలము సత్త్వగుణప్రధానముగను దోషరహితముగను ఉండును. తద్విన్నముగా, రజోగుణమునకు ఫలము దుఃఖము, తమోగుణమునకు ఫలము అజ్ఞానము అని పండితులు చెప్పుచున్నారు (16).

పండితులు ఈ విధముగా చెప్పుచున్నారు (అహః): పుణ్యకర్మను చేసినచో దాని ఫలము సత్త్వగుణప్రధానముగను, దుఃఖాది దోషరహితముగను, శుద్ధముగను ఉండును. ఒకడు జీవితమంతయు వేదవిహిత కర్మలనున్నిటినీ చేసినాడు. ఇంతేగాక, వేదవిహితములైన కామ్యకర్మలను చేసి పుణ్యమును సంపాదించినాడు. అని అన్నియు సత్త్వగుణము నుండి పుట్టిన మంచి కర్మలు. వీటి ఫలరూపముగా, అతడు మరణించిన తరువాత సత్త్వగుణము నుండి పుట్టిన దుఃఖరహితమైన స్వర్గలోకమును అనుభవించును. అతడా లోకములో కొంతకాలము వరకు నివసించును. ఇంతేగాక, ఈ పుణ్యకర్మల ఫలరూపముగా అతడు ఈ జీవితములో గూడ దుఃఖమునుండి అపేక్షికుమగు విముక్తిని పొందును. ఇది కొన్ని లక్ష్యములనుద్దేశించి వేదముచే విధింపబడిన కర్మలు

(విహిత కామ్యకర్మలు). వీటిని ఆచరించిన వ్యక్తి ఈ రోకములో అపేక్షిక సుఖమును అనుభవించుటయే గాక, సత్త్వగుణజనితమైన దుఃఖరహితమగు పరరోకమును అనుభవించును.

దీనికి భిన్నముగా, రజోగుణము నుండి పుట్టిన కర్మకు ఫలము దుఃఖము. రజోగుణప్రితుడైన వ్యక్తి అధికమగు ఒత్తిడికి రోనై ఉండుటచే, అన్ని సమయములలో ధర్మమార్గమును అనుసరించజాలడు. కావున, ఆతడు పాపమునకు ఒడిగట్టుట సహజమే. రజోగుణము అధికముగా నున్నప్పుడు పాపము తప్పనిసరి యగును. కావున, ఆతనికి దుఃఖము అనివార్యమగును. ఈ దుఃఖము వివిధరకములుగా అభివ్యక్తమగును. కావున, రజస్సు నుండి పాపకర్మ దాని నుండి దుఃఖము కలుగును.

తమోగుణజనితములైన కర్మలకు ఫలము అజ్ఞానము. సంసారి అయి ఉండి ఆ సంగతి తెలియక పోవుట కంటి, తనను తాను సంసారిని భావించుటయే మేలు. ఆవు కూడా సంసారియే. కాని దానికి ఆ సంగతి తెలియక పోవుటచే, అది దాని నుండి బయట పడజాలదు. తమః ప్రధానమగు జీవితములో చేయబడి కర్మల ఫలరూపముగా ఇట్టి జన్మలు లభించును. ఇవట అజ్ఞానమనగా నదియే. ఈ గుణములనుండి ఇంకనూ ఏమి కలుగును?

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 17 :

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

సత్త్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ

ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతోఽజ్ఞానమేవ చ (17).

సత్వాత్ = సత్త్వగుణము నుండి, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, చ = మరియు, రజసః = రజోగుణము నుండి, ఏవ = నిశ్చయముగా, లోభః = రోభము, సంజాయతే = పుట్టుచున్నది, తమసః = తమోగుణము నుండి, ప్రమాద మోహౌ = సోమరితనము మరియు మోహము, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, అజ్ఞానమ్ = అజ్ఞానము, భవతః = కలుగును.

సత్త్వగుణము నుండి జ్ఞానము, రజోగుణము నుండి రోభము మరియు

తమోగుణము నుండి సోమరితనము, మోహము మరియు అజ్ఞానము కలుగుచున్నవి (17).

గుణముల వలన కలిగి భావి జన్మల గురించి చెప్పిన తరువాత భగవానుడు ఈ జన్మలో వాటివలన కలిగి ఫలమును గురించి చెప్పుచున్నాడు. సత్త్వము నుండి జ్ఞానము కలుగును. జ్ఞానము మోక్షమునిచ్చును గనుక, మంచి కర్మలను చేసి సత్త్వమును పెంపొందించు కొనవలెను. రజస్సు నుండి లోభము, తమస్సు నుండి సోమరితనము మరియు భ్రాంతధారణలు పుట్టును. అహంకారమును ఎన్నుకొనుట ఇత్యాదులలో వ్యక్తమయ్యే ఇష్టానిష్టములు, మరియు వివిధ రకముల భావావేగములు ఒక ప్రత్యేక గుణము అధిక మోతాదులో ఉన్నదని సూచించును. ఉదాహరణకు, స్వతంత్రమగు ప్రేమ సాత్త్వికము కాగా, ఉన్నాద రూపమగు ప్రేమ రాజసమగును. అది ద్వేషముగా పరిణమించినచో, అదియే తామసమనబడును. దానము వంటి కర్మలలో కూడ సాత్త్విక, రాజసిక, తామసిక భేదములు గలవు.

మనము యోగ్యమగు జీవనవిలువలను స్వంతము చేసుకొని అనుశాసనబద్ధమగు జీవనము ద్వారా మనఃపరిపక్వతను సంపాదించవలెను. ఈ ప్రక్రియను మనకు నేర్చి సహకరించుట కొరకై భగవానుడు ఈ గుణములను విస్తారముగా నిరూపించగలడు. జీవనవిలువలను విశ్లేషించుట ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చును. కాని భగవానుడిచట సత్త్వరజస్తమస్సులు అనే వర్గములను విశ్లేషించి, తద్వారా మన ఆలోచనలను, జీవితమును సత్త్వము ప్రముఖమగు విధముగా తీర్చిదిద్దుకొనుటలో సహాయపడుచున్నాడు. ఆ స్థితిలో గుణాతీత స్థితి సుగమమగును. ఏలయన, వ్యవహార స్థాయిలో తాను సాధించగలిగిన దానిని సాధించిన సాధకుడు వ్యావహారికసత్త్వము యథాతథముగా గుర్తించగల్గును. అపుడాతనికి శాస్త్రోపదేశానుసారముగా పారమార్థికసత్త్వము చెందిన సత్త్వవస్తువు ప్రకటమగును.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 18 :

अर्हं गच्छंति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः ।
अधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥ १८ ॥

ఉర్హ్యం గచ్ఛంతి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠంతి రాజసాః
అధన్యగుణవృత్తిస్థా అధో గచ్ఛంతి తామసాః (18).

సత్త్వస్థాః = సత్త్వగుణప్రధానులు, తీర్థ్యమ్ = సైలోకములకు, గచ్ఛంతి = వెళ్లెదరు, రాజాః = రజోగుణప్రధానులు, మధ్యే = మధ్యలో, త్వంతి = ఉండెదరు, తమస్యగుణ్య త్రిస్థాః = గుణముల క్రింది స్థాయిలో ఉండే, తమసాః = తమసులు, అథః = క్రింది లోకములకు, గచ్ఛంతి = పోయెదరు.

సత్త్వగుణప్రధానులు సై లోకములకు, గుణముల క్రింది స్థాయిలో ఉండే తమసులు అధోలోకములకు పోయెదరు కాగా, రాజసులు మధ్యలో ముండెదరు (18).

ప్రధానముగా సత్త్వగుణప్రధానికులై కర్మవ్యకర్మలవాచరిస్తూ, నిష్పద్ధకర్మలను వరిచారినూ జీవించువారు సత్త్వస్వల్పబడెదరు. ఇట్టివారు మరణించిన తరువాత భోగప్రధానములగు తీర్థ్యలోకములను పొందెదరు. ఈ మానవదేహము కంటే అధికశ్రేణికి వేదివ సుఖానుభవమును పొందగలిగి దేహేంద్రియమువృద్ధాతము అతికి అనుగ్రహించబడును కాని, అతడు అత్యుజ్జాని కాదు. అట్టి వారు ఈ జీవితములో కూడ అధికశ్రేణికి వేదివ అవందమును అనుభవించెదరు. కాని ఇతడు పరిలోకము గురించి మాత్రమే చెప్పబడినది. ఇతడు వారు నిశ్చితముగా ఉత్తమభోగముల ననుభవించెదరు.

ఏటి మధ్యలో మానవలోకము, మరియు దానితో సమమగు స్థానములు గలవు. రజోగుణప్రధానముగు జీవమును గడివిన వారు వాటిలో జన్మించెదరు.

ఈ కరువలో అట్లుడుగున ఉన్న (జుమ్మ) గుణము తమస్య. తమోగుణమునే వెలుల్రించబడిన జీవితములను గడుపువారు దుఃఖాత్మకముగు అధోయోనులను పొందెదరు. రజస్య మధ్యలో నుండుటే, రాజుకి వ్యక్తి సాత్త్వికుడు గాని, తమసికుడు గాని కాగల్గును. కాని తమసికుడు సాత్త్వికుడు కాలేడు. తమోగుణము నిద్ర, మనశుల వాయిదా వేయుమందుల, సోమరతుము, నిర్లక్ష్యభావం ఇత్యది రూపముతో ప్రకటనగునని మనము హరితున్నాము. అట్టి జీవితమును గడుపువారు వచ్చాది అధోయోనులలో జన్మించెదరు.

ఇది సత్త్వగుణమును మైతియెట్లై చెప్పబడినది. ఏలయునగు మనము ఇదిని వేదాంతముకొనె ప్రయత్నమును చేయవలసి అయ్యునది. ఇది రజస్వమోగుణములవలె సత్త్వగుణము కూడా బంధనముకొనె మరియు ఇదిని వట్లు పోగొట్టుకొనుచున్నది.

గుణములతోడి సంగము వలన జన్మ కలుగునని మనము పూర్వాధ్యాయములో ప్రకృతిపురుష వర్గసలో చూచియున్నాము. జీవునకు మిథ్యాజ్ఞానముచే గుణములతో సంయోగము ఏర్పడుచున్నది. దీనివలననే, పురుషుడు ప్రకృతిసంసర్గము కలవానివలె కన్పట్టుచున్నాడు. ఈ కారణముగనే, పురుషుడు తన యథార్థస్వరూపము ఆనందమని ఎరుంగక, దుఃఖమోహదులననుభవించు చున్నాడు. ఈ అనుభవములన్నియు సత్త్వరజస్తమోగుణముల అభివ్యక్తులు మాత్రమే. వాటిలో దారి తప్పిన మానవుడు 'బ్రహ్మను నేనే' యని గాక, 'నేను సుఖిని, దుఃఖిని, సమ్మోహితుడను' ఇత్యాది వచనములను పలుకుచున్నాడు. అత్మ అసంగమే అయినా, మిథ్యాజ్ఞానముచే ఈ గుణవికారములన్నింటితో సంబంధము గలది వలె కన్పట్టు చున్నది. వివిధములగు షష్టానిష్ఠజన్మలకు అదియే కారణమగుచున్నది. ఈ విషయము పూర్వాధ్యాయములో సంగ్రహముగను, ఈ అధ్యాయములో విస్తరముగను వర్ణింపబడినది.

మిథ్యాజ్ఞానముచే ఈ గుణములు బంధించునట్లు కనబడు విధమును వివరించిన తరువాత, శ్రీ కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఈ బంధవిముక్తి-ఉపాయము పైకి దృష్టిని సారింపుచున్నాడు. ఈ అధ్యాయ ప్రయోజనమదియే. ఈ గుణముల అభివ్యక్తిరూపములగు వివిధ రకముల ప్రవృత్తులనర్థము చేసుకొని, సత్త్వగుణము యొక్క అభివృద్ధికి ప్రయత్నించుట చాల మంచిది. కాని వ్యక్తి సత్త్వగుణమునకు కట్టుబడి పోవుటయూ శాస్త్రమునకు అభిముతము కాదు. వీటి నుండి విముక్తిని పొందు ఉపాయమును మానవుడు తప్పక తెలియవలెను. తరువాతి శ్లోకము ఈ విషయమును చెప్పుచున్నది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 19:

नायं गुणैः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणैश्च परं वेति मद्भावं सोऽधि गच्छति ॥ १९ ॥

నాన్యం గుణభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి

గుణభ్యశ్చ పరం వేతి మద్భావం సోఽధి గచ్ఛతి (19)

యదా = ఏ కాలములో, ద్రష్టా = జ్ఞాతయగు వ్యక్తి, గుణభ్యః = గుణముల కంటె, అన్యమ్ = భిన్నమైన, కర్తారమ్ = కర్తను, న అనుపశ్యతి = కనడో, చ = మరియు, గుణభ్యః = గుణములకంటె, పరమ్ = అతీతమైన అత్మను, వేతి = ఎరుంగునో, సః = అతడు, మద్భావమ్ = నాలో ఐక్యమును, అధిగచ్ఛతి = పొందును.

జ్ఞాతయగు వ్యక్తి ఏ కాలములో గుణములకంటె భిన్నముగా కర్త లేడనియు
అత్య గుణములకు అతీతమనియు ఎరుంగునో, ఆ కాలములో నా
తత్త్వమునెరింగి నాలో ఐక్యమగును (19).

సత్యతా అనగా 'అతడు చూచుచున్నాడు' అని యర్థము. 'అను' అనే ఉపసర్గతో గూడి
స్పష్టముగా చూచుచున్నాడు' అని అర్థము వచ్చును. అనగా అచార్యుడు ఉపదేశించిన శాస్త్ర
మునకు అనురూపముగా స్పష్టముగా తెలుసుకున్నాడు అని యర్థము. అత్యయాథార్థ్యమే శాస్త్ర
తత్త్వరసమని ఎరింగిన వాడు ప్రమాణభూతమగు శాస్త్రము బోధించు సత్యమును
సాక్షాత్కరించుకొనగల్గును. శాస్త్రము పదముల రూపములోనున్న జ్ఞానసాధనము. వాటి
అర్థమును యథాతథముగా తెలుసుకున్నచో చాలును. ఈ జ్ఞానముగల వ్యక్తి గుణములకంటె
కర్త వేరుగా లేడని ఎరుంగును. కావున, అత్య కర్తయను భ్రాంతి అతనికి కలుగదు.

శ్రీగుణాత్మకమగు మాయనుండి పుట్టిన ఈ దేహేంద్రియ-మనస్సంఘాతము
క్రియాలవాచరించుచుండును. ఒక క్రియ పూర్తి యగుటకు కర్త మాత్రమే గాక, ఇతర
కారకములన్నియు అవశ్యకమగును. అవి కూడా మూడు గుణముల వికారములగు పదార్థములు
మాత్రమే. ఇంతే గాక, జాగ్రత్-స్వప్న-సుషుప్తులనే మూడు అవస్థలు మరియు వాటి
వివిధ-అభివ్యక్తులు కూడ గుణములు తక్కి వేరు గాదని శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి.

ఇవట యదా (ఎప్పుడైతే) అను పదమును బట్టి ఇది ఒక ఘటన అనుకోరాదు.
'జ్ఞానియగు ద్రష్ట' అని వ్యాఖ్యానించి శ్రీశంకరులీ విషయమును స్పష్టము జేసిరి. అత్య
అకర్తయను సత్యము నెరింగిన అతడు గుణములకంటె వేరుగా మరియుక కర్త లేడని ఎరుంగును.
చూచుట, వినుట ఇత్యాది కర్మలు జరుగుచున్ననూ తాను కర్మలను చేయుట లేదనియు,
గుణములలో గుణములు మాత్రమే కదలాడు చున్నవనియు (గుణా గుణేషు వర్తంతే) ఎరింగిన
తత్త్వవిత్ సత్యదర్శనము గలవాడని భగవానుడిదివరలో చెప్పియున్నాడు.

ఇవటి ప్రముఖవిషయమేమనగా, అతడు అత్యస్వరూపమును స్పష్టముగా నెరుంగును.
అట్లుగానిచో, సర్వక్రియలను చేసి గుణములే అయినా, తనకు వాటితో సంబంధము గలదని
తపోయువాడు అవి చేయు కర్మలనే ప్రభావితుడగును. పుత్రుడు నేరగాడైనచో, నేరములను
చేసినది పుత్రుడే గాని తాను కాదని తెలిసినా, దాని ప్రభావము తండ్రిపై పడి తీరును.
గుణములనే నిర్వహించబడే క్రియాకలాపము మరియు అత్య అను విషయములలో గల

భ్రాంతధారణను తొలగించుటకై భగవానుడిట్లు చెప్పుచున్నాడు: తన మూలముగనే గుణములు కార్యకారులు అగుచున్ననూ, తాను గుణాతీతుడనని ఎరింగిన వాడు (గుణభ్యుత్థి పరం వేత్తి) వాటి క్రియాకలాపముతో లేపమును పొందడు. దీనికి ఒక దృష్టాంతము గలదు. ఆకాశము సర్వమునకు అవకాశమునిచ్చును. కాని ఆకాశములో జరిగే ఘటనలే ఆకాశము ప్రభావితము కాదు. తాను గుణముల క్రియలలో పాక్షిని మాత్రమేనని జ్ఞాని ఎరుంగును. కర్మలను వేటిని చేయని ఆత్మ సర్వదా పాక్షియై నిలచునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

ఇట్టి జ్ఞానికి మద్భావము (నా స్వరూమును పొందుట) అను ఫలము లభించునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ మద్భావాపత్తి సర్వమునకు కారణమగుటయే గాక, సర్వమునకు అతీతమై యుండును. ఈ జ్ఞానికి ఈశ్వరునితో భేదము సమసి పోయినది. అది నీవే అయి ఉన్నావు (తత్ త్వం అసి) అను వాక్యము అతనికి యథార్థమైనది. 'నా మూలకముగా కర్త ఉన్ననూ, కర్త నేను కాదు' అని ఎరింగిన ఆ జ్ఞాని 'ఆ పరబ్రహ్మ నేను' యని చెప్పును. ఈ స్పష్టమగు దర్శనము గల వ్యక్తికి ఈశ్వరునితో భేదము లేదు.

ఒక విశిష్టవ్యక్తి యగు జీవునకు ఈశ్వరునితో అభేదము ఎట్లు పొనుగును?

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 20:

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।
अमृत्युजरादुःखैर्विमृक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

గుణానేతానతీత్య త్రిన్ దేహీ దేహసముద్భవాన్
అమృత్యుజరాదుఃఖైర్విమృక్తోఽమృతమశ్నుతే (20)

దేహీ = దేహమునందు నివసించు జీవుడు, దేహ సముద్భవాన్ = శరీరము పుట్టుటకు హేతువులైన, ఏతాన్ = ఈ, త్రిన్ = మూడు, గుణాన్ = గుణములను, అతీత్య = అతీతమై, అమృత్యు-జరా-దుఃఖైః = పుట్టుక, మరణము, వృద్ధాప్యము మరియు దుఃఖము అను వాటి నుండి, విముక్తః = విముక్తిని పొందిన వాడై, అమృతమ్ = అమృతత్వమును, అశ్నుతే = పొందును.

దేహమునందు నివసించే జీవుడు దేహోత్పత్తికి హేతువులగు ఈ మూడు

గుణములనతిక్రమించి, పుట్టుక, మరణము, వృద్ధాప్యము, దుఃఖము అను వాటినుండి విముక్తిని పొంది అమృతత్వము (మోక్షము) ను పొందును (20).

ఈ దేహేంద్రియ-మనస్సంఘాతము పుట్టుటకు ఈ మూడు గుణములే కారణము. అట్టి స్థితిలో ఈ దేహములో నివసించి యుండగనే, వాటికి అతీతుడగుట ఎట్లు సంభవమగును? దీనిలోని అందమేమనగా, ఆత్మ శ్రీకాలములయందు గుణవినిర్ముక్తమై యున్నది. కావున, ఈ గుణములనతిక్రమించుటలో వాస్తవమగు కదలిక లేదు. అత్మ సర్వగుణవినిర్ముక్తమని ఎరింగిన చాలును. ఈ దేహమునందు నివసించు వ్యక్తి ఆ జ్ఞానమునే జన్మమరణములనుండియు, మరియు వాటి మధ్యలో నుండే వృద్ధాప్యము మొదలగు సర్వమునుండియు విముక్తుడగును. అతడు ఈ స్థూలదేహవిషయములనుండి మాత్రమే గాక, మానసిక పీడలనుండి కూడ విముక్తుడగును. వీటిని వర్జించుటకు దుఃఖము అను పదము ఒక్కటియే చాలును. మానవుని జీవితము ఒక దుఃఖము నుండి మరియొక దుఃఖములోనికి సాగుచుండును. అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కొద్దిగా నుఖము కలుగుచుండును. కాన మనము దుఃఖమునుండి విముక్తిని కోరెదము.

ఈ మోక్షము మనిషి జీవించియుండగా లభించును. మరణానంతరము విముక్తి అసంభవము. బద్ధుడు మాత్రమే మరణించును. మరణానంతర-అనుభవములన్నియు బద్ధునకు మాత్రమే ఉండును. బ్రహ్మలోకప్రాప్తి కూడ మోక్షము కాదు. కాని బ్రహ్మలోకమును పొందిన జీవునకు బ్రహ్మగారు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించు అవకాశము గలదు. అప్పుడైననూ, మోక్షము విలంబము లేకుండగా వెంటనే కలుగును. జన్మమరణములు మొదలగు సర్వ-అనిష్టములనుండియు ఆత్మ వినిర్ముక్తమనే సత్యమును మానవుడు జీవించియుండగనే గుర్తించవచ్చును. అత్మ ఈ క్షణములో ముక్తము గనుక, ఈ జ్ఞానమును పొందుటకై మరణము వరకు వేచియుండ బనిలేదు. ఈ సత్యమునెరిగిన వాడు శాశ్వతపరబ్రహ్మ (అమృతమే) ను పొందును. ఇట్టివానికి మరణించిన తరువాత పునర్జన్మ లేదు. ఏలయన, ఆత్మ గుణాతీతమని ఎరిగిన వ్యక్తి గుణములనే బద్ధుడు కాదు. ఇది జ్ఞానికి విశ్వాస్పాత్రమగు విషయము కాదు. ఇది సత్యదర్శనము. అత్యరూపుడనగు తాను శాశ్వతుడనని ఎరిగిన జ్ఞానికి జన్మప్రసక్తి ప్రక్కడిది? కాలవశములో లేని ఆత్మ పునర్జన్మకు ఎట్లు అధీనమగును?

అర్జునుడివల మెల్లగా ఒక ప్రశ్నను ఇరికించివాడు. జ్ఞానియొక్క లక్షణమేమి? అని అతడు 2వ అధ్యాయములో ప్రశ్నించియున్నాడు. మరికొన్ని అధ్యాయములు చాటిన తరువాత

అతడు మరల అదే ప్రశ్నను రూపము మార్చి అడిగినాడు. గుణాతీతుడు అమృతుడగునను
వచనము అర్జునుని ప్రశ్నకు అవకాశమును కలిగించినదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ అమృ
తత్వమును పొందేది దేహములో నివసించే జీవుడు (దేహ) గనుక, మానవుడు జీవించియుండగనే
జీవ-పరమేశ్వరుల అభేదమును గుర్తించవచ్చునని స్పష్టమగుచున్నది.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 21:

अर्जुन उवाच ।

कैलिंगैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

అర్జున ఉవాచ

కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతానతీత్ భవతి ప్రభో

కిమాచారః కథం చైతాంస్త్రీన్ గుణానతివర్తతే (21)

ప్రభో = ఓ భగవానుడా, కై = ఏ, లింగై = లక్షణములచే, ఏతాన్ = ఈ, త్రీన్ =
మూడు, గుణాన్ = గుణములను, అతీతః = దాటినవాడు, భవతి = అగును, చ = మరియు,
కిమాచారః = ఎట్టి ప్రవర్తన గలదాడై, కథమ్ = ఎట్లు, త్రీన్ = మూడు, గుణాన్ = గుణములను,
అతివర్తతే = అతిక్రమించును?

ఓ భగవానుడా! ఈ మూడు గుణములనతిక్రమించిన వానిని ఏ
లక్షణములను బట్టి గుర్తించవలెను? వాని ప్రవర్తన ఎట్లుండును? అతడీ
మూడు గుణములనెట్లు అతిక్రమించినాడు? (21)

ఈ త్రిగుణములనతిక్రమించినవానిని గుర్తు పట్టుటకు ఉపయోగపడే లక్షణములేవి యను
విషయమును అర్జునుడు తెలియగోరును. ఇంతేగాక, అతని ప్రవర్తన (అచారము) ఎట్లుండును?
అర్జునుడు ఇంతకు ముందు అడిగిన ప్రశ్నే మరింత విస్తృతమగు అర్థము వచ్చునట్లు అడిగినాడు.
అతడు ఎట్లు కూర్చుండును? (కూర్చుండునా?); అతడు ఎట్లు నడచును? (నడచునా?);
అతడు ఎట్లు మాటలాడును? (మాటలాడునా?) అని అర్జునుడు 2 వ అధ్యాయములో
ప్రశ్నించియున్నాడు. ఇప్పుడతడు మరియొక ముఖ్యమగు ప్రశ్నను అడుగుచున్నాడు. అతడీ
త్రిగుణములనెట్లు అతిక్రమించును? వీటినుండి బయటపడే మార్గము కలదా? ఉన్నది మూడు

ప్రశ్నలే అయిననూ, శ్రీశంకరులు వాటిని రెండుగా కుదించిరి. మొదటి రెండు ప్రశ్నలు జ్ఞానిని గుర్తు పట్టుట, మరియు జ్ఞాని వర్ణనకు సంబంధించినవి. మూడవ ప్రశ్న గుణములనతిక్రమించు ఉపాయమునకు సంబంధించినది.

భగవానుడు మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానము నివృత్తుచున్నాడు :

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 22 :

శ్రీ భగవానువాచ ।

ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ ।

న ద్దేశి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ॥ ౨౨ ॥

శ్రీ భగవానువాచ

ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ

న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి (22)

పాండవ = ఓ అర్జునా!, ప్రకాశమ్ = ప్రకాశమును, చ = మరియు, ప్రవృత్తిమ్ = క్రియాశీలతను, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, మోహం చ = మోహమును కూడా, సంప్రవృత్తాని = సుటిల్లినపుడు, న ద్వేష్టి = ద్వేషించడు, నివృత్తాని = తొలగిపోయినపుడు, న కాంక్షతి = కోరడు.

ఓ అర్జునా! ప్రకాశము, క్రియాశీలత మరియు మోహము సంభవించినపుడు అతడు ద్వేషించడు; తొలగిపోయినపుడు కోరడు (22).

జాగరూకత, ఉల్లాసముతో కూడి ఉండే స్వభావము ఇత్యాది సత్త్వగుణకార్యములకు ప్రకాశమని పేరు. కానునలచే ప్రేరితమైన క్రియాశీలత ప్రవృత్తి అనబడును. ఇది రజోగుణకార్యము. జడత్వము, పట్టించుకొనకపోవుట ఇత్యాదులు మోహమునబడును. ఇది తమోగుణము నుండి పుట్టును. ఇవి (ఇవట ఏలావి అను పదమును అధ్యాపారము చేయువలెను) సంభవించినపుడు అతడు వాటిని ద్వేషించడు. అవి తొలగిపోయినపుడు అతడు వాటిని కాంక్షించడు (న నివృత్తాని కాంక్షతి).

ఇవి మూడు గుణముల కార్యములని స్పష్టముగా గుర్తించబడినవి. మోహము లేక

జడత్వము అనుభవమునకు వచ్చినపుడు తమోగుణము అధికముగా నున్నదని ఆతడు గుర్తించును. తన మనస్సులో తమస్సు ప్రకటమగుటను ఆతడు దర్శించగలడు. కావున, ఆతడు తమోగుణప్రభావముచే తన గురించి ఒక నిష్కర్షకు రాడు. అనగా తమోగుణముతో తాను లేవమును పొందడు. అదే విధముగా అకాంతి మరియు క్రియల నాచరించవలెననే అభిముఖ్యము గోచరించినపుడు, అది రజోగుణప్రభావము మాత్రమేనని ఆతడు గుర్తించును. సుఖానుభవము కలిగినపుడు దానికి బాధ్యత సత్త్వగుణముదేనని గుర్తించి, ఆతడు దానిచే బద్ధుడు కాడు. ఈ అనుభవములన్నియూ గుణకార్యములేననే స్పష్టమగు అవగాహన ఆతనికి ఉండుటచే, ఆతడు వాటిచే ఆకర్షింపబడడు, మరియు వాటిని ద్వేషించడు. అవి ఘటిల్లినపుడు (సంప్రవృత్తాని), ఆతడు తనను వాటికంటే భిన్నముగా దర్శించి లేవమును పొందడు. అవి అధారముగా తనను గురించి నిష్కర్షలను చేయడు. మనస్సు గుణముల వశములో నున్నది. కావున, అది ఒకప్పుడు మందముగా నుండవచ్చును. అవలీల వచ్చినపుడు తాను సచ్చిదానందస్వరూపమునుండి చ్యుతుడనైతినిని జ్ఞాని తలపోయడు. అవలీల వచ్చినపుడు అవలీల వచ్చినదని ఆతడు గుర్తించును. అంతకు మించి ఏమీ లేదు. మందముగా నున్నప్పుడు అది మనోధర్మము. మనస్సు ప్రకాశయుతముగా నున్నప్పుడు అది కూడా మనోధర్మమేనని ఆతడు గుర్తించును. మనస్సు అకాంతముగా నున్నప్పుడు, అతడా సత్యమును కూడా గుర్తించును. గుణములసతిక్రమించియున్న ఆతనికి సమస్యలే లేవు.

అత్యుక్త గుణములతో ఆనంగము ఆకాశమునకు ఘటముతో ఆనంగము (Involvement) వంటిది. ఘటము పెద్దదైనా, చిన్నదైనా, ఆకాశము ఏ విధముగనైననూ ప్రభావితము కాదు. అదే విధముగా, అత్యుక్త మనస్సులో సర్వదా ప్రకాశించుచున్ననూ, లిప్తము కాదు. ఈ జ్ఞానము గలవానికి 'నేను' భావ మనోవృత్తి-వికారములలో గాక, సచ్చిదాత్మ యందు ఉండును. కావున, ఒక విశ్లేష-మనోదశను గురించి ఆతడు ఆడుర్థాను పొందడు. అది తన దారిన తాను వచ్చి, తన దారిన తాను వెళ్ళును. ఆతడు గుణాతీతుడు గనుక, దాని గురించి కంగారు పడడు. గుణములు దేనిని ప్రస్తుతించిననూ, ఆతడు ఉల్లాసముగనే యుండును. దీనిలో మంచి-చెడు అనే భేదము లేదు.

ఈ ఉపదేశము అత్యునింద కొరకు గాని, తనను తాను అభిశంపించుకొనుట కొరకు గాని ఉద్దేశింపబడలేదు. వ్యక్తి తనను గురించి అవగాహన పెంపొందించుకొనుటయే దీని ప్రయోజనము. మరియు ఈ వర్ణన ఆధారంగా మరియుక వ్యక్తిని గుణాతీతుడని గాని, కాదని

గాని, నిశ్చయించుట సంభవము కాదు. ఈ గుణాతీతత్వము కంటికి కనపడేది కాదని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. ఇతర వ్యక్తి యొక్క ఆత్మను చూడనిదే, అతడు గుణాతీతుడు అగునా, కాదా యను విషయమును నిర్ధారించుట సంభవము కాదు. గుణాతీతత్వ స్థితి ఆత్మ-స్వరూప-అభిప్రాయము. ఆత్మ గుణాతీతమను భావమే ఆత్మభావము. అది ఎవనికి వానికే తెలియును గాని, ఇతరులకు తెలిసేది కాదని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. నీవు గుణాతీతుడవు అవునో, కాదో నీకు తెలుస్తుంది. నీవు నీ మనస్సును ఆధారముగా చేసుకొని నిన్ను అభిశంసించుకున్నచో, ఇట్టి అభిశంసనకు గల కారణమును నీవెరుంగవలెను. మనస్సును గాని, ఇతరమును గాని ఆధారముగా చేసుకొని నిన్ను నీవు అభిశంసించు కొనకుండుటయే గుణాతీతస్థితి యగును. ధనము అనే దృష్టికోణములో వ్యక్తి ధనికుడు గాని, బీదవాడు గాని యగును. దేహదృష్టితో చూస్తే వ్యక్తి యువకుడు గాని, వృద్ధుడు గాని యగును. ఈ విషయాలన్నియు గుణాంతర్గతములై యున్నవి. గుణాతీతుడగుట యనగా ఆత్మను యథాతథముగా తెలుసుకొనుట మాత్రమే.

గుణముల నాధారముగా చేసుకొని తనను తాను అభిశంసించుకొనకుండుట అనే లక్షణము ముముక్షువునకు ఆత్మజ్ఞానోదయము కొరకై సంసిద్ధమగుటలో చాల సహకరించును. మానసిక-అవస్థలన్నియు మనస్సు మాత్రమేనను దర్శనమును సాధకుడు అలవరచు కొనవలెను. సంతత-పరివర్తన మనస్సు యొక్క సహజలక్షణము. తనకు మనస్సునకు మధ్యలో గల దూరమును గుర్తించి, ఈ సత్యమును దర్శించు వ్యక్తి గుణాతీతుడగును. మనస్సు యొక్క లక్షణమును మార్చుటలో మనకు అభిరుచి లేదు. మనస్సును యథాతథముగా దర్శించుట యందు మాత్రమే మనకు అభిరుచి గలదు. ఇది ముముక్షువు కొరకు ఉద్దేశించబడినది.

ఈ స్థితికి ముందు వ్యక్తిలో మానసిక-అవస్థలు తీవ్రముగా నుండే పరిస్థితి ఉండవచ్చును. దీనికి కారణము బాల్యమునందు మనస్సులో గూడుకట్టుకొనియున్న దుఃఖానుభూతి మిగిలియుండుటయే. దానిని మరియొక విధముగా పరిష్కరించవలెను. ముందుగా ప్రాతిభాసికమును వ్యావహారికములో విలీనము చేయవలెను. తన ముందున్న పరిస్థితులలో వ్యక్తి చూపే ప్రతిస్పందనకు అతడు బాల్యములో అనుభవించిన సమస్యలు మూలమగు చుండును. ఆ ప్రతిస్పందనలకు వాస్తవికతతో సంబంధమేమియు ఉండదు. వ్యక్తి తనలోని ఈ కాలానిక దర్శనమును వాస్తవిక స్థాయి లోనికి తీసుకు రావలెను. అప్పుడు మనస్సు పెత్తనరజస్తమోగుణముల హామీతో మున్నదను సత్యము గోచరించును. ఆ సత్యము గోచరము కాగానే, ఆత్మ గుణాతీతమను భావము ఉదయించును.

జ్ఞానియొక్క లక్షణములిట్లుండును. బాగున్నది. కాని, అతడు ప్రపంచములో వ్యవహరించు తీరుతెన్నులు ఎట్లుండును? రాబోవు కొన్ని శ్లోకములలో ఈ విషయము వివరింపబడుచున్నది:

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 23:

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तते इत्येव योऽवतिष्ठति गते ॥ २३ ॥

ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే
గుణా వర్తంత ఇత్యేవ యోవతిష్ఠతి గేగతే (23)

యః = ఎవడైతే, ఉదాసీనవత్ = ఉదాసీనుని వలె, ఆసీనః = కూర్చున్నవాడై (ఉన్నవాడై), గుణాః ఏవ = గుణములు మాత్రమే, వర్తంతే = క్రియాశీలములగు చున్నవి, ఇతి = అని (తెలియువాడై), గుణైః = గుణములచే, న విచాల్యతే = చలించవేయబడదో, యః = ఎవడైతే, న ఇంగతే = చలనము లేక ఉండునో, అవతిష్ఠతే = (వాడు మాత్రమే) అత్యనిష్ఠుడై ఉండును.

ఎవడైతే ఉదాసీనుని వలె కూర్చున్నవాడై, గుణములు మాత్రమే క్రియాలవాచరించుచున్నవని తెలుసుకొని, గుణములచే చలించవేయబడకుండ నుండునో, అట్టి వాడు మాత్రమే స్వరూపనిష్ఠుడై యుండును (23).

ఒకానొక పక్షమునకు కట్టుబడని వ్యక్తి ఉదాసీనుడనబడును. ఇద్దరు వ్యక్తులు వాదించుకొనుచుండగా, ఏ ఒక్కరి పక్షములోనైననూ చేరకుండగా కేవలము పరిశీలించే మూడవ వ్యక్తి ఉదాసీనుడగును. అతడు సాక్షిమాత్రుడై వారిద్దరి వాదములను పట్టించుకొనడు; తన అభిప్రాయమును ప్రకటించడు. అనేకవస్తువుల విషయములలో ఈ ఆలవాటు మనందరికీ గలదు. దారి ప్రక్కన మొలిచిన పిచ్చి మొక్కను గురించి మనమే మాత్రమైననూ పట్టించుకొనము. మనకు ఒక స్థిరమగు అభిప్రాయము లేని కొన్ని ప్రసంగములలో మనము ఉదాసీనులమై చూస్తూ ఉంటాము.

అసీను అను పదమునకు కూర్చుని యుండుట అని యర్థము. కాని ఈ సందర్భములో ఆ పదమునకు 'గుణములనతిక్రమించే ఉపాయమునకు అంకితమైయుండుట' అని యర్థము. సత్త్వరజస్తమోగుణములలో ఏ గుణము అతిశయప్రభావము కలిగియున్ననూ అతనికి అభ్యంతరము లేదు. అతడు వాటిని మార్చి యత్నమును చేయడు. మనస్సు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అతనికి అంగీకార్యమగును. గుణముల అభివ్యక్తిలో అతడు తన వైపునుండి అడ్డు తగండ్లు తాను వాటిలో తాదాత్మ్యమును చెందడు. అతనికి గుణములలో ఒకదానిపై మక్కువ ఎక్కువ అను పరిస్థితి లేకుండుటచే, ఉదాసీనుని వంటి వాడే యగును. అత్యుజ్ఞానియగు ఆ సన్న్యాసి గుణముల అభివ్యక్తి మూలకముగా అత్యుజ్ఞానము నుండి చ్యుతుడు కాబోడు.

రజస్తమోగుణములు నా జ్ఞానమునవహరించి వేయుచున్నవని ఎవరైననూ ఫిర్యాదును చేసినచో, మనమిచట అట్టి జ్ఞానమును గురించి మాటలాడుట లేదు. గుణములు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును మాత్రమే ప్రభావితము చేయును. వాటికి అత్యుపై ఎన్నడైననూ ఎట్టి ప్రభావమైననూ లేదు. స్పష్టమగు అత్యుపాఖ్యాతార్థమును అవి ప్రభావితము చేయు ప్రసక్తి లేదు.

గుణములు క్రియాశీలములని భగవానుడు శ్లోకద్వితీయార్థములో చెప్పుచున్నాడు (గుణాః వర్తంతే). అనగా గుణములే జగత్తుగను దేహేంద్రియమనస్సంఘాతరూపముగను పరిణమించి యున్నవి. ప్రాణమునకు కర్మేంద్రియములకు రజోగుణము, జ్ఞానేంద్రియములకు అంతఃకరణమునకు సత్త్వగుణము హేతువులు కాగా, తమోగుణము పంచభూతములుగా పరిణమించినది. అవి మరల ద్విధా విభాగమును చెంది, పంచీకరణ ప్రక్రియద్వారా సమస్త జగద్రూపముగా పరిణమించినవి. కావున, మనచే తెలియబడి ఈ సర్వము త్రిగుణములు తక్కి వేరు గాదు. నీవు చూచేది, అనుమితి (interence) చేసేది, మరియు ఊహించేది సర్వము గుణముల అభివ్యక్తి మాత్రమే. ఈ గుణములు తమలో తాము వ్యవహారమును నడుపుచుండును. నీవు హృద్దిగా హటి మధ్యలో చిక్కుకొని యున్ననూ, నీవు వాటిచే లేకమైననూ ప్రభావితమవు క్రావు. ఇది శాస్త్ర ప్రాక్రమగు సత్యము. ఈ సత్యమునందు లగ్నమైన మనస్సు గలవాడు వ్యస్వరూపమునుండి విరళితుడు కాదు. అతడి గుణములన్నిటి నుండి విముక్తుడై, అత్యనిష్ఠుడై యుండుటచే, గుణములలో వచ్చే మార్పులు అతనికి అందోళనను కలిగించజాలవు.

శ్రీకృష్ణడింకనూ ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 24:

సమద్రుఃఖసుఖః స్వస్థః సమలోఽశ్రమకాంచనః ।

తుల్యప్రియాప్రియో ధీరస్తుల్యనిదాతమ సంస్తుతిః ॥ ౨౪ ॥

సమదుఃఖసుఖః స్వస్థః సమలోఽశ్రమకాంచనః

తుల్యప్రియాప్రియో ధీరస్తుల్యనిదాతమసంస్తుతిః (24)

సమదుఃఖసుఖః = సుఖదుఃఖములయందు సమముగా నుండువాడు, స్వస్థః = అత్యనిష్ఠుడై ఉండువాడు, సమలోఽశ్రమకాంచనః = మట్టి బెడ్డ, రాతి ముక్క, మరియు బంగారము అను వాటి విషయములో సమముగానుండువాడు, తుల్యప్రియాప్రియః = ఇష్టానిష్టపరిస్థితులలో సమానముగ నుండువాడు, ధీరః = జ్ఞాని, తుల్యనిదాతమసంస్తుతిః = తనను పొగడినా తెగడినా సమానముగ స్వీకరించువాడు.

అతడు సుఖదుఃఖములయందు ఇష్టానిష్టపరిస్థితులయందు సమముగా నుండును. అత్యనిష్ఠుడగు జ్ఞాని మట్టిబెడ్డ, రాతిముక్క మరియు బంగారము అను వాటి విషయములో సముద్దై యుండును. ఇతరులు తనను పొగడినా, తెగడినా అతడు సమానముగా స్వీకరించును (24).

సుఖదుఃఖములలో సమముగా నుండు వ్యక్తి (సమదుఃఖసుఖః) ని గూర్చి మనమిచట చర్చిస్తున్నాము. కొన్ని పరిస్థితులు సుఖమును, మరికొన్ని దుఃఖమును కలిగించును. ఈ జన్మలో మరియు పూర్వజన్మలలో చేసిన కర్మల ఫలము ఈ రెండు రకముల పరిస్థితుల రూపములో మానవునకు ఎదురగుచుండును. వ్యక్తి వాటిని ఎట్లు ఎదుర్కొనవలెను? అత్యజ్ఞానికి అవి రెండు సమానమే. ఇది సాధనారూపములో సాధకుడు పెంపొందించుకునే మానసిక ప్రవృత్తి మాత్రమే గాదు. మనము సుఖదుఃఖములను వాస్తవిక దృష్టికోణముతో మాత్రమే గాక, ప్రసాదబుద్ధితో స్వీకరించెదము. ఈశ్వరుని గుర్తించిన వ్యక్తి వాటిని అనందముగ స్వీకరించి, సముచితముగా పుండించి తగిన ప్రతిక్రియను చేపట్టును. కర్మయోగమనగా నిదియే. కాని, శ్రీకృష్ణడిచట గుణాతీతుని గురించి మాటలాడుచున్నాడు. గుణాతీతునకు ఎదురయ్యే వివిధ పరిస్థితులను బట్టి మనస్సులో వర్త్యగుణకార్యమగు సుఖము గాని, రజ్జోగుణకార్యమగు దుఃఖము గాని కలుగుట

సహజమే. కాని అతడు వాటిని సమముగా స్వీకరించును. సుఖమైనా, దుఃఖమైనా, అతడు ప్రభావించుడు గాడు.

స్వప్నః అను పదమునకు రెండు అర్థములు గలవు. తనలో తాను ఉండువాడు (స్వే అత్మని తిష్ఠతి). గుణాతీతమగు పచ్చిదానంద-అత్మయే నేను అను సాక్షాత్కారమునందాతడు ఉండును. అనందముగా, తృప్తిగా నుండువాడు (స్వస్మిన్ తిష్ఠతి) అని రెండవ యర్థము. మనస్సులో గాని, బాహ్యప్రపంచములో గాని, ఏది జరిగినా, అతడు అనందముగా నుండును.

సమలోష్ఠాశ్మకాంచనః అను ప్రయోగమును మనము 6 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. రోష్ణమనగా మట్టి బెడ్డ. అశ్మ యనగా రాయి. కాంచనమనగా బంగారము. అతనికి ఇవన్ని సమానమే. అన్ని పృథివీకారములే. అతని దృష్టిలో వాటి మధ్య భేదము లేదు. మానవుని దృష్టిలో ఒక వస్తువునకు గల విలువ అధ్యస్త (superimposed) మనియు, కల్పనికమనియు అతడు సుస్పష్టముగా నెరుంగును. బంగారము సాగే గుణము గల అరుదైన ప్రకాశించే రోహమనియు, కాని అది తనకు ఒక రాతి ముక్కను మించిన భద్రతనీయజాలదనియు అతడు గుర్తించును. బంగారము అతని గుణాతీతత్వమునకు కొత్త శోభనీయజాలదు.

మరియు, అతడు ఇష్ట-అనిష్ట పరిస్థితులలో సమముగా నుండును (తుల్యప్రియ-అప్రియః). ప్రియ-అప్రియ పరిస్థితులు ఈ జ్ఞానికి అందోళనను కలిగించకపోవుటకు కారణము అతని జ్ఞానమే గాని, మానసిక-ప్రవృత్తి కాదు. ఇతరులు నిందించినపుడు అతడు చిన్నబుచ్చుకోడు; పొగడినపుడు పొంగిపోడు. అతడీ రెండు పరిస్థితులలో సమముగా నుండును. గొప్పది అని మనము భావించుటచే అత్మ పొంగిపోడు; మనము తప్పుగా తెలుసుకొనుటచే, అత్మకు హాని కలుగదు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 25:

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारिभपरित्यागी गुणातीतस्स उच्यते ॥ २५ ॥

మానాపమానయోస్తుల్యస్త్రుల్యో మిత్రారిపక్షయోః
పర్వారంభపరిత్యాగీ గుణాతీతస్స ఉచ్యతే (25).

మానాపమానయోః = స్తుతినిండల విషయములో, తుల్యః = సమముగా నుండువాడు, మిత్రారోపక్షయోః = మిత్రశత్రుపక్షముల విషయములో, తుల్యః = సమముగా నుండువాడు, సర్వారంభపరిత్యాగీ = ఉపక్రమములనన్నిటిని విడిచి పెట్టినవాడు, సః = అతడు, గుణాతీతః = గుణములకు అతీతుడని, ఉచ్యతే = చెప్పబడును.

స్తుతినిండల విషయములో, మరియు మిత్రశత్రుపక్షముల విషయములో సమముగా నుండువాడు, ఉపక్రమముల నన్నిటిని విడిచిపెట్టినవాడు అగు వ్యక్తి గుణములకు అతీతుడని చెప్పబడును (25).

గౌరవమర్యాదలు గాని, అవమాన-తిరస్కారములు గాని, ఏవి ఎదురైనా, అతడు సమముగా నుండును; అనగా, అతనిలో మార్పు ఏమియూ ఉండదు. మినహాయింపు లేకుండగా, ప్రతివ్యక్తి ఈ రెండు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనును. ఏలయన, వ్యక్తులు స్వీయ-అవగాహనను బట్టి, జీవనమూల్య-సంరచనను బట్టి ఇతరులను పొగిడెదరు; లేదా, విమర్శించెదరు. జ్ఞానియైనా, అజ్ఞానియైనా నిందా-స్తుతులను ఎదుర్కొనక తప్పదు. కాని గుణములకు అతీతుడైన వ్యక్తి వాటి ప్రభావమునకు గురికాడు. కావున, అతడు మాన-అవమానములలో ఏది ఎదురైనా, సమముగా నుండుగల్గును.

మరియు, అతడు మిత్రుని అభిమతము, శత్రుని అభిమతము అను వాటి విషయములో సమముగా నుండును (తుల్యః మిత్రారోపక్షయోః). ఇవట ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. అతనికి శత్రువు ఎక్కడనుండి వచ్చినాడు? వ్యక్తి వ్యక్తికి జీవనమూల్య-సంరచన మారుచుండుటచే, మానాపమానములు ఉండుట సహజమే. కాని, జ్ఞాని ఎవరికైననూ శత్రువు అగుట ఎట్లు సంభవమగును? ఈ అశంకను ముందే ఊహించి, శ్రీశంకరులు ఇవట ఒక టిప్పణిని చేసిరి. జ్ఞాని తన సహజధోరణిలో నిష్పక్షాతముగా నుండుటచే అతనికి ఎవరియందైననూ శత్రుభావము ఉండదు. కాని, అతనిలో వ్యవహారిక ఇతరులకు వారి వారి మనోభావములను బట్టి అతని యందు మిత్రుడు, లేక శత్రువు కానవచ్చుట సంభవమే. వారు అతనిని ఏ విధముగా చూచినా, అతడు ఇతరుల భావావేగములను (emotions) గాని, చేష్టలను గాని తన మనస్సులో నిక్షేపించు (internalise) కొనడు. ఏలయన, ఇది అన్నియు వారి వారి గుణకార్యములనియు, తనకు గాని, వారికి గాని, తత్త్వదృష్టిలో చూస్తే వాటిలో సంబంధము లేదనియు అతడెరుంగును. కావున, అతనికి శత్రువు లేడు; మిత్రుడైననూ లేడు. అనగా, అతని దృష్టిలో వారిద్దరు సమానమే.

తరువాత, ఈ జ్ఞానిని గురించి అతిప్రముఖమైన విషయము ఒకటి చెప్పబడినది. ఆతడు ఉపక్రమములనన్నిటిని పరిత్యజించినాడు (సర్వారంభపరిత్యాగి). ఆరంభము అనగా ప్రారంభించబడేది. అనగా ఒక ఘనకార్యమును సాధించుటకొరకై చేపట్టబడిన విశిష్టకార్యప్రణాళి. ఇట్టి ఘనకార్యముల వలన వ్యక్తిలో మార్పు వచ్చును. ఒకానొక అసంతృప్తి గల మానవుడు ఏదో ఒక ఘనకార్యమును సాధించి, తద్వారా సంతృప్తిని పొందుటకు యత్నించును. ఈ అసంతృప్తి-భావననుండి వివిధరకముల కావనలు ఉత్పన్నమగును. అవి పరిపూర్తి కావాలని ఆపేక్షించబడును. ఈ ఒత్తిడి వలన వ్యక్తి ఒక ఆరంభమును చేపట్టును. ఈ తీరున, మానవుడు లక్ష్యాధనకొరకై సంకల్పశక్తిని వినియోగించి, కార్యములను చేపట్టుచుండును. వీటినిన్నిటిని విడిచి పెట్టినవాడే జ్ఞాని. మనకు మామూలుగా తెలిసిన అర్థములో విడిచి పెట్టుట యనగా వస్తువును నష్టపోవుట.

మనము తీర్థయాత్రను చేసిన సందర్భములో, ఇష్టమైనదానిని విడిచి పెట్టే ఆచారము గలదు. ఇందువలననే, తిరుపతి ఇత్యాది దేవాలయములలో భక్తులు భగవానునకు తలనిలాలను సమర్పించెదరు. వ్యక్తి యొక్క అపాంకారములో ప్రధానభాగము జాట్టునందు నిహితమై యుండును. కావున, ఈ ఆచారము సముచితమైనది, మరియు క్లేశముతో గూడినది. తలనిలాలను సమర్పించిన భక్తుడు త్యాగియే అయినా, ఆతడు కొంతకాలము వరకు బోపిని ధరించుట మనకు కానవచ్చును. దీనికి కారణమేమి? తాను ఏదో పాగొట్టుకున్నాననే ధారణ ఆతనియందు గలదు. ఇట్టి ధారణలేమియూ లేని వ్యక్తి పరిత్యాగియనబడును. ఇంటిలోని చెత్తను బయట పారవేసినప్పుడు, ఏదో పాగొట్టుకున్నామనే ధారణ గలదా? ఆత్మలో ఏ విధమైన న్యూనత లేదనియు, ఆత్మ పూర్ణమనియు దర్శించినప్పుడు మాత్రమే అట్టి పరిత్యాగము సంభవమగును. మూడు గుణములకు అతీతమైన వ్యక్తి తనయందు పూర్ణత్వమును దర్శించును గాన, ఆతనికి ఘనకార్యములను చేపట్టవలసిన అవశ్యకత ఉండదు.

కాని, శ్రీశంకరులు ఈ భాష్యమును వ్రాసినారు గదా! అనగా, ఇది వారి ఆరంభమే గదా! వారు 17 అధ్యాయములలో క్లేశము తరువాత క్లేశమునకు భాష్యమును వ్రాసిరి. దానికి ముందు ఉపాద్వైతమును వ్రాసిరి. ఈ భాష్యము మాత్రమే గాక, అతి మహత్త్వపూర్ణమగు బ్రహ్మసూత్రభాష్యమును వ్రాసిరి. దానిలో వారు స్రుతి సూత్రమునకు శ్రద్ధతో సమగ్రమగు అధికరణములను రచించిరి. వారు పది ఉపనిషత్తులపై విస్తారమగు భాష్యములను వ్రాసిరి. ఇంతే గాక, వారు అనేక ప్రకరణ గ్రంథములను విరచించిరి. ఆరంభము లేకుండగా వారింత పనిని

ఎట్లు చేయగలిగిరి? ఎన్నలైననూ ఏ పనినైననూ అరంభము లేకుండగా చేయజాలరు. శ్రీ కృష్ణుడైననూ అరంభము లేకుండగా, గీతను ఉపదేశించలేడు గదా!

వ్యక్తి గుణాలీతుడైనా, గుణములచే బద్ధుడైనా, కార్యములను చేపట్టక తప్పదు. కాని, అసంతృప్త-ధారణ కలిగి తన ప్రస్తుత పరిస్థితిని మెరుగు పరచుకోవాలనే సంకల్పముతో వ్యక్తి చేబట్టే కార్యప్రణాళి అనే సంకోచార్థమును మనమివట అరంభశబ్దమునకు చెప్పవలెను. శరీరయాత్రకు సంబంధించిన వాటిని మినహాయించి, గుణాలీతుడు చేబట్టే ఉపక్రమములన్నియు కేవలము ప్రజల హితము కొరకు మాత్రమే (లోకసంగ్రహార్థమ్) ఉద్దేశించబడును. ఈ కారణముగనే, భారతదేశములో అనేక మహాగ్రంథముల రచయితలు అనామకులై యున్నారు. వారు అనంతనుితో సంబంధము గలవారగుటచే పరిత్రను పరిగణించకుండిరి. ఈ సర్వము భగవానుని విభూతి యొక్క అభివ్యక్తియే గనుక, భగవానుని పరిత్రగనే పరిగణించబడినది. అనేక రచనలు దస్కతు లేకుండగనే వెలుగు లోనికి వచ్చియున్నవి.

జ్ఞాని ఏ కార్యమునైననూ గౌరవప్రతిష్ఠలు ఇత్యాది స్వలాభము కొరకు గాక, ఇతరుల హితము కొరకు మాత్రమే చేపట్టును. దీనిని మరియొక విధముగా మనము అర్థము చేసుకొనవచ్చును. అది జ్ఞాని యొక్క ప్రారబ్ధముని చెప్పవచ్చును. ప్రజల నైపునుండి చూస్తే, శ్రీశంకరులు ప్రజాహితము కొరకై వివిధ గ్రంథములను విరచించిరి. స్వీయ దృష్టికోణములో చూస్తే, ఆ వద్దతిలో ప్రజాసేవ చేయుట ఆయన ప్రారబ్ధములో నున్నది. ఆయనలో భగవద్దత్తమైన కొన్ని విశిష్టశక్తులు గలవు. ఆయన ప్రారబ్ధము వలన గాని, మన ప్రారబ్ధము బాగుండుట వలన గాని, ఆ శక్తులు ఈ రూపములో బహిర్గతమైనవి. ఇవట ప్రధానవిషయమేమనగా, దాని వలన ఆయనకేమియూ లబ్ధి లేదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడీ విషయమును మూడవ అధ్యాయములో సుస్పష్టముగా చెప్పియున్నాడు.

ఓ అర్జునా! ముల్లోకములలో నాకు కర్తవ్యము లేకమైననూ లేదు. కర్మలను చేసి పొందదగినది, నాచే ఇంకా పొందబడనిది, ఏదీ లేదు. కాని నేను క్రియాశీలుడగనే యున్నాను (న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన, న అనవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి). కొందరికి ఈ లోకములో సాధించదగినది ఏదీ లేకున్ననూ, పరలోకపు తయారీలో చాల పాదానుడిగా నుండురు. కాని శ్రీకృష్ణునకు ఏ దేశములోనైననూ, ఏ కాలములోనైననూ పొందదగినది ఏదియూ లేదు. అయిననూ ఆయన సర్వదా వివిధకార్యకలాపములలో వ్యాప్తు

యున్నాడు. జ్ఞాని పరిస్థితి కూడ ఇటులానే యుండును. ఇది కర్మనుండి విముక్తి కాదు. వేయుచుండగానే, దాని నుండి విముక్తి.

గుణాతీతుని యొక్క సహజ-స్వతఃప్రవృత్త-అభివ్యక్తులను ఈ నాల్గు శ్లోకములు చిహ్నించి, ఈ వర్ణన ముముక్షువునకు మార్గదర్శకమై ఉపకరించును. ఈ లక్షణముల ముఠాలో ఏదేని లోపము సాధకునకు కానవచ్చినచో, దానిని సరిదిద్దుకొనుటకై అతడు ముగ్ధుడు యత్నమును విచారపూర్వకముగా చేయదగును. అది గుణాతీతత్వ స్థితిని సాధనమగును. ఇవట వర్ణింపబడిన వివిధలక్షణముల విషయములో స్పష్టమగు పాప గల సాధకునకు తాను గుణాతీతుడననే జ్ఞానమును పొందుటలో శ్లేశమేమియూ లేదు.

జ్ఞానిలో అభివ్యక్తమయ్యే లక్షణములు ఎక్కడ నిర్దేశింపబడిననూ, ముముక్షువు వాటిని ధనలో భాగముగా చేసుకొని, విచారపూర్వకముగా, మరియు ప్రార్థనాసహితముగా వాటిని పఠింపెను. తద్వారా అతడు జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధుడై, అతనికి మోక్షమునందు లక్ష పరిపూర్ణమగును.

అతడు గుణాతీతుడగుటకు సహకరించే ఒక విశిష్ట సాధనమును తరువాతి శ్లోకము చూపుచున్నది.

అనుము 14, శ్లోకము 28:

షాం చ ద్విష్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే ।
స గుణాన్ సమతీత్వేనాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ॥ ౨౬ ॥

మాం చ యోగ్యభిచారేణ భక్తియోగేన సేవతే
స గుణాన్ సమతీత్వేనాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే (26)

యః = ఎవడైతే, మామ్ = నన్ను, అభిచారేణ = దారి తప్పుటచేరుంగని, భక్తియోగేన
భక్తియోగముతో, సేవతే = సేవింపచు, సః = అతడు, ఏతాన్ = ఈ, గుణాన్ = గుణములను,
తీత్వ = అతిక్రమించినవాడై, చ = మరియు, బ్రహ్మభూయాయ = బ్రహ్మయై ఉండుట
చు, కల్పతే = సమర్థుడగును.

మరియు ఎవడైతే నన్ను దారి తప్పుటనెరుంగని భక్తియోగముతో
సేవించునో, అతడు గుణములనతిక్రమించినవాడై బ్రహ్మ స్వరూపుడై
ఉండుటకు సమర్థుడగును (26).

ఒకే ఒక చోట తప్పిస్తే, శ్రీ కృష్ణుడు ఉత్తమపురుష-ఏకవచనమును ఎక్కడ
ప్రయోగించిననూ, తాను ఈశ్వరుడననే తాత్పర్యముతో మాత్రమే అట్లు ప్రయోగించును.
ఈశ్వరుడనగా సగుణబ్రహ్మ గాని, నిర్గుణబ్రహ్మ గాని లేక ప్రత్యగాత్మ గాని కావచ్చును. ఇవట
కూడ శ్రీకృష్ణుడు మామీ అను పదమును ఈశ్వరుడు అను అర్థముతో ప్రయోగించినాడు.
భక్తుడగు కర్మయోగి, లేక సన్న్యాసి దారి తప్పుటనెరుంగని భక్తి యోగముతో (అవ్యభిచారేణ
భక్తియోగేన) సర్వప్రాణుల బుద్ధిలో చైతన్యరూపముగా ఉపలభ్యమయ్యే ఈశ్వరుని సేవించి
బ్రహ్మను పొందెదరని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. క్రిమికీటకాదులలో కూడ చైతన్యము గలదు.
అది మానవునిలో 'నేను' అను రూపములో నున్నది. భగవానుని అంకితభావముతో మరియు
భక్తితో సేవించు ఈ భక్తుడు సన్న్యాసి కావచ్చును; లేదా, కర్మయోగి కావచ్చును.

ముముక్షువు భగవద్-జ్ఞానమును పొందుటకు ఉపలభ్యమయ్యే జీవన్మతలులు ఈ రెండు
మాత్రమే. ఇది విచారము మరియు స్పష్టమగు జ్ఞానము అను రూపములో నున్న భక్తియని
శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. సత్యతత్త్వము ఏది? అను విచారములో విషయవస్తువు ఈశ్వరుడే
గనుక, అది కూడ భక్తియే యగును. ఈశ్వరుడు నిత్యసద్రూపుడు; మరియు ఏనాడైననూ
జీవునకు దూరముగా లేడు. కావున, ఈశ్వరాధన యనగా విచారరూపములో మాత్రమే
ఉండును. మనమివట భగవానుని కొరకు వెదుకుట లేదు; ఉన్న తత్త్వమును దర్శించే
ప్రయత్నమును మాత్రమే చేయుచున్నాము. దేశములో గాని కాలములో గాని వేరుగానుండి
తరువాతి కాలములో రాబోవు వ్యక్తి భగవానుడు కాజాలడు.

మనస్సు అనే దేవాలయములో దీపమును వెలిగించి నీ స్వరూపమును ప్రకటించుమని
భగవానుని ప్రార్థించే అందమైన పాట ఒకటి హిందీ భాషలో గలదు. దేవాలయగర్భగు
హములన్నియు చీకటితో నిండియుండును గదా! అటులే, భగవానుని మహిమను గాంచుటకై
దీపమును వెలిగించవలెను. భగవానుడు దూరముగా లేడు. ఆయన భక్తుని మనస్సు అనే చీకటితో
నిండియున్న దేవాలయములో నిత్యనివాసియై ఉన్నాడు. ఈ విషయమును భక్తుడు ఎరుంగునని
ఆ పాట సూచించుచున్నది. భగవానుని ఉనికిని ప్రకాశింపజేయుటకు అవశ్యకమగు దీపమే

జ్ఞానము. ఓ భగవాన్, ఈ దాగుడుమూతలను కట్టిబెట్టి, నీ దర్శనముకొరకు పరితపించుచున్న ఈ కల్గుకు తృప్తి కలిగించుమని భక్తుడు భగవానుని అర్థించుచున్నాడు. వ్యక్తి అప్పుడప్పుడు ఆనందముగానున్నప్పుడు, బోధ కలిగినప్పుడు భగవానుడు ప్రకటమగుచునే యుండును. దాగుడుమూతలనుటకు కారణమిదియే. (నేను, అవగాహన, ఆనందము కలిగిన జ్ఞాములలో భగవానుని విభూతి అభివ్యక్తమగుచుండును. ఓ భగవాన్, నీ కృప అనే నిధి యొక్క తలుపులను తెరిచి, నా జ్ఞానాంధకారమును బాపుమని భక్తుడు వేడుకొనుచున్నాడు. ఇవట అంధకారమనగా ఆత్మ-అనాత్మ-మేకము లేకుండుటయే. ఈశ్వరకృపయున్నచో, సత్యమును తెలియవలెననే కోరిక (జిజ్ఞాస) పుట్టి అజ్ఞానాంధకారము తొలగిపోవును.

ఉన్న సత్యమును తెలియగోరువాడు యథార్థమగు భక్తుడు. భగవానుడు నా కంటి వేరు గాదు. నా మనోవృత్తుల సారస్వరూపమే భగవానుడు. అతని భగవదన్వేషణ యొక్క స్వరూపమిట్లుండును. మనమెవట చూచినా భగవానుడే గలడు. కావున అన్వేషణకు ప్రసక్తి లేదు; చూడవలెను. సర్వవ్యాపకుడగు భగవానుడు ఎచ్చటనో దూరముగా లేడు. శాశ్వతుడగు భగవానునితో మనకు కాలవ్యవధానము లేదు. కావున, వెదుకుటకు, లేక వేచియుండుటకు ప్రసక్తి ఏమి గలదు?

ఈ సత్యము నెరిగిన వ్యక్తి సరియగు వద్దలితో, అవగా చలనాత్మకముగా గాక, శుద్ధజ్ఞానరూపముగా గుణాతీతుడగును. ఆత్మ (నేను) సర్వదా అతీతముగనే యుండును. అంతర్యామియగు ఆత్మ ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపకము. కావున, వాస్తవముగు అతిక్రమణము లేదు. ఇట్టి జ్ఞాని బ్రహ్మరూపుడై యుండుటకు అర్హుడగును. ఏలయన, ఆత్మ బ్రహ్మకంటే వేరుగా లేదు.

అధ్యాయము 14, శ్లోకము 27:

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥

బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాహమమృతస్యావ్యయస్య చ
శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ (27)

అహమ్ = నేను, హి = విశ్చయముగా, అమృతస్య = మోక్షము లేని, చ = మరియు.

అవ్యయస్య = వికారరహితమైన, చ = మరియు, కాశ్యతస్య = కాశ్యతమైన, ధర్మస్య = సర్వమునకు ఆధారమైన, సుఖస్య = సుఖస్వరూపమైన, చ = మరియు, జకాంతికస్య = విషేధింప శక్యము గాని, బ్రహ్మజః = బ్రహ్మకు, ప్రతిష్ఠా = ఆధారమునకు చున్నాను.

నేను అవినాశి, అవికారి, కాశ్యతము, సర్వమునకు ఆధారమైనది, సుఖస్వరూపమైనది, విషేధింప శక్యము గానిది అగు బ్రహ్మమునకు నిశ్చయముగా ఆధారము నగుచున్నాను (27).

ఇవట భక్తి యనగా జ్ఞానపాధనకు అంకితమగుట. సహాయత, లేక ఉపచారము ఏదైనా సేవ యనబడును. ఈ రెండింటియందు అంకితభావము ఉండవలెను. ప్రస్తుతములో ప్రత్యగాత్మను అన్వేషించు వాడు పరమాత్మయే. పర్యజగత్కారణమగు సచ్చిదానంద-బ్రహ్మ ఆత్మయేనను వేదేకజ్ఞానమాత్రానికి గలడు. కావున, ఈ జగత్తులోని సర్వము ఆత్మయే. కాని సచ్చిదానంద-ఆత్మ క్రియలను వేదీసి చేయడు. కాని ఈ క్రియాకలాపమునకంతకు కారణమును చెప్పవలసియున్నది. కావున, త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతికి క్రియాశీలమై యుండుట స్వభావముని చెప్పబడినది (స్వభావస్తు ప్రవర్తతే). గుణపరిణామజన్యమైన ఈ దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము ద్వారా కర్మలన్నియు నిర్వహింపబడుచున్నవి. ఈ సత్యమునెరింగిన జ్ఞాని గుణాతీతుడగుటచే, ఆ కర్మలయందు సమ్మిళితము గాడు; అనగా కర్మలనే లేపమును పొందడు. ఆత్మ బ్రహ్మభిన్నము గనుక, ఆత్మ గుణాతీతమని యెరింగిన జ్ఞాని బ్రహ్మస్వరూపుడగును. ఆత్మయే సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మకు మూలాధారమై యున్నది. ఆత్మ సర్వమునకు ప్రతిష్ఠ యని మరియుకచోట చెప్పబడినది. నేను బ్రహ్మకు ప్రతిష్ఠను అని శ్రీకృష్ణభగవానుడిచట చెప్పుచున్నాడు.

శ్రీశంకరులిచట విస్తారమగు భాష్యమును వ్రాసిరి. ఆత్మ గుణవినిర్ముక్తమని గుర్తించినవాడు బ్రహ్మ యగుటకు అర్హుడని చెప్పబడినది. దానికి కారణమేమనగా, నేను అను పదముయొక్క అర్థము బ్రహ్మకు ఆధారము. నేను సర్వప్రాణులలోనున్నానని తరువాత కూడ ఆయన చెప్పబోవుచున్నాడు. ఓ అర్జునా, పర్యక్షేత్రములలోని క్షేత్రజ్ఞుడను నేనేయని తెలుసుకొమ్మని ఆయన పదమూడవ అధ్యాయములో చెప్పియున్నాడు. క్షేత్రజ్ఞుడనగా ప్రత్యగాత్మ. తీవుని నేను శ్రీకృష్ణుని నేను కంటి వేరు గాదు. మరియు, ఆత్మ దేనికైననూ భిన్నముగా లేదు గనుక, ఆత్మ అంతరము అని చెప్పుటకు వలెను పడదు. దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతమంతయు నేను యొక్క అర్థమగు ఆత్మయే. ఇదే విషయమును మనము మరల

15 వ అధ్యాయములో చూడగలము. సర్వప్రాణుల హృదయములో నేనే ప్రవేశించియున్నానని భగవానుడు చెప్పబోవు చున్నాడు (సర్వస్య వాహం హృది సన్నివిష్టః).

బ్రహ్మ 'నేను' లో మాత్రమే గలదు గాన, 'నేను' బ్రహ్మకు ఆధారమగుచున్నది. అనగా, 'నేను' కు, బ్రహ్మకు మధ్య ఆధార-ఆధేయ-సంబంధము లేదు; అభేదము గలదు. బ్రహ్మ ప్రపంచములోని వస్తువులలో ఒకటి కాదు గనుక, దానికి ఆధారము ఉండదని శ్రుతి ఉపదేశించుచున్నది. శ్రుతివే ఉపదేశించబడిన స్వర్గము దేశకాలములలో ఉనికిని కలిగి జగత్తులో భాగమై ఉన్నది గనుక, దానికి జగత్తు ఆధారమగును. అదే విధముగా, వృక్షమునకు భూమి ప్రతిష్ఠ యగును. మట్టితో చేయబడిన కుండయొక్క ప్రతిష్ఠ మట్టి యందు గలదు. స్వర్గమువలె బ్రహ్మ కూడా శ్రుతి-ఉపదిష్టమైన ఒకానొక వస్తువు అయినచో, దాని ప్రతిష్ఠ సృష్టి-అంతర్గతమై యుండును. కాని, శ్రుతి-ఉపదిష్టమే అయినా, బ్రహ్మ యొక్క ప్రతిష్ఠ సృష్టియందు గాక, ఆత్మ యందు గలదు. శ్రుతి బ్రహ్మాను ఆత్మకంటే భిన్నముగా ఉపదేశించుట లేదు. ఆత్మకంటే భిన్నమైనది అనాత్మ. బ్రహ్మ ఒకానొక వస్తువు కాదు గనుక, దానిని ఆత్మ యందు మాత్రమే కనుగొనుట సంభవమగును. అది ఆత్మ కానిచో, అనాత్మ మాత్రమే కాగల్గును గనుక, సర్వదా దూరముగా నుండి తీరును (నిత్యవరోక్ష). ఇట్టి బ్రహ్మ స్వర్గము వలె ఒక స్థానము కాదు గనుక, స్వంతము చేసుకోదగిన వస్తువు కాదు గనుక, దానిని పొందుట అసంభవమగును.

అధ్యాయారంభములో బ్రహ్మపదము మాయ అనే అర్థములో ప్రయోగింపబడినది (తేషాం బ్రహ్మ మహద్వ్యంః అహం బీజప్రదః పితా). ఇవట కూడ అదే అర్థమును 'మాయకు ఆధారము నేనే' అని ఏల చెప్పురాదు? ఇది పరిగ్రాహ్యం. ఏలయన ఈ శ్లోకములో బ్రహ్మపదమునకు గల అనేక విశేషణములు సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మకు మాత్రమే వర్తించును; మాయకు వర్తించవు. పైగా, గుణాతీతుడగు వ్యక్తి బ్రహ్మ యగుటకు అర్హుడగునని చెప్పిన పూర్వశ్లోకమునకు ఈ శ్లోకముతో సంబంధము గలదు. మాయ త్రిగుణాత్మకము. జీవుడు జ్ఞానమేమియూ లేకుండగనే మాయాకార్యమగు దేహముతో తాదాత్మ్యమును పొందియుండును. కావున, ఇవట బ్రహ్మశబ్దమునకు అర్థము మాయ కాజాలదు.

బ్రహ్మకు ఈయబడిన విశేషణములను పరికించినచో మనకీ విషయము స్పష్టమగును.

ఈ బ్రహ్మకు వివాళము లేదు (అమృతమ్). అది వివాళాధీనము కాదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అది నశించేది కాకపోయిననూ, బహుశః సర్వదా మార్పులకు లోనగుచుండునేమో!

ఒక వ్యక్తిలో కాలము అనేక మార్పులను దెచ్చును. అయిననూ మనమా వ్యక్తిని గుర్తించగల్గతాము. బహుశః బ్రహ్మ విషయములో కాదా పరిస్థితి అంతేనేమో! కాదు. బ్రహ్మ ఎప్పుటికీ మార్పులను చెందదు.

శాశ్వతమనగా లేవు అనగా భవిష్యత్తులో సర్వదా ఉండునది. బ్రహ్మ గతములో లేని కాలఖండము లేదను విషయమును నిత్యమే అను పదము సూచించును. అట్టి కాలరహితమగు బ్రహ్మయందు ధర్మము యొక్క పూర్వజ్ఞానము గలదు. ధర్మ పదమునకు సర్వమును ధరించునది, అనగా నిలబెట్టునది అను అర్థము కూడ గలదు. ఇది జ్ఞానయోగముచే పొందబడే ధర్మమని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

మరియు, అది సుఖమని వర్ణించబడినది. లోకములో సుఖము అనే పస్తువు ఏదీ లేదు. కావున, అది బ్రహ్మను వర్ణించే అద్భుతమగు పదము. బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపమే సుఖము. బ్రహ్మయందు ఇది లేదు అనే భావన గాని, అపూర్వత్వము గాని లేవు. బ్రహ్మ పూర్వము, ఆనందఘనము అని శ్రీశంకరులు క్లుప్తముగా వర్ణించిరి.

బాంకాతికమనగా విరోధమునకు గాని, నిష్పేధము లేక బాధ (negation) కు గాని అధీనము గానిది. బ్రహ్మ తక్కు ఇతరము సర్వము కేవలనామరూపాత్మకము, మరియు పరిణామియగు మిథ్య. పరిణామియేది సత్యము కాదు. ఇవట వర్ణించబడిన ఈ బ్రహ్మ స్వరూపతః ప్రత్యగాత్మయేనని తెలియవలెను. ఇవట ప్రతిష్ఠా పదమునకు ఇదియే అర్థము.

గుణములనతిక్రమించినవాడు బ్రహ్మరూపుడై ఎట్లు ఉండును? మాయాశక్తిసహితమగు బ్రహ్మమే ఈశ్వరుడు. ఈ శక్తి బ్రహ్మముకంటే వేరుగా లేదు. ఇట్టి బ్రహ్మ నేనే. పరమాత్మ-శక్తుల కలయికయే ఈశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడు. శక్తికి శక్తిమాన్ కు మధ్యలో భేదము లేదు. కావున, శక్తియుతుడగు ఈ ఈశ్వరుని ప్రతిష్ఠ అత్యయందు మాత్రమే గలదు. సర్వజగత్కారణమగు బ్రహ్మయొక్క ప్రతిష్ఠ అత్యయందు మాత్రమే గలదు. ఇదియే బ్రహ్మ-భావన యనబడును. దీనిలో అబ్రహ్మ బ్రహ్మగా అగుట అను ధారణకు అవకాశము లేదు. బ్రహ్మకు ప్రతిష్ఠయగు నీవు బ్రహ్మ అయ్యే ప్రసక్తి ఏమున్నది?

బ్రహ్మవిద్య, కర్మయోగము విషయపస్తువుగా గలది, గురుశిష్యులగు శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య సంవాదరూపములో నున్నది, అగు భగవద్గీతలో గుణాశ్రయవిభాగయోగముచే పదునాల్గవ అధ్యాయము ముగిసినది.

అధ్యాయము 15

పురుషోత్తమ యోగము

భగవానుని భక్తితో ఉపాసించు వారు గుణములనతిక్రమించి గుణాతీతులగుదురని పూర్వ-అధ్యాయ-అంతములో చెప్పబడినది.

శ్రీశంకరులీ అధ్యాయమునిట్లు ఉపక్రమించిరి : కర్మఫలము మాత్రమే గాక, జ్ఞానసాధన-ఫలమగు మోక్షము కూడ ఈశ్వరాధీనమై యున్నది. యోగ్యమగు జ్ఞానసాధనము మరియు జ్ఞేయవస్తువు ఉపలభ్యముగానుండుట అనునవి జ్ఞానప్రాప్తికి చాలును. కాని, జ్ఞానసాధన చేయుట, మరియు జ్ఞానము ఉదయించుట అనే రెండింటికీ సహకరించే పరిస్థితులను కల్పించుటలో అనేక-అంశములు అవశ్యకమగును. జ్ఞానము ఉదయించవలసిన అంతఃకరణమును తీర్చిదిద్దవలెను. అట్లు తీర్చిదిద్దుట ఈశ్వరకృపపై ఆధారపడియున్నది. ఇందువలననే, తనను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించువారు తన అనుగ్రహమునే ముందుగా అంతఃకరణకుద్దించి పొంది, తరువాత జ్ఞానమును పొందెదరని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అట్టివారు గుణాతీతులై మోక్షమును పొందెదరు. జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధము కానివారు కూడ ఈశ్వరకృపచే జ్ఞానము కాగల్గుదురన్నచో, అశ్మతత్వమును స్పృహముగా పెరుగువారి సంగతి చెప్పునదేమున్నది? ఇట్టి అశ్మతత్వమునీ అధ్యాయము ప్రస్తావించుచున్నది.

ఈ ఉపదేశమునకు (వీరణనిచ్చే) ప్రభును దేవినీ అర్జునుడు వేయలేదు. అయిననూ, భగవానుడే అశ్మతత్వమును గురించి చెప్పగోరి ఇట్లు పలుకుచున్నాడు:

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 1 :

అర్హమ్లమధరశాస్త్రమశ్వత్యం ప్రాహువ్యయమ్ ।

తదాసి यस्य పణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ ॥ ౧ ॥

ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్

ఛందాంపి యవ్య పద్మాని యస్తం వేద స వేదవిత్ (1)

ఊర్ధ్వమూలమ్ = పై భాగమునందు ద్రీళ్ళు గలది, అధశ్శాఖమ్ = క్రిందకు ద్రోదే

కొమ్మలు గలది అగు, అశ్వత్థమ్ = రావి చెట్టు, అవ్యయమ్ = అనినాశి యని, ప్రాహుః = చెప్పెదరు, యస్య = దేని, పథ్వాని = అకులు, ఛందాని = వేదములో, యః = ఎవడైతే, తమ్ = దానిని, వేద = ఎరుంగునో, సః = వాడు, వేదవిత్ = వేదములనెరింగినవాడు.

పై భాగమునందు ప్రేళ్ళు గలది, క్రిందకు వ్రేలాడే కొమ్మలు గలది, వేదములే అకులుగా గలది అగు రావి చెట్టు విశాళము లేనిది యని చెప్పెదరు. ఎవడైతే దానిని ఎరుంగునో, వాడు వేదవేత్త యగును (1).

అర్జునుడు సంసారముపై వైరాగ్యమును పెంపొందించుకొనుటలో సహాయపడుటకై, శ్రీకృష్ణుడు ముందుగా దాని స్వరూపమును వర్ణించుచున్నాడు. మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదనే సత్యము నెరుంగట అతి ప్రముఖమైన విషయము. స్వర్గమును పొందాలనే కోరిక మరియు తనలో గూడు కట్టుకొనియున్న అసంతృప్తివే ప్రేరితుడై భద్రత కొరకు ఆశ్రులు వాచుట అనునవి సంసారము లోపల మోక్షమును పొందే ప్రయత్నమేనని చెప్పువచ్చును. సంసారమునుండి విముక్తియే మోక్షమై యుండగా, దానిని సంసారము లోపల సందాదించుట ఎట్లు సంభవముగను? ఇవట ఒక చిన్న చిక్కు గలదు. మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదని యెరుంగుటకు వైరాగ్యము ఉండి తీరవలెను. దీనికి విలోముముగా, వైరాగ్యము కలుగుటకై మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదని తెలియుట తప్పనిసరి. ఈ చిక్కును పరిష్కరించి, అవశ్యకమగు వైరాగ్యమును పెంపొందించుకొనుటలో సహాయపడుటకై, వృక్షకల్పనను ఆధారముగా చేసుకొని, సంసారముయొక్క తీరుతెన్నులు మనముందు ప్రస్తుతించబడుచున్నవి. కాని, అత్యస్వరూపము తెలియకపోవుట వలన సత్యవస్తువిషయములో భ్రాంతిజ్ఞానము గలదు. ఇదియే సంసారలక్షణమై యున్నది. కావున, శ్రీకృష్ణుడు ఆ తరువాత అత్య తత్వమును కూడ ఉపదేశించగలడు.

సర్వము అత్యయేనని ఈ అధ్యాయము నిరూపించుచున్నది. కావున, ఇది చాల ప్రముఖమైన అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయములో జగత్తు, జీవుడు, మూలకారణము, జీవుడు జన్మ-మరణములకు అధీనమై యుండుట, సూక్ష్మశరీరము, భోజనము మొదలగు నిత్యకృత్యములు, తినబడే అన్నముయొక్క స్వరూపము, తినవాని స్వరూపము ఇత్యాదులు నిరూపించబడినవి. ఈ సర్వము పరమాత్మకంటే వేరు గాదని ప్రదర్శించబడినది. ఇంతేగాక, మానవుడు సంసారమునధి గమించుటకు కావలసిన అర్హతలను కూడ ఈ అధ్యాయము వర్ణించినది. ఈ విధముగా ఈ అధ్యాయము సమగ్రమైనది.

అధ్యాయము 15

పురుషోత్తమ యోగము

భగవానుని భక్తితో ఉపాసించు వారు గుణములనతిక్రమించి గుణాతీతులగుదురని పూర్వ-అధ్యాయ-అంతములో చెప్పబడినది.

శ్రీశంకరులీ అధ్యాయమునిట్లు ఉపక్రమించిరి : కర్మఫలము మాత్రమే గాక, జ్ఞానసాధన-ఫలమగు మోక్షము కూడ ఈశ్వరాధీనమై యున్నది. యోగ్యమగు జ్ఞానసాధనము మరియు జ్ఞేయవస్తువు ఉపలభ్యముగానుండుట అనునవి జ్ఞానప్రాప్తికి చాలును. కాని, జ్ఞానసాధన చేయుట, మరియు జ్ఞానము ఉదయించుట అనే రెండింటికీ సహకరించే పరిస్థితులను కల్పించుటలో అనేక-అంశములు ఆవశ్యకమగును. జ్ఞానము ఉదయించవలసిన అంతఃకరణమును తీర్చిదిద్దవలెను. అట్లు తీర్చిదిద్దుట ఈశ్వరకృపపై ఆధారపడియున్నది. ఇందువలననే, తనను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించువారు తన అనుగ్రహముచే ముందుగా అంతఃకరణబుద్ధిని పొంది, తరువాత జ్ఞానమును పొందెదరని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అట్టివారు గుణాతీతులై మోక్షమును పొందెదరు. జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధము కానివారు కూడ ఈశ్వరకృపచే జ్ఞానులు కాగల్గుదురన్నచో, అత్యుత్తమమును స్పష్టముగా వెలుగువారి సంగతి చెప్పునదేమున్నది? ఇట్టి అత్యుత్తమమునీ అధ్యాయము ప్రస్తుతించుచున్నది.

ఈ ఉపదేశమునకు (సీరణనిచ్చే) ప్రశ్నను దేనినీ అర్జునుడు వేయలేదు. అయిననూ, భగవానుడీ అత్యుత్తమమును గురించి వెప్పగోరి ఇట్లు వలకుచున్నాడు:

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 1 :

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్

ఛందాంసీ యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ (1)

ఊర్ధ్వమూలమ్ = పై భాగమునందు ప్రేక్ష్య గలది, అధశ్శాఖమ్ = క్రిందకు ప్రలాడి

కొమ్మలు గలది అగు, అశ్వత్థమ్ = రావి చెట్టు, అవ్యయమ్ = అవివాశి యని, ప్రాహుః = చెప్పెదరు, యస్య = దేని, పర్ణాని = ఆకులు, ఛందాసీ = వేదములో, యః = ఎవడైతే, తమ్ = దానిని, వేద = ఎరుంగునో, సః = వాడు, వేదవిత్ = వేదములనెరింగినవాడు.

పై భాగమునందు ప్రేళ్ళు గలది, క్రిందకు ప్రేలాడే కొమ్మలు గలది, వేదములే ఆకులుగా గలది అగు రావి చెట్టు వివాశము లేనిది యని చెప్పెదరు. ఎవడైతే దానిని ఎరుంగునో, వాడు వేదవేత్త యగును (1).

ఆర్జునుడు సంసారముపై వైరాగ్యమును పెంపొందించుకొనుటలో సహాయపడుటకై, శ్రీకృష్ణుడు ముందుగా దాని స్వరూపమును వర్ణించుచున్నాడు. మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదనే సత్యము నెరుంగట అతి ప్రముఖమైన విషయము. స్వర్గమును పొందాలనే కోరిక మరియు తనలో గూడు కట్టుకొనియున్న అసంతృప్తిచే ప్రేరితుడై భద్రత కొరకు ఆర్యులు చాచుట అనునవి సంసారము లోపల మోక్షమును పొందే ప్రయత్నమేనని చెప్పువచ్చును. సంసారమునుండి విముక్తియే మోక్షమై యుండగా, దానిని సంసారము లోపల సంపాదించుట ఎట్లు సంభవమగును? ఇవట ఒక చిన్న చిక్కు గలదు. మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదని యెరుంగుటకు వైరాగ్యము ఉండి తీరవలెను. దీనికి విరోధముగా, వైరాగ్యము కలుగుటకై మోక్షము సంసారాంతర్గతము కాదని తెలియుట తప్పనిసరి. ఈ చిక్కును పరిష్కరించి, ఆవశ్యకమగు వైరాగ్యమును సంపాదించుకొనుటలో సహాయపడుటకై, వృక్షకల్పనను ఆధారముగా చేసుకొని, సంసారముయొక్క తీరుతెన్నులు మనముందు ప్రస్తుతించబడుచున్నవి. కాని, ఆత్మస్వరూపము తెలియకపోవుట వలన సత్యవస్తువిషయములో భ్రాంతిజ్ఞానము గలదు. ఇదియే సంసారలక్షణమై యున్నది. కావున, శ్రీకృష్ణుడు ఆ తరువాత ఆత్మ తత్త్వమును కూడ ఉపదేశించగలడు.

సర్వము ఆత్మయేనని ఈ అధ్యాయము నిరూపించుచున్నది. కావున, ఇది చాల ప్రముఖమైన అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయములో జగత్తు, జీవుడు, మూలకారణము, జీవుడు జన్మ-మరణములకు అధీనమై యుండుట, సూక్ష్మశరీరము, భోజనము మొదలగు నిత్యకృత్యములు, తినబడే అన్నముయొక్క స్వరూపము, తినవాని స్వరూపము ఇత్యాదులు నిరూపించబడినవి. ఈ సర్వము పరమాత్మకంటే వేరు గాదని ప్రదర్శించబడినది. ఇంతేగాక, మానవుడు సంసారమునది గమించుటకు కావలసిన అర్హతలను కూడ ఈ అధ్యాయము వర్ణించినది. ఈ విధముగా ఈ అధ్యాయము సమగ్రమైనది.

ఈ దర్శనము (vision) వృక్షకల్పన ద్వారా ప్రదర్శింపబడినది. సంసారము ముక్తమగు రావి చెట్టుతో పోల్చబడినది. అశ్వత్థమును పదమునకు 'రేపు ఉండనిది' అను అర్థము గలదు. సంసారము, నిరంతరముగా పరివర్తన చెందు చుండును. అయిననూ, అది తన బీజమును వరియను దానిని అనుసరించి వచ్చిన వ్రేళ్ళను ఆధారముగా చేసుకొని, స్థిరముగా కొనసాగుచుండును. అంగ్లభాషలో Ficus Religiosa అని పిలువబడే రావి చెట్టు మర్రి చెట్టుతో సమానమగు వర్గమునకు చెందును.

అశ్వత్థ వృక్షము వలె సంసారము కూడ రేపటికీ అదే రూపములో నుండదు. అది నిరంతరముగా పరివర్తన చెందుచుండును. కాని దానికి అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మాయందు లేకమైననూ మారపు లేదు. అది అశ్వత్థమే అయినా అవ్యయము కూడా; అది నిరంతరముగా మారుచున్ననూ, మరణించదు. అనగా దాని నామరూపములు మారుచుండును. ప్రళయములో సర్వము విలీనమగును. అయిననూ అది అవ్యాకృతరూపములో మిగిలియుండును. అది కల్పాదీలో ఉద్భవించి కల్పాంతమందు మరల విలీనమగుచూ చక్రాకారముగా తిరుగుచుండును. ఈ తీరున, దానికి ఉత్పత్తి-విలీనములే (వ్యాకృత-అవ్యాకృత అవస్థలు) గాని, అది లేదు. ఈ ఉత్పత్తి-విలీనములు మనము ప్రతిదినము చేసే నిద్ర లేచుట-నిద్ర పోవుట వంటివి. కాని అధిష్ఠాన-అజ్ఞానము తొలగిపోయిన వ్యక్తికి ఈ సంసారము అంతమగును. అంతవరకు అది అవ్యయమై నిలుచును.

సంసారమును వృక్షముతో పోల్చుటకు అనేక కారణములు గలవు. చెట్టు వ్రేళ్ళు మనకు కంటికి కానరావు. కాని, అది వ్రేళ్ళవలన మాత్రమే నిలబడియున్నదని మనకు తెలియుచుండును. అది గలదు అను ప్రత్యయము (Cognition) మనకు గలదు (అస్తి ఇతి బుద్ధిః అస్తి). అదే విధముగా, సంసారమూలము మనకు కానరాదు; మన బుద్ధికి అందదు. కాని సంసారమును పరికించే మనము దాని ఉనికిని ఊహించగలము. అనగా మనము కార్యమును చూడగలము. కాని కారణమును చూడలేము. కార్యముయొక్క ఉనికిని బట్టి కారణము ఉన్నదని మనము ఊహించగలము. కారణము నా కంటే భిన్నమైనచో, దానిని కార్యములో చూచుట సంభవమగును. కారణము నేనే అయినచో, దానిని చూచుట ఎట్లు? ఈ కార్యము నా కంటే భిన్నముగా లేదు. ఈ సత్యము నాకు తెలియాలంటే నాకు నేను తెలిసి ఉండాలి. ఈ సత్యము తెలియవంతవరకు, దేశ-కాలముల చక్రములో అంతర్గతమైయున్న సృష్టిని మాత్రమే నేను చూడగల్గుదును. దేశకాలాతీతమగు అత్యంతత్వమునందు సృష్టికారణము దాగియుండి

తెలియబడకున్నది. వృక్షముయొక్క ప్రేళ్ళు కానరాని విధముగా, ఈ సంసారమూలము ద్రష్టలో దాగి యుండుటచే కానవచ్చుటలేదు.

కాలము కంటి కూడా సూక్ష్మముగు ఈ సంసారమూలము ఊర్ధ్వమునందున్నదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కాలము ఇతరవస్తువులవలె కంటికి కానరాదు. అది కేవలము మనస్సుచే మాత్రమే తెలియబడుచుండును. కాని, మనమిచట మనస్సుకంటి కూడ సూక్ష్మమైనది, మనస్సునకు మరియు దేశకాలాంతర్గతముగు సర్వమునకు మూలాధారము, లేదా కారణము అగు ఒకానొక తత్త్వమును గురించి విచారించుచున్నాము. సృష్టికారణము సృష్టికంటి ముందు ఉండును గనుక, ఊర్ధ్వమ్ అనబడినది. మరియు అది నిత్యము కూడా. చెట్టును నరికిననూ, ప్రేళ్ళు ఉన్నచో, మరల చిగుర్చును. కలకత్తాలో కొన్ని వేల చదరపు గజముల విస్తీర్ణము గల ఇట్టి వృక్షము ఒకటి గలదు. ఆరంభములో మూలము ఉండిన చోట ఆ విషయమును సూచించే ఒక బోర్డు పెట్టబడినది. ఆ చెట్టు మొదలు కాలగర్భములో కలిసిపోయినది. కాని, తల్లివేరును అనుసరించి వచ్చిన వేలాది ప్రేళ్ళవలన చెట్టు ఇప్పటికీ మిగిలియున్నది. చెట్టుకు కారణముగు ప్రేళ్ళు ఉన్నంతవరకు కార్యముగు వృక్షము మిగిలియే యుండును. ఇదే విధముగా సంసారవృక్షము అనిత్యముగు కార్యము కాగా, అది దేని నుండి పుట్టినదో, ఆ కారణము దానిలో పోలిస్తే నిత్యము. ఆ మూలమునుండి అది మరల పుట్టగలదు. సృష్టి సర్వము అనిత్యము కాగా, దాని మూలము నిత్యము. మరియు, అది అనంతము (మహత్వాత్) గనుక, ఊర్ధ్వము. సర్వజగత్తునకు ఉపాదానముగు మాయాశక్తితో కూడియున్న బ్రహ్మము సంసార వృక్షమునకు మూలము.

దాని ప్రేళ్ళు పైకి ఉండగా, కొమ్మలు క్రిందకు (అధః) గలవు. సూక్ష్మస్థూల భూతములన్నియూ కొమ్మలు. అవి దేశకాలాధీనములగుటచే క్రిందకు గలవు.

అకులు చెట్టును అంతటా ఆవరించియుండి రక్షణనొసంగుటయే గాక, దాని జీవనశక్తికి కూడ ఆధారమై యున్నవి. అకులను పెరికివేసినచో, చెట్టు మరణించును. అదే విధముగా, వేదములు (ఛందాసి) సంసారవృక్షమును రక్షించి, జీవుని జీవనమునకు ఆధారమగును. ఇవట వేదములనగా క్రతువులకు చెందిన సాధన-సాధ్య-సంబంధమును బోధించే ఋగ్యజుస్సామ వేదములని యర్థము. దీనిలో వేదాంతము అంతర్గతము కాదు. ఏలయన, సంసారమును నిలబెట్టుటకు కర్మలు మాత్రమే చాలును. పైగా, వేదాంతము సంసారమును నశింపజేయును.

వేదజ్ఞానము లేని వారు కూడ కర్మలను చేసెదరు. వాటి వలన సంసారము నిత్యముగా కొనసాగుచుండును. అట్లేనచో, వేదములను ఆకులతో పోల్చుటకు కారణమేమి? వేదములు పరమశుభకరమగు కర్మవిజ్ఞానమును కలిగియుండుటచే, సంసార-రక్షకములగును. ఇక లౌకిక-కర్మలను గురించి చెప్పనదేమున్నది? సాధన-సాధ్యములన్నియు వేదములలో బోధింపబడినవి. కావున, అవి చెట్టు ఆకులవలె సంసారమును రక్షించి శాశ్వతకాలము కొనసాగునట్లు చేయునే గాని, సంసారవిముక్తిని కలిగించవు. ఎందువలన? జీవుడు సాధన-సాధ్యవిజ్ఞానమును పొంది, తన ముందున్న లక్ష్యములను సాధించుటకై వేదవిహితములగు వివిధకర్మలనాచరించి, పుణ్యమును సంపాదించును. ప్రతిపిద్యకర్మలనాచరించినచో, పాపమును మూటగట్టుకొనును. వాటిని అనుభవించుటకు మరల జన్మించును. ఈ తీరున ఆతనికి సంసారము కొనసాగుచుండును. సమగ్ర-దృష్టితో పరిశీలిస్తే, వేదప్రతిపాద్యములైన పుణ్యపాపములు జీవుని ప్రపంచానుభవమునకు హేతువులై సృష్టికి ఆధారమగుచున్నవి. చెట్టు ఆకులు దాని జీవనము కొనసాగుటకు హేతువులగును. అటులనే, కర్మలు సంసారవృక్షము శాశ్వతమగునట్లు చేయును.

కాని, చెట్టును నరికినట్లే, సంసారమును కూడ అంతమొందించవచ్చును. సంసారవృక్షము అజ్ఞానమునుండి పుట్టినది. దానిని నిర్మూలించుటకై, దాని మూలమగు బ్రహ్మము నేనేననియు, మరియు బ్రహ్మ నుండి ఉదయించిన సంసారవృక్షము కూడ నేనేననియు తెలియవలెను. ఆ జ్ఞానము ఉదయించిన పిదప ఒక విశిష్టస్థూలదేహముతో తాదాత్మ్యము అంతమగును. ముందుగా ఈ వృక్షమును ఛేదించవలెను. దాని కొరకై జీవుడు అనాత్మ యందు ఆత్మభావనను విడనాడవలెను. అప్పుడు ఖచ్చితముగా, చెట్టును ఛేదించిన తీరున, సంసారమూలమును నిర్మూలించవలెను. చెట్టును ముందుగా రంపముతో కోసి తరువాత ద్రోణును త్రవ్వెదరు.

వేదము కూడ ఈ దృష్టాంతమును బోధించినది. కఠోనిషత్తులో సంసారము, ద్రోణు పైన బ్రహ్మ యందు, కొమ్మలు క్రింద దేశ-కాలము అనే చక్రము నందు గల వృక్షముతో పోల్చబడినది. అది చక్రాకారముగా తిరుగుచుండును గనుక, దానికి అది లేదు. అది ప్రళయసమయములో వృక్షము బీజములో వలె అవ్యాకృత-అపఞ్చలో నుండి, మరల పుష్టాదియందు అభివృద్ధమగును.

ఈ శ్లోకభాష్యములో శ్రీశంకరులు మహాభారతములోని ఒక దృష్టాంతమును

ఉదహరించిరి. సంసారము బ్రహ్మను ఆశ్రయించియున్న అవ్యాకృతమునుండి బ్రహ్మ యొక్క అనుగ్రహముచే ఉత్పన్నమైనదని అచట చెప్పబడినది. చెట్టు ఈశ్వరుని నుండి పుట్టుట మాత్రమేగాక, ఈశ్వరుని చేతనే పాలించి పోషింపబడుచున్నది. ఈశ్వరుడు లేనిదే దానికి ఉనికి లేదు. బుద్ధియే దాని కాండము. స్థూలదేహములోని ఇంద్రియగోళకములే దానిలోని రంధ్రములు. పంచభూతములే దాని కొమ్మలు. ఇంద్రియగోచరములగు వివిధవిషయములు దాని ఆకులు. ధర్మాధర్మములు, అనగా పుణ్యపాపములు దాని పుష్పములు. వాటి నుండి సుఖదుఃఖములనే ఫలములు పుట్టును. వక్షులు చెట్లపై నివసించు విధంబున, జీవుడు ఈ సంసారవృక్షముపై పూర్తిగా ఆధారపడి జీవించును.

సంసారవృక్షము యొక్క తల్లి పేరు బ్రహ్మ. దాని ఆభివ్యక్తి కూడ బ్రహ్మమే. అది బ్రహ్మ కంటే భిన్నముగా లేదు. ఏదో ఒక వృక్షము మాత్రమే బ్రహ్మ కాదు. అసంఖ్యాకవృక్షములతో నిండియున్న ఈ అడవి అంతయూ బ్రహ్మమే. ఈ బ్రహ్మవనములో తిరుగాడువాడు కూడ బ్రహ్మమే. కాని ఈ సత్యము వానికి తెలియకున్నది. కావున, సంసారవృక్షమును జ్ఞానమనే ఖడ్గముతో ఛేదించవలెను. అప్పుడు మానవుడు పునరావృత్తి లేని అత్య స్వరూపనిష్ఠుని పొందును.

బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించు మూడు ఆకరగ్రంథములు ఈ దృష్టాంతమును బోధించియున్నవి. ఇది మనకు వేదములోని కఠోపనిషత్తులోను, స్మృతిగ్రంథముగు ఈ గీతలోను కానవచ్చును. ఆ పైన శ్రీశంకరులు ఇతిహాసపురాణమగు మహాభారతమునుండి దీనిని ఉదహరించిరి. మహాభారతము ఇతిహాసమే అయినా, దానిని పురాణమని కూడ చెప్పవచ్చును. కాని, పురాణము ఎన్నటికీ ఇతిహాసము కాజాలదు. ఈ వృక్షమునెరింగిన వాడు వేదవేత్త (యూ తుం వేద సః వేదవితే). వేదము చెప్పగోరే ప్రధానవిషయమేమనగా, సంసారమునకు అధిష్ఠానముగు బ్రహ్మ నీవే. బ్రహ్మ మూలముగా గల ఈ వృక్షమునెరింగిన వాడు సంసారమంతయు మిథ్యయనియు, మూలము సత్యమనియు ఎరుంగును. అట్టివాడు వేదములు ఉపదేశించే పరమసత్యమునెరింగిన వేదవేత్త.

ఇది ఈ అధ్యాయము యొక్క ఉపక్రమవాక్యము (ప్రతిజ్ఞా). సమూలమగు ఈ సంసారవృక్షమునెరింగినచో, సర్వము తెలిసినట్లే. అధ్యాయములోని శేషభాగము ఈ సత్యమును స్థిరపరచును. కావున, శేషభాగము ఆరంభవాక్యము యొక్క వ్యాఖ్యానమని చెప్పవచ్చును. మనమే వృక్షము యొక్క స్వరూపమునికమా తెలియవలెను. దీనిని తెలిసినవాడు వేదవేత్త యగునని

చెప్పబడినది గదా! దానికొరకై, ఈ సంసారవృక్షము యొక్క, ఇతర-అవయవములు వర్జింపబడుచున్నవి.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 2:

అథశ్చోఽథ ప్రసూతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విषయప్రవాలాః ।

అథశ్చ మూలన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే ॥ ౨ ॥

అథశ్చోర్ధ్వం ప్రస్ఫుటాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః

అథశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే (2).

తస్య = ఆ వృక్షము యొక్క, గుణప్రవృద్ధాః = గుణములచే వర్దిల్లిజేయబడినవి, విషయప్రవాలాః = ఇంద్రియగోచరమగు విషయములే చిగుళ్ళుగా గలవి అగు, శాఖాః = కొమ్మలు, అథః = క్రిందకి, చ = మరియు, ఊర్ధ్వమ్ = పైకి, ప్రస్ఫుటాః = వ్యాపించియున్నవి, చ = మరియు, మనుష్యలోకే = మానవలోకమునందు, కర్మానుబంధీని = కర్మలు అనుబంధముగా గల, మూలాని = ప్రేళ్ళు, అథః = క్రిందకి, అనుసంతతాని = అంతటా వ్యాపించియున్నవి.

గుణములచే వర్దిల్లిజేయబడినవి, ఇంద్రియగోచరమగు విషయములే చిగుళ్ళుగా గలవి అగు ఆ వృక్షముయొక్క కొమ్మలు క్రిందకి పైకి కూడ వ్యాపించియున్నవి. మరియు, మానవలోకమునందు కర్మలు అనుబంధముగా గల ప్రేళ్ళు అంతటా క్రిందకి వ్యాపించియున్నవి (2).

ఈ సంసారవృక్షము యొక్క కొమ్మలు ఏవి? వాటిలో కొన్ని క్రిందకి, మరికొన్ని పైకి విస్తరించి యున్నవి (అథః ఊర్ధ్వం ప్రస్ఫుటాః). ఊర్ధ్వ లోకములలో దేవతలు గలరు. దీని యర్హమేమనగా, ఇంద్ర-బృహస్పతి-ప్రజాపతులనుండి బ్రహ్మగారి వరకు అందరు సంసారములో భాగమై యున్నారు. కోర్కెలనే ఉపహతుడు కానివాడు, కావుననే సంసారమునుండి విముక్తిని పొందినవాడు అగు జ్ఞానితో ఏరికి గల ఆనందతారతమ్యమును తైత్తిరీయోపనిషత్తు వర్ణించినది. దీనికి భిన్నముగా మరికొన్ని కొమ్మలు క్రిందకి వ్యాపించియున్నవి. మానవులు, పశువులు, పుష్కములు మొదలగు స్థావరములు మొదలగు వాటిని ఇవి నిర్దేశించును. క్రిందకి, పైకి

విస్తరించియున్న వీరందరు శ్రీగుణములచే వర్ణిల్లజేయబడుచున్నారు (గుణప్రవృద్ధాః). బ్రహ్మశ్రీతమగు మాయ ఈ సర్వమునకు ఉపాదానకారణమై యున్నది. గుణములుండుటచే కర్మలు గలవు. జీవులకు కర్మలవలన దేహములు సంప్రాప్తమగును. ఈ జీవులు క్రింద ఉన్నా, పైన ఉన్నా గుణములచే ధరింపబడి యున్నారు.

చెట్టు కొమ్మకు అక్కడక్కడ కణుపులు ఉండి వాటి నుండి చిగుళ్లు పుట్టి కొత్త కొమ్మలు ఆరంభమగును. భోగ్యవస్తువులే (విషయాః) సంసారవృక్షములోని చిగుళ్ళు. వీటిని గోరు మానవుడు కొత్త కర్మలను చేబట్టి వాటి మూలకముగా కొత్త దేహమును పొందును. అనగా విషయవస్తువు అనే మొగ్గ కర్మలద్వారా కొత్త దేహము అనే కొత్త కొమ్మకు శ్రీకారమును చుట్టును.

ఈ సంసారవృక్షమునకు మాయాశబలితమగు బ్రహ్మ తల్లివేరు వంటిదని మనము చూచియున్నాము. జీవుని మనుష్యలోకములో బంధించే కర్మలు కాలక్రమములో కొమ్మలనుండి పుట్టి ద్రోణి (అథః చ మూలాని) పోల్చబడినవి. మంచి-చెడు సంచితకర్మలు మరియు ఇప్పుడు చేయబడుచున్న కొత్త కర్మలు కలిసి సంసారవృక్షమునకు ఈ కొత్తగా పుట్టి ద్రోణి అగును. రాగద్వేషములనుండి పుట్టి ఈ కర్మలు పరివక్త్యమై ఫలమునిచ్చును. ఈ ద్రోణి సర్వత్రా వ్యాపించి సంసారవృక్షమును నవనవలాడుతూ ఉండునట్లు చేయును.

ఈ సంసారవృక్షము చాల రోతైన ద్రోణి గలది వలె కన్పట్టును. కాని అదృష్టవశాత్తు ఇది ఒక స్వప్నము వంటిది. దీనిలో తల్లివేరు మాత్రమే సత్యము. మిగిలినది సర్వము మిథ్య. భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో ఈ సంసారవృక్షముయొక్క యథార్థస్వరూపమును, దానిని పెకిలించి వేయు ఉపాయమును ప్రదర్శించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 3:

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविक्रमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन తిత్త్వా ॥ ३ ॥

న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాన్తో న చాదిర్న చ సప్రతిష్ఠా
అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలమసంగశస్త్రేణ దృఢేన తిత్త్వా (3)

ఇహ = ఇవట, అన్య = ఈ సంసారవృక్షము యొక్క, రూపమ్ = రూపము, తథా = ఆ విధముగా, న ఉపలభ్యతే = లభించుట లేదు, అంతః = అంతము, న = లేదు, చ = మరియు, అదిః = అది, న = లేదు, సువిరూఢమూలమ్ = బలముగా పాతుకొనిన ద్రవ్య గల, ఏనమ్ = ఈ, అశ్వత్థమ్ = అశ్వత్థవృక్షమును, దృఢేన = దృఢమైన, అసంగశస్రీణ = వైరాగ్యమనే ఆయుధముతో, ఫిత్వా = ఫేదించి.

ఇవట ఈ సంసారవృక్షము యొక్క రూపము కన్పట్టు విధముగా లభ్యమగుట లేదు. దానికి ఆద్యంతములు గాని, అవిచ్ఛిన్నత్వము గాని లేవు. బలముగా పాతుకొనిన ద్రవ్య గల ఈ అశ్వత్థవృక్షమును దృఢమైన వైరాగ్యమనే ఆయుధముతో ఫేదించవలెను (3).

❧ ధ్యాయము 15, శ్లోకము 4 :

ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

తతః పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః

తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ (4)

తతః = ఆ తరువాత, తత్ = ఆ, పదమ్ = రక్ష్యము, పరిమార్గితవ్యమ్ = తగు రీతిలో విచారము చేయబడవలెను, యస్మిన్ = దేనియందు, గతాః = వెళ్ళినవారు, భూయః = మరల, న నివర్తంతి = మరల రాలో, చ = మరియు, తమ్ = ఆ, ఆద్యం పురుషమ్ = ఆదిపురుషుని, శరణమ్ = శరణు, ప్రపద్యే = పొందుచున్నాను, యతః = ఏ పురుషుని నుండి, పురాణీ = ప్రాచీనముగు, ప్రవృత్తిః = స్పష్ట, ప్రసృతా = ప్రవర్తినదో.

ఆ తరువాత ఆ రక్ష్యమును గురించి తగు రీతిలో విచారమును చేయవలెను. దానిని పొందిన వారు మరల వెనుకకు తిరిగి రాదు. మరియు, నేను ఆ ఆదిపురుషుని శరణు పొందుచున్నాను. ప్రాచీనముగు ఈ స్పష్ట ఆయు నుండియే ప్రవర్తినది (4).

ఈ వృక్షము యొక్క రూపము మనకు తెలియరాదు. దీనిని మనము ద్రవ్య, కొమ్మలు

మరియు ఆకులతో సహా విస్తారముగా వర్ణించియున్నాము. కాని, దీనిని విశ్లేషించ నారంభించినచో, నామరూపములు తక్కు వృక్షము లేనే లేదు. ఏ వస్తువు విషయములోనైననూ ఇది యథార్థమే. ఆకాశమును దృష్టాంతముగా తీసుకొనుము. ఇంటిలోని నేల గాని, లేక పైకప్పు గాని, ఏదో ఒక ఆపేక్షిక వస్తువు (reference) లేనిదే, ఆకాశము లేదు. ఆకాశమనే భావనను స్థిరీకరించుటకు కనీసము ఒక ఆపేక్షిక వస్తువు ఉండవలెను. ఏ విధముగా అలోచించిననూ, దానికి స్వతంత్రమగు ఉనికి లేదు. దానిని విశ్లేషించినచో, అద్వితీయ చైతన్యము మాత్రమే మిగులును. తరువాత నాయువును విశ్లేషించెదము. అద ఉదజనియా (Hydrogen)? ప్రాణనాయువా (Oxygen)? నత్రజనియా (nitrogen)? లేక బొగ్గుపులుసు వాయువా (carbon dioxide)? విశ్లేషించినచో, దానికి కూడ యథార్థమగు ఆస్తిత్వము లేదు. కాని సంసారవృక్షము తుచ్ఛము (non-existent) అని త్రోసిపుచ్చుటకు వీలులేదు. అట్లైనచో, దాని వర్ణనయే ఉండెడిది కాదు. కాని, అదే సమయములో, దానికి స్వతంత్రమగు ఉనికి ఉన్నదని చెప్పుజాలము.

శ్రుతితాత్పర్యము సంసారవృక్షవర్ణన కాదు. అది మిథ్య యని నిర్దేశించి, దానికి ఆధారమగు అద్వితీయసత్యమును ప్రదర్శించుటయే శ్రుతితాత్పర్యము. నీవీ కారణమును తెలుసుకున్నచో, సర్వమును తెలిసినట్లే. శ్రీశంకరులు సంసారమును స్వప్నముతో, ఎండమావులలోని నీటితో, ఇంద్రజాలములో అది సత్యమూ యన్నట్లు కానవచ్చు నగరముతో పోల్చిరి. స్వయంకాలములో అది సత్యమూ యన్నట్లు భాసించిననూ, యాథాత్మ్యమును విచారించినచో, దానికి స్వతంత్ర-ఆస్తిత్వము లేదు. కాని, దానికి మూలము లేదని చెప్పదగదు. ఏలయన, మూలము మాత్రమే సత్యము. మిగిలినది సర్వము దానిపై అధ్యారోపమగుటచే, మిథ్య యగును.

కావున, ఈ సంసారము ఏ తీరున వర్ణింపబడినదో, ఆ రూపములో ఉపలభ్యమగుట లేదని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు (న రూపమస్మేహ తథోపలభ్యతే). దీనిని రెండు విధములుగా తెలియవచ్చును. సరంబ్రహ్మ దృష్టితో చూచినచో, ఒకే ఒక వస్తువు గలదు. విశ్లేషించిన పిదప, సర్వనామరూపములు దానిలో విలీనమగును. కావున, వస్తుదృష్టితో చూచినచో, నామరూపములు కేవలప్రాతిభాసికములు మాత్రమే. అజ్ఞానముచే కర్తృత్వము ఆత్మపై అధ్యారోపము చేయబడుచున్నది. నామరూపములు అత్యంతం భిన్నముగా భాసించుచున్నవి. జ్ఞేయప్రపంచము జ్ఞాతకంటె, జ్ఞానము కంటె భిన్నమని పరిగణింపబడుచున్నది. సంసారమును నిర్మించే ఈ భేదజాతమంతయూ ప్రాతిభాసికము (projection) మాత్రమే.

వ్యావహారిక దృష్టికోణముతో చూస్తే, పంచభూతములు, సృష్టినియమములు, పుణ్యపావములు, కర్మ, కర్మఫలములు, దేహము, ఆకలి, జ్ఞానము, మోహము ఇత్యాదులతో కూడియున్న ఈ జగత్తు సత్యమనియు, జీవుని బంధించుననియు అనిపించును. కాని ఇది సత్యము కాదు. ఇవి గాక, ఈశ్వరుడు, ఒక ఉపాదానకారణము, కర్మ-కర్మఫలముల మధ్య ఒక నియతి (Order), జ్ఞాన-అజ్ఞానములు, జాగ్రత్-స్వప్న-సుషుప్తులు ఇత్యాదులు గలవు. ఇంతకు ముందు వర్ణించబడిన సంసారవృత్తమును వ్యావహారిక దృష్టికోణములో చూస్తే, ఇవి అన్నియు సంభవమే. కాని నిర్విశేష సత్యవస్తువు యొక్క దృష్టికోణములో చూస్తే, ఈ సర్వమునకు ఉనికి లేదు. బ్రహ్మ మాత్రమే గలదు.

పైగా, ఈ సంసారమునకు ఆది-అంతములు గాని, మధ్యలో అవిచ్ఛిన్నత (Continuance) గాని లేవు (వాంతో న వాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా). భూతకాలములో లేనిది, భవిష్యత్తులో ఉండనిది వర్తమానములో కూడ లేదు (అదావంతే చ యన్నాస్తి వర్తమానే చ తత్తథా) అని గొడపాదులు చెప్పిరి. ఉదాహరణకు, ఘటము పుట్టుటకు ముందు లేదు; పగిలిన తరువాత ఉండబోదు. కావున, ఈ మధ్యలో దానికి వాస్తవముగు ఉనికి లేదు. కేవలము ఉన్నట్లు కన్నట్లు మాత్రమే.

ఏకైక-వస్తువు అగు ఆత్మయందు జ్ఞాతృ-జ్ఞేయ-జ్ఞాన-జ్ఞేదములు అధ్యారోపితమై ప్రతిభాసించే ఈ సంసారమునకు నిశ్చితముగా ఆది గాని అంతముగాని లేవు. మిథ్యయగు సృష్టికి ఆత్మతో అధ్యాస-సంబంధము (Superimposition) మాత్రమే గలదు. అజ్ఞానమూలకమగు ఈ అధ్యాసకు ఆరంభము లేదు. దానికి అంతము కూడ లేదు (అసలు దానికి యథార్థమగు ఉనికియే లేదు). ఆది-అంతములు లేనిది మధ్యలో లేకుండుట సహజమే. ఉదాహరణకు, ఘటమును విశ్లేషించినచో, అది బ్రహ్మయందు అజ్ఞానమునే అధ్యారోపితమైనది గనుక, అదృశ్యమై తుడ్డవైతస్యములో పర్యవసానమును చెందును (reduces). (బ్రహ్మ యొక్క దృష్టికోణములో బ్రహ్మకంటే భిన్నమైనది సర్వము అదృశ్యమే గనుక, దానికి ఆది-అంతములు గాని, ఇప్పుడు ఉనికి గాని ఉండవు.

అది వ్యావహారికముగా సత్యమే అయినా, పారమార్థికముగా సత్యము గాదు. త్రాడు-పాము-త్రాంతిలో త్రాడు సత్యము; పాము కాదు. త్రాడు పాము కంటే అధికసత్యము కానిచో, పాము అసత్యమనే నిర్ణయమును మనము చేయజాలము. కావున మన యెదుట ఈ

విచారమునకు, విచారము జ్ఞానమునకు దారితీయవచ్చును. జ్ఞానము అజ్ఞానమును ఉన్మూలించును. సంసారము యొక్క మూలము దృఢమే అయిననూ (సువిరూఢమూలాః), ఆ మూలము అజ్ఞానములో నుండుటనే, దానికి వాస్తవమగు రూపము లేదు.

దానిని నరుకుటకు ఒక గొడ్డలి కావాలి. అదియే అసంగ-శస్త్రము. విషయ-విషయి-భేదమును గుర్తించుట ద్వారా, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతో గల భ్రాంతిమూలకమగు తాదాత్మ్యము తొలగిపోవును. అసంగశస్త్ర మనగా అత్మ-అనాత్మల స్వరూపవిచారమే. దీనితో సంసారవృక్షము నరికి వేయబడును.

ఈ అసంగము దృఢముగా నుండవలెను. అసంగము బాహ్యప్రపంచముతో అరంభమగును. సాధకుడు మున్నుండుగా తన కుమారుని యెడ అసంగత్వమును పెంపొందించుకొనవలెను. 'నా కొడుకు' అనే పదప్రయోగములోనే అసక్తి వ్యక్తమగుచున్నది. అసక్తికి మిత్రులు మరియొక అలంబనము. మానవుడు విడిచిపెట్టాలనుకున్నా, మిత్ర బృందముతోడి సహవాసమును విడనాడలేడు. ఇది తేలిక కాదను మాట సత్యము. దీనికి కొంత సమయము పట్టును. ఆ తరువాత, మిత్రులు కలిసివా వారిలో సంభాషించుటకు అందరికీ అమోదమయ్యే అంశము మృగ్యమగును. వారు వస్త్రములు, సినిమాలు మొదలగు వాటి గురించి మాటలాడెదరు. వాటియందీతనికి అభిరుచి ఉండదు. అభిరుచి లేని అంశము గురించి నోరు విప్పి మాటలాడుట సంభవము కాదు గదా! కావున, ఈతడు వారిలో కొద్దిసేపు గడిపి, ఒక కప్పు కాఫీ త్రాగి తన దారిన తాను వెళ్ళును.

ధనము, వివిధరకముల సంపద అను వాటి సంగతి వేరే. వాటిని విడుచుట మరింత కష్టము. స్వర్గమును పొందవలెననే ఆకాంక్ష అంతిమముగా విడువబడును. వీటినుండి పారిపోయే ప్రయత్నము వ్యర్థము. తగిన విచారణతో గూడిన ఆత్మావలోకనము ద్వారా సాధకుడు వీటన్నింటిపై అసంగత్వమును పొందవచ్చును. వాస్తవంలో ఇవే స్థూలపదార్థములు గావు. ఇవి అన్నియు కేవలధారణా రూపములో మాత్రమే గలవు. సర్వము అత్మ కొరకు మాత్రమే ప్రియుమగుచున్నది (అత్మనః కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి) ఇత్యాది శ్రుతివచనములు మనకు ఈరకం విచారములో సహకరించును. ఒక వ్యక్తిపై గల బంధహేతువగు ప్రేమావేశము, అత్మ యందలి ప్రేమగా మారిపోవును. ఈ తీరున విచారము ద్వారా మమకారజన్యమగు అసక్తిని తగ్గించుకొనవచ్చును. ఈ మమకారమునకు ప్రక్కనే 'నేను' అనే భ్రాంతధారణ (అహంకారః) ఉన్నది. సంసారవృక్షమునకు అనుబంధముగా పుట్టుకు వచ్చే పిల్లప్రేళ్ళు ఇవియే.

కాని తల్లివేరు మిగిలియుండును. అది పోవుటకై ఆత్మ తెలియవలెను. దీనికి సరియగు విచారము (పరిమార్గణమ్) అవశ్యకమగును. శాస్త్ర-అచార్య సహకారముతో సర్వ గత్కారణమును బ్రహ్మకు ఆత్మతో అభేదమును చెప్పి మహావాక్యమును యథాతథముగా తెలియవలెను. పరిమార్గితవ్యమ్ అనగా అర్థము ఇదియే.

అసంగత్వము ఒక్కటి మాత్రమే చాలదు. దీనికి తోడుగా సకారాత్మకమగు లక్షణము ఒకటి ఉండవలెను. అట్లుగాక, మనస్సును తొక్కిపెట్టి ఉంచినచో, ఒకదానియందలి అసక్తిని విడనాడుతూనే, మరియొకదానియందు అసక్తిని పొందే అవకాశము గలదు. కావున, అసంగత్వమును ఒక ఆదర్శము చేసుకొని సాధింపబూనుట శ్రేయస్కరము కాదు. కావున పురషార్థ-నిశ్చయము అవశ్యకమని శ్రీశంకరులు వక్కాణించిరి. సంసారములో జీవిస్తూ సంసారమునుండి విముక్తిని పొందుట సంభవము కాదు. భర్త, భార్య, స్వల్లు మొదలగు వారు సమన్యను పరిష్కరించదలరు. నీకు తెలివితేటలుండి నేర్చుకోగలిగే పక్షంలో, వారు నీకు కొంత పరివక్షత నీయగలరు. అట్లు గానిచో, వారివలన సమన్యలు మరింత తీవ్రమై నీవు సంసారములో మరింత కూరుకొని పోయెదవు. నీవు భాగ్యవంతుడవైనచో, ఈ విధిగే ప్రక్రియలో పురుషార్థము మోక్షమేనను సత్యమును నీవు గుర్తించెదవు. కాని ఇది కూడా చాలదు. మోక్షమునందలి ఇచ్చను తెలియాలనే ఇచ్చ (జిజ్ఞాస) లోనికి మార్పుకొనవలెను. ఇట్టి పురుషార్థ-నిశ్చయముండవలెనని శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి. మోక్షము జ్ఞానరూపమనే అవగాహన సామాన్యమైనది కాదు. అధికమగు వేదకము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సిద్ధించును. ముముక్షు జిజ్ఞాసలోనికి పరివర్తన చెందును.

ఇందు వలననే, వేదాంతశాస్త్ర విచారము అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా (తరువాత అందువలన, బ్రహ్మవిచారము చేయబడవలెను) అను సూత్రముతో ఆరంభమగును. అది ముముక్షుతో ఆరంభము కాకపోవుటలో గంభీరమగు అర్థము గలదు. అథ (తరువాత) అని మొదటి పదములో ముముక్షు అంతర్గతమై యున్నదని గమనించవలెను. మోక్షమునకు కావలసిన అర్హతలనన్నిటినీ సంపాదించిన తరువాత, సాధకుడు బ్రహ్మవిచారమును చేయవలెను. మాత్రమే సంసారనివృత్తి యగును.

తరువాత సాధకుడు అత్మానాత్మ వేదకము యొక్క అవశ్యకతను గుర్తించును. చెట్టున నరుకుటకు గొడ్డలితో దెబ్బ చాలదు. అటులే, ఒక్క ప్రయత్నముతో అత్మానాత్మవేదకము

సంసారవిషముక్తి సిద్ధించవు. అజ్ఞానము అవసరమగును. ఎంతవరకు? సంసారము తొలగునంతవరకు. ఇది మామూలు చెట్టు కాదు. ఇది ఇతరవివాహి వస్తువులతో పోల్చినచో, అవివాహి (అవ్యయ). దీనికి అది-అంతములు లేవు. దేహము, ఇంద్రియములు మరియు సర్వమనోవృత్తులకంటే అత్య విలక్షణమైనది అను సత్యమును పడే పడే దర్శించవలెను. దీనిని అవగాహన చేసుకొని, అనాత్మను పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చి, మనము ఆత్మస్వరూపమును దర్శించవలెను.

ఇప్పుడు మనము నీవు (త్వమ్) అను పదము యొక్క అర్థమును పరిశీలించెదము. ఉపదేశము పని చేసే అంశము ఇది మాత్రమే. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అను వాక్యము వేధించవలసిన లక్ష్యము సర్వాంతరమగు ప్రత్యగాత్మ మాత్రమే. అప్పుడు పొందబడే లక్ష్యమునుండి చ్యుతి ఉండదు. ఇది తక్కు జీవుడు ఎవటకు పోయిననూ, నిరంతర పర్యాటకుని లెకె తిరుగాడు చుండును. దానిని విడిచి మరియుక చోటికి పోక తప్పదు. కాని, జ్ఞానికి మనాగమనములు ఇంతటితో సరి.

బ్రహ్మను పొందిన వారికి పునరావృత్తి లేదు. బ్రహ్మ స్పృశికి పూర్వమునందు కూడ ఉండుటచే, అదృష్టం అని వర్ణించబడినది. మటము పుట్టుటకు పూర్వము మట్టి ఉన్న తీరున, ఈ జగత్తు అంతయు స్పృశికి పూర్వము సద్రూపముగ నుండెడిది. దేనినుండి సర్వము ఉద్భవించినదో, ఆ సత్తయే పురుషుడు. భగవానుడు పురుషశబ్దమును ప్రయోగించి, సత్ వేతనము మరియు పూర్ణము అని స్థిరీకరించినాడు. స్పృశికి పూర్వమునందు ఉన్న పురుషుడే ఇప్పుడే దేహముతో పురుష రూపముతో ఉపలభ్యమగు చున్నాడు. నేను వానిని శరణు పొందుచున్నాను (ప్రవక్ష్యే) అని జీవుడు వలకుచున్నాడు. ఆ శరణు పొందుట పూర్ణమైనచో, పురుషుడు మాత్రమే మిగిలియున్నాడు.

మిథ్యాభూతుడగు వ్యక్తిని మాత్రమే సమర్పించుట సంభవమగును. యథార్థపురుషుని సమర్పించుట సంభవము గాదు. అనాత్మను నిషేధించిన పిదప అంతరతమముగు ప్రత్యగాత్మ మాత్రమే మిగిలి యుండును. ఇవట పురుషశబ్దమునే నిర్దేశించబడిన పరం బ్రహ్మకు ఆ ప్రత్యగాత్మకు భేదము లేదు. ఎవని నుండి స్పృశి ప్రవర్తిల్లినదో, ఆ పురుషుడేతడే. ఈ అతిప్రాచీనముగు (పురాణ) స్పృశి ఈ పురుషుని నుండియే ఉద్భవించినది. ఆ పురుషుని శరణు జొచ్చిన వ్యక్తి ఆత్మస్వరూపవిచారమును చేసి, సిద్ధిని పొందగలడు. విచారమును చేయు జీవానువు

ముందుగా అతాత్మను నిషేధించి, ఎవనినుండి సర్వము ఉద్భవించినదో, ఆ పురుషునకు తనను తాను సమర్పించుకొన్నాను.

ఈ పురుషుని పొందగోరి, శరణు జొచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు? వారు పునరావృత్తి లేని (న నివర్తన్తి భూయః) పదమును పొందెదరు. ఇట్టి లక్ష్యమును పొందగలిగే సాధకుల అర్హతలు ఏవి?

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 5:

నిర్మానిమోహ జితసంగదోషా అఘాతమిన్యా వినివృత్తకామాః ।
 ఛేదేర్విముక్తాస్సుఖదుఃఖసంక్షేగ్గచ్ఛన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ ॥ ౫ ॥

నిర్మానమోహః జితసంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః
 ద్వంద్వైర్విముక్తాస్సుఖదుఃఖసంక్షేగ్గచ్ఛన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ (5)

నిర్మానమోహః = ఇతరులు నన్ను మర్యాద చేయవలెననే అగ్రహము మరియు మోహము లేనివారు, జితసంగదోషాః = ఆసక్తి అనే దోషమును జయించినవారు, అధ్యాత్మనిత్యాః = సర్వదా ఆత్మనిష్ఠులై ఉండువారు, వినివృత్తకామాః = పూర్తిగా తొలగిన కోర్కెలు గలవారు, సుఖదుఃఖసంక్షేః = సుఖదుఃఖములనలడే, ద్వంద్వైః = పరస్పరవిరుద్ధతత్వములనుండి, విముక్తాః = పూర్తిగా విడుదలను పొందినవారు, అమూఢాః = మూఢులు కానివారు, తత్ = ఆ, అవ్యయమ్ = వివాళము లేని, పదమ్ = లక్ష్యమును, గచ్ఛంతి = పొందెదరు.

ఇతరులు నన్ను మర్యాద చేయవలెననే అగ్రహము మరియు మోహము లేనివారు, ఆసక్తి అనే దోషమును జయించిన వారు, సర్వదా ఆత్మనిష్ఠులై యుండువారు, కోర్కెలు పూర్తిగా తొలగినవారు, సుఖదుఃఖములనే పరస్పరవిరుద్ధతత్వముల నుండి పూర్తిగా విడుదలను పొందినవారు, మూఢులు కానివారు అగు సాధకులు వివాళము లేని ఆ లక్ష్యమును పొందెదరు (5).

భగవానుడు 13 వ అధ్యాయములో మరియు ఇతరత్రా సాధకునకు ఉండవలసిన అర్హతలను గురించి చెప్పిన సర్వమును ఈ ఒక్క శ్లోకములో ఇమిడ్చినాడు.

నిర్మానమోహా. వారికి మానమోహములు లేవు. ఇతరులనుండి గౌరవమునపేషించుట మానమనబడునని మనము చూచియున్నాము. గౌరవమునపేషించుటకు గల కారణమును విశ్లేషించినచో, దీనినుండి విడుదలను పొందవచ్చును. దానికి కారణములు గలవు. తనను గురించి తనకు అతిశయించిన నిందాభావము గల వ్యక్తి ఇతరులనుండి విమర్శను లేకవైననూ నహించలేడు. ఒక వ్యక్తికి సమ్మాన్యములైన అర్హతలు ఉన్ననూ, చాలినంత అత్యగౌరవము లేనిచో, దానిని అతడు ఇతరులనుండి అపేషించును. ఈ రోపము అనేకరూపములలో అభివ్యక్తమగును. ఇతరులు తనను మర్యాద చేయాలనే ఆగ్రహము వాటిలో ఒకటి. దీనిని అధిగమించుటకై వ్యక్తి తనలో దెబ్బతనియున్న ఆత్మాభిమానమును కుదుటపరచుకొని, ఒక విశిష్టస్థాయికి చేందిన అత్యగౌరవమును నిర్మించు కొనవలెను.

అఖరుగా మనమొక ప్రశ్నను వేసుకొనవలెను. అత్యగౌరవమునగా నేమి? ఉన్నది ఒకే ఒక ఆత్మ. అదియే నేను. ఎవరు ఎవరిని గౌరవించవలెను? తనను తాను పోల్చదగిన ద్వితీయవస్తువు లేదు. స్వరూపభూతమగు ఆత్మను ప్రమాణీకరించ (prove) నక్కరలేదు. ఎవరియెదుట ప్రమాణీకరించవలెనో, వారు ఆత్మకంటే భిన్నులు గారు. ఈ సత్యము గుర్తించదగినది. సచ్చిదానంద బ్రహ్మను నేను. సర్వము నాయందు ఉనికి గలదై, నాచే ప్రకాశించ చేయబడుచున్నది.

వస్తువులకు లేని విలువను వాటికి అంటగట్టుటయే మోహమనబడును. మనము వస్తువులయందు స్వతహాగా లేని విలువను వాటికి అంటగట్టి తత్కారణముగా అల్పకాలములోనే నిరాశకు గురి యగుచుండుము. భ్రాంతికారకములగు ఇట్టి జీవనమూల్యముల వలన, ప్రపంచమును అనాసక్తముగా (dispassionate) దర్శించే సామర్థ్యము మనలో కుంటువడును. విచారముచే వస్తువులను యథాతథముగా దర్శించే సామర్థ్యము అలవడును. ఇతరులనుండి మానమర్యాదలనపేషించుట, అనాసక్తముగా వస్తువులను చూడలేకపోవుట అను దోషములనుండి విముక్తులైనవారు నిర్మానమోహా అనబడుదురు.

సంగము యొక్క దోషమును జయించిన వారు జీతసంగదోషా అనబడుదురు. ఒక వస్తువు లేనప్పుడు వ్యక్తికి న్యూనతా-భావన కలిగినచో, అతనికి దానియందు సంగమున్నదని తెలియవలెను. విచారము, మానసికముగా ఎదుగుట అను వాటిచే మాత్రమే దీనిని అధిగమించవచ్చును. జీతశబ్దప్రయోగముచే ఇది యుద్ధముని తెలియుచున్నది. ఇది సత్యము. కాని

ఇది కేవలము తెలివికి సంబంధించిన యుద్ధము. మనము ఏ వస్తువులపై ఆసక్తిని పెంచుకుంటామో, వాటి గురించి మనకు సరియైన అవగాహన ఉండదు. వాటికి మనము దూరమైనప్పుడు మాత్రమే, 'నేను హాయిగా నున్నాను' అనే భావనకు వాటి అనివార్యత మనచే గుర్తించబడును. అవి ఒకటి తరువాత ఒకటి ఎదుటికి వస్తూ ఉంటే, వాటిపై మనము ఆసక్తిని పెంచుకుంటాము. ఈ ఆసక్తి కేవలము మనోపుత్తి మాత్రమే. విశ్లేషిస్తే యథార్థమగు ఆసక్తి లేదు. వ్యక్తికి వస్తువుల యెడ మరియు తన యెడల గల ఒక విశిష్టదృష్టికోణము ఆసక్తికి, ప్రేమాంధతకు మాత్రమే గాక, ప్రేమోన్మాదమునకు కూడ హేతువు అగును. ఇవి అన్నియూ బంధించే స్వభావము గలవియే. వీటిని యోగ్యమగు విచారముచే జయించినవారు జీతసంగదోషాః అనబడుదురు.

బంధహేతువులగు కామనలన్నియూ వీరినుండి అతినహజముగా దూరమగును (వినివృత్తకామూ). కామనలు ఒక విశిష్టపద్ధతిలో దూరమైనవనే విషయమును 'వి' అనే ఉపసర్గ సూచించును. సాధారణముగా కామనలు కొంత శేషమును మిగిల్చి షీణమగును. వినివృత్త అనగా శేషము ఏమియు మిగులలేదని యర్థము. ఉల్లిని గాని, వెల్లుల్లిని గాని తిన్న తరువాత చేయి కడుగుకొని నీటిలో నోటిని పుక్కిలించిననూ, కొంత వాసన మిగిలియుండును. అదే విధముగా, కోర్కెలు తొలగి పోయిననూ, వాటి శేషము మిగిలియుండును. తాను ఒక వస్తువును పరిత్యజించినానని వ్యక్తి తలపోయుచున్ననూ, దానియందలి కోరిక సూక్ష్మరూపముగా మిగిలియుండును. అనగా ఆతడు దానిని నిత్యవ్యవహారములో పరిత్యజించిననూ, దానికి అతీతముగా పరిణతిని చెందలేదు.

నేను ఒక వస్తువును పరిత్యజించినా, లేక దానికి అతీతముగా పరిణతిని చెందినా, ఆ వస్తువు ఇప్పుడు నా వద్ద లేదు. కాని దానికి అతీతముగా పరిణతిని చెందుటయే యథార్థమగు పరిత్యాగమగును. అదియే సన్నాసము. ఆత్మస్వరూపనిష్ఠకు కటిబద్ధుడైన వ్యక్తికి మాత్రమే పరిత్యాగమగును. అత్యున్నతస్థాయిని పొందే వ్యక్తికి మాత్రమే, ఇది సంభవమగును. అట్లుగాక, మానసిక పరిపక్వత లేకుండా, వస్తువులను పరిత్యజించినచో, మనస్సులో ఏర్పడిన శూన్యములోనికి వివిధ రకముల కోర్కెలు వేగముగా చొరబడును. వాస్తవములో అధిక మహత్త్వము గల వస్తువునకి శ్రద్ధ ముల్లిన వ్యక్తి అధికాధికమగు సమయమును దాని కొరకు కేటాయించును. అప్పుడు ఇతరములు వాటంతట అవియే జారిపోవును. వాటిని పరిత్యజించవలసిన పని లేదు. ఆత్మ-స్వరూప-నిష్ఠకు కటిబద్ధుడగుట (అధ్యాత్మనిత్యత్వమ్) అనగా నిదియే.

ఇటువంటి సకారాత్మక సాధనలో నిర్విఘ్నదిశలో ముందుకు సాగుట, సత్య-అవిష్కారము మరియు వ్యక్తిత్వ-వికాసము ఉండును. ఇవి అన్నియు సహజముగా అబ్బును. పూర్ణమగు అంకితభావము ఏర్పడును. అంకితభావమును పడమైననూ సరిగాదు. ప్రమాతురుడగు వ్యక్తికి తన ప్రేయురాలిని గూర్చి తలపోయుటకు ఏ అంకితభావము ఉండవలెను? అది అతినహజ-ప్రవృత్తి యగును. అతడు దానిని తప్పించి మరియొక పనిని చేయజాలడు. అతడు విధి నిర్వహణలో భాగముగా అనేక పనులను చేస్తూ, అనేక చర్చలలో పాల్గొనుచున్ననూ, అతని ధ్యానము సదా తన ప్రేయురాలిపై ఉండును. సాధకుని జీవితము కూడ ఇటులే యుండును. ఇది కేవలము తనను గురించి తాను తలపోయుచుండుట కాదు. నిరాశోపహతుడగు ఏ వ్యక్తియైననూ ఆ పనిని చేయగలడు. సాధకుడు శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసముల ద్వారా పరమాత్మ స్వరూపమును గురించి అవిచ్ఛిన్నముగా సముచితమగు విచారమును చేయును.

పరస్పరవిరుద్ధములగు ద్వంద్వములనుండి పూర్తిగా విముక్తిని పొందియున్న వ్యక్తుల గురించి మనమిచట చర్చించుచున్నాము. ద్వంద్వములన్నియు సుఖదుఃఖములనే ద్వంద్వములో అంతర్గతమగును. పరిస్థితులన్నింటిలో వారు వాస్తవములను యథాతథముగా ఎదుర్కొనుచున్న వారై ప్రసన్నమగు మనస్సును కలిగియుండురు. దీని ఫలస్వరూపముగా, వారియందు వివిధభ్రాంతులకు చోటు ఉండదు (అమూఢా). వారు వివాళము లేని పదములను పొందెదరు (తత్ పదం అవ్యయం గచ్ఛంతి).

ఈ పదమును గూర్చి తరువాతి శ్లోకము మరిన్ని వివరముల నిచ్చుచున్నది :

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 6:

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तते तद्दाम परमं मम ॥ ६ ॥

న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః
యద్గత్వా న నివర్తతే తద్దామ పరమం మమ (6).

తత్ = దానిని, సూర్యః = సూర్యుడు, న భాసయతే = ప్రకాశింప జేయుట లేదు,
శశాంకః = చంద్రుడు, న = ప్రకాశింప జేయుట లేదు, పావకః = అగ్ని, న = ప్రకాశింప

జేయుట లేదు, యత్ = దేనిని, గత్యా = పొంది, న నివర్తంతే = వెనుకకు మరలి రారో, తత్ = ఆ, ధామ = స్థానము, మమ = నా యొక్క, పరమమ్ = సర్వోత్కృష్టమైనది.

దానిని సూర్యచంద్రులు గాని, అగ్ని గాని ప్రకాశింప జేయలేరు. దానిని పొందిన వారికి పునరావృత్తి లేదు. నా యొక్క ఆ ధామము సర్వోత్కృష్టమైనది (6).

ధామ అనగా స్థానము. ఈ శ్లోకములోని పద, ధామ అను శబ్ద ప్రయోగములు గీతానేపథ్యములోని వైదికసంస్కృతిని ప్రతిబింబించును. వేదములతో సహా మతగ్రంథములన్నియు మరణానంతరము జీవుడు పొందదగిన స్థానములను గురించి హామీలనిచ్చును. ఇంచుమించు మతములన్నియు స్వర్గమును చరమలక్ష్యముగా ప్రతిపాదించుచున్నవి. వేదములో కూడ కొన్ని విశిష్ట కర్మలకు ఫలమగు పుణ్యలోకములను పదమ్, ధామన్ అను పదములు నిర్దేశించు చున్నవి. అభీష్టలక్ష్యమును నిర్దేశించుటకు సామాన్యముగా ఈ పదములు ప్రయోగింపబడుటచే, మోక్షమునకు కూడ అదియే పదములు వాడబడినవి. కాని, స్వర్గమును పొందిన వారికి మరలి వచ్చుట తప్పనిసరి కాగా, మోక్షములో పునరావృత్తి లేదు.

ఇందువలననే మోక్షమును నిర్దేశించుటకు ఈ పదములను వాడిన సందర్భములలో, 'వారు తిరిగి రారు (న నివర్తంతే)' అను విశేషణము జతగూడును. దీనిని తెలిసినవారు బ్రహ్మస్వరూపులగుదురు అని భగవానుడు సరళముగా చెప్పియుండవచ్చును. కాని స్వర్గసందర్భములో పరిచితమైన పదములను ప్రయోగించుటవలన వాటి మధ్య గల పోలిక మనస్సునకు వచ్చుటయే గాక, స్వర్గమును పొందుటయే చరమలక్ష్యము కాదను సత్యమును గుర్తు చేసినట్లుగును. ప్రతీ గమనములో పునరాగమనము తప్పదు. కాని దీనికి పునరాగమనము లేదు. అనగా ఈ గమనము ఉపవారము (figurative) మాత్రమేనని స్పష్టమగుచున్నది. దీనిలో గమనప్రసక్తి లేదు. ఆ బ్రహ్మపు నీవే.

నీ స్వరూపము బ్రహ్మ అదియే ధామ. దీనిని సూర్యచంద్రులు గాని, అగ్ని గాని ప్రకాశింప జేయుటలేదు (న తద్భాసయతే సూర్యః న శళాంకో న పావకః). కాని అది చీకటి కాదు. ప్రకాశమగు దాని యెదుట ఇతరప్రకాశములన్నియు నిస్తేజములగుచున్నవి. పైగా, అది అనంతము (పరమమ్). భగవత్స్వరూపమగు ఆ అనంతచైతన్యము సూర్యచంద్రులను అగ్నిని మాత్రమే గాక, ఇతరమును సర్వమును ప్రకాశింప జేయుచున్నది. దానిని ఏది ప్రకాశింప

జేయగలడు? సూర్యుడు భూమండలమునంతనూ ప్రకాశింప జేయగలడు. కాని ఆయన భగవానుని ధామమును ప్రకాశింప జేయలేడు. సూర్యుడు ప్రకాశింప జేయలేని దానిని చంద్రుడు గాని, అగ్ని గాని, ఇతర జ్యోతిస్సులు గాని ఎట్లు ప్రకాశింప జేయగలవు?

చైతన్యమును ప్రకాశింపజేయుటకు మరియొక దీపముతో పనిలేదు. సాధారణముగా ఒక దీపము మరియొక దీపమును ప్రకాశింప జేయలేదు. కాని సర్వదీపములను ప్రకాశింప జేసేది చైతన్యమే. సర్వప్రకాశములు ఈ చైతన్యము వలన మాత్రమే ప్రకాశించుచున్నవి. దీనిని దర్శించుటకు ఇంద్రియములతో గాని మనస్సుతో గాని పనిలేదు. అవి దేని నుండి తమ ఉనికిని అరుపు దెచ్చుకున్నవో, ఆ ప్రకాశము ఇదియే. మనస్సునకు, ఇంద్రియములకు మరియు సర్వజగత్తునకు అస్తిత్యమునిచ్చునది చైతన్యమే. సర్వము నేనే అయి ఉండగా, ఒక స్థానమునకు వెళ్ళుట, అవతీసుండి తిరిగి వచ్చుట అను ప్రసక్తి యేమున్నది? కావున, అవటకు 'వెళ్ళువారు' మరల తిరిగి రారు (న నివర్తంతే).

ఈ శ్లోకములోని భావమును వ్యక్తీకరించే మంత్రములు కత, ముండక ఉపనిషత్తులలో గలవు. 'అవట సూర్యచంద్రులు, నక్షత్రములు ప్రకాశించవు. ఈ మెరుపు కూడ ప్రకాశించదు. ఇక అగ్నిని గురించి చెప్పనదేమున్నది? (న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్నిః).

సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపజేయుటచే మనము కన్నులతో చూడగల్గుచున్నాము. కాంతిని పరావర్తనము చేయజాలని వస్తువు కంటికి కానరాదు. ఈ దృష్టికోణములో సూర్యుడు సర్వావభాసకుడగునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వస్తువుతో కంటికి సన్నికర్ష (Contact) ఏర్పడగానే మనోవృత్తి (thought-form) ఉదయించును. ఈ మనోవృత్తి ఆ వస్తువుయొక్క అజ్ఞానమును నివృత్తి జేయును. ఆ మనోవృత్తియైననూ ప్రకాశింప చేయబడవలెను. కాని అవట సూర్యచంద్రాదులకు ప్రవేశము లేదు. వృత్తిని అత్య మాత్రమే ప్రకాశింప చేయగలడు. కావున, యథార్థమగు ప్రకాశనిధానము అదియే.

ఈ అత్మను ప్రకాశింప జేయునది ఏది? వృత్తిని ప్రకాశింప జేయలేని సూర్యుడు వృత్తిప్రకాశకమగు అత్మను ఎట్లు ప్రకాశింప జేయగలడు? అత్మ స్వయంప్రకాశము. ఏ ప్రకాశము వలన సూర్యుడు కూడ తెలియబడుచున్నాడో, ఆ దీపము అత్మయే. 'ఆ అనంత జ్యోతి నేనే. అదియే నా ధామ' అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అవటకు వెళ్ళుట యనగా అది

అత్యున్నతస్థాయిని గుర్తించుటయే. ఆ జ్ఞానమును పొందిన వారికి పునరావృత్తి లేదు (న నివర్తంతే). వారయందు అత్య-అజ్ఞానము లేదు.

అత్య-అజ్ఞానము ఉన్నంతవరకు కర్త, భోక్త, పోపుట, మరలి వచ్చుట అనునవి తప్పవు.

శ్రీ శంకరులు తరువాతి శ్లోకము యొక్క అవతారికలో ఒక అభ్యంతరమును ప్రస్తావించిరి. సర్వ-అవస్థలకు ఒక ఆరంభము, ఒక అంతము గలవని అందరికీ తెలిసినదే. ఒకచో గూర్చిబడిన వస్తువులు కొంతకాలము తరువాత విడిపోవుట (సంయోగా విప్రయోగాంతాః) నిశ్చితమని శాస్త్రము స్వయముగా చెప్పుచున్నది. భార్యాభర్తలలో ఒకరు మరణించుటచే వారి వివాహము అంతమగుట అనివార్యము. కాలక్రమములో సూక్ష్మదేహము కూడ స్థూలదేహమునుండి విడివడును. కొన్నింటిని ఒక చోటికి చేర్చినప్పుడు విడిపోవుట తప్పనిసరి యగును. ఒక చోటనుండి మరియొక చోటకు వెళ్ళుట అను విషయములో కూడ ఈ సూత్రము వర్తింతును. నీవు ఒక చోటనుండి మరియొక చోటకు వెళ్ళినావు. అదే న్యాయము (logic) ను బట్టి అచటి నుండి మరియొక చోటకు వెళ్ళుట తప్పదు. కావున, గమనములన్నింటిలో అగమనము కూడ ఇమిడి యున్నది. కావున, భగవానుని ధామమునకు వెళ్ళినవారు మరల తిరిగి రారు అని ఎట్లు చెప్పగలము?

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 7 :

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः ।
मनश्चानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః
మనశ్చానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి (7)

మమ = నా యొక్క, సనాతనః = శాశ్వతమగు, అంశః ఏవ = అంశయే, జీవభూతః = జీవస్వరూపములో నున్నదై, జీవలోకే = జీవుని ప్రపంచములో, ప్రకృతిస్థాని = ఉపాదాన కారణమగు ప్రకృతియందు స్థిరముగా నుండే, మనశ్చాని = మనస్సుతో కలిపి ఆరు, ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములను, కర్షతి = తనవైపునకు ఆకర్షించుచున్నది.

నా యొక్క శాశ్వతమగు అంశమే జీవస్వరూపములో నున్నదై జీవుని

ప్రపంచములో, ప్రకృతియందు స్థిరముగా నుండే, మనస్సుతో కలిసి ఆరు
అయిన ఇంద్రియములను తన వైపునకు ఆకర్షించుచున్నది (7).

వారు నా స్వరూపమే గనుక, మరలి రారని భగవానుడిచట సంగ్రహముగా
చెప్పుచున్నాడు. ఇచట పొందుట యనగా అత్త ఈశ్వరాభిన్నమని గుర్తించుటయే. సనాతనుడగు
భగవానుడే సర్వము అయి ఉండగా, వారాయనకు దూరమగుట ఎట్లు సంభవమగును? వారు
ఎవటికి వెళ్లెదరు? కామే లేని స్థితిలో చలనమునకు ప్రసక్తి ఎట్లు సంభవమగును?

అంత యనగా ఒక భాగము. జీవరూపముగా నున్నది (జీవభూతం) భగవానుని ఒక
భాగము వంటిది. దీని యద్వమేమనగా, జీవుడు మరియొక వస్తువు కాదని మాత్రమే. నా చేయి
నాకంటే భిన్నమైన వస్తువు కానట్లే, జీవుడు భగవానుని కంటే భిన్నుడు కాడు. భిన్నుడైనచో,
భగవానుని అంతమని చెప్పజాలము. జీవుడు మరియొక వస్తువు అయినచో, వెళ్లినవాడు తిరిగి
వచ్చును. ఒక చోటికి చేరిన రెండు వస్తువులు మరల విడిపోక తప్పదు. కాని ఇచట పరిస్థితి
అది కాదని శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. జీవుడు భగవానునిలో భాగము.

కాని, భగవానుడు పూర్ణుడైనచో, అయిన యందు అంశములుండుట ఎట్లు
సంభవమగును? అయినయందు అంశములుండే పక్షములో, విఘటన (disintegration)కు వశుడై
యుండును. ఈ వాక్యములో దోషము గలదని యైననూ చెప్పవలెను. లేదా, దీనిని జాగ్రత్తగా
అర్థము చేసుకొనవలెను. జీవలోకమనగా జీవుడు పొందే అనుభవములు. అది జీవుల ప్రపంచము
కాదు; ఒక జీవుని ప్రపంచము. జీవుడు తాను కర్తనని తలపోయును. అతడు వేదాధ్యయనము
చేసి, వైదిక కర్మలననుష్ఠించు వాడే అయిననూ, అత్త స్వరూపమునెరుంగడు. తానీ లోకములో
ఒక కర్తననియు, దేవాదృష్ట్యా భోక్తననియు అతడు విశ్వసించును. అత్త కర్తృత్వభోక్తృత్వములను
తనపై వేసుకొని యున్నది గనుక, ఈ జీవుడు సనాతనుడైనాడు. అవినాశియగు అత్త యొక్క
జ్ఞానము కలిగినప్పుడు మాత్రమే జీవత్వము తొలగి పోవును.

ఈ లోకములో మాత్రమే గాక, ఇతర లోకములలో కూడ కర్తలు, భోక్తలు
అనంతసంఖ్యలో నున్నారు. వారు అవినాశియగు బ్రహ్మ కంటే భిన్నముగా నున్నారా? లేరు.
అట్లైనచో, ఈ సంఖ్యకు కారణమేమి? వారందరు బ్రహ్మలో ఒక అంశము మాత్రమే. వారు
నీటిలో సూర్యుని ప్రతిబింబమువంటి వారని శ్రీశంకరులు వివరించెరి. ప్రతిబింబములు ఎన్ని
ఉన్ననూ, సూర్యుడు ఒక్కడే. కాని నీటిలో అనేక సూర్యులు ఉన్నట్లు కానవచ్చును.

ప్రతిబింబము పూర్తిగా సూర్యునిపై ఆధారపడి యుండును. కాని సూర్యుడు ప్రతిబింబములపై ఆధారపడడు. పైగా ప్రతిబింబము బింబములోని ఒక అంశము మాత్రమే గాదు; పూర్ణబింబము కానవచ్చును. మరియు బింబ-ప్రతిబింబములనే రెండు విభిన్నవస్తువులు వాస్తవముగా లేవు. ఒకటి సత్యము కాగా, మరియు ఒకటి మిథ్య. కావున, మనమిప్పుడు దానిని వ్యాఖ్యానించవలెను. జీవులు అనంతముగా గలరు. వారందరు పరమాత్మయే. కర్తృత్వవిశిష్టవస్తువులగు సర్వసూక్ష్మదేహములు, మరియు వాటియందలి ఆభాసాలు (reflections) కూడ పరమాత్మయే. కర్త ఒక తత్త్వము కాదు. అది ఒక ధారణ మాత్రమే. అజ్ఞానయుతమగు మనస్సు ఉన్నంతవరకు మాత్రమే అది మనగల్గును. నిద్రలోనికి జారుకోగానే, కర్త అదృశ్యమగును. నిద్రలేస్తూనే తిరిగి వచ్చును. కర్తృత్వభావన ఎవటకు పోయినది? అది ఎక్కడికి పోలేదు. అది చైతన్యములో విలీనమగును. అంతే. దీనికే మిథ్య యని పేరు. కుండ పగిలినపుడు మట్టికి దూరముగా పోదు. అది ఎవటకు వెళ్ళగలదు? అదే విధముగా, నిద్రలో గాని, లేదా జ్ఞానోదయము తరువాత గాని, ఎక్కడికి పోదు. ఆత్మ కర్తకు విరోధి కాదు. అది దాని అధిష్టానము. కావున, ఆత్మ నుండి సత్తాస్ఫూర్తులను పొంది అది శాశ్వతకాలము మనగల్గును. అనేక కర్తలు, ఒకే పరమాత్మ ఉండుటనే, అవి అన్నియూ పరమేశ్వరుని అంశములా యన్నట్లు వర్ణించబడును.

కర్తృత్వభావనను ప్రకాశింప జేసేది ఆత్మ అయి ఉండగా, ఆత్మయే కర్త యగుట, ఎట్లు సంభవమగును? పైగా, కర్తృత్వభావన వచ్చి పోవుచుండును. అది ఆత్మ స్వరూపమైనచో, దానిని విడిచి పెట్టుట అసంభవము. ఆత్మ యందు కర్తృత్వము లేనే లేదు. ఈ జ్ఞానము ఉదయించగానే, కర్తృత్వము, మరియు సర్వసాంసారికానుభవములు ఆత్మలో విలీనమగును. అప్పుడు పునరావృత్తి లేదు.

జీవుడు పరమాత్మ యొక్క అంశము అనుటకు శ్రీశంకరులు మరియు దృష్టాంతము నిచ్చుచున్నారు. ఘటము లేదా మరముచే పరిచ్చిన్నమైన (enclosed) ఆకాశము, దానిని చుట్టువారియున్న వస్తువు (ఉపాధి) యొక్క దృష్టికోణములో మహాకాశము యొక్క అంశమనియే పరిగణించబడును. వాస్తవముగా ఆకాశము విభజింప బడలేదు. ఆకాశమును స్వీయదృష్టికోణములో చూచినచో, దాని ఉపాధి అదృశ్యమై, ఆకాశస్వరూపము తెలియబడును. ఆకాశముయొక్క ఆ స్వరూపమునెరింగిన వ్యక్తి అది పరిచ్చిన్నమగుచున్నదని భావించడు.

అదే విధముగా, ఆ అనంత-ఆత్మను పొందినవాడు, అనగా తెలుసుకున్నవాడు మరల

అవట నుండి వెనుకకు మరలి రాడని, అనగా అత్త పరిచ్చిన్నమనే భావనను తిరిగి పొందడని చెప్పుట యుక్తియుక్తమే యగును. ఇట్టి జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తిని, ఇంకనూ ఉపాధి మిగిలియుండుటచే, మనము జీవుడనియే వ్యవహరించెదము. కాని అతడు జీవన్ముక్తుడు. వాస్తవములో సర్వజీవులు తన స్వరూపముగు అత్తయందు మాత్రమే గలవనియు, కాని తాను జీవుడను కాననియు అతడు ఎరుంగును. తాను సర్వప్రాణుల అత్తయే అయినా, సర్వ సంపాదించియున్నాడనని అతడు ఎరుంగును. ఈ తీరున, అతడు జీవిని యుండగనే మోక్షమును పొందినాడు (జీవన్ముక్తి). అతని ప్రారబ్ధకర్మ క్షయము కాగానే, దేహము పడిపోవును. ఆ తరువాత, అతడు మరల దేహమును దాల్చి మరలి వచ్చి ప్రసక్తి లేదు. పరమేశ్వరుడు మాత్రమే మిగిలి యున్నాడు.

ఒక పరిచ్చిన్న వస్తువు మాత్రమే మరియొక వస్తువుతో సంయోగమును పొందగలదు. ఒకే సత్యత్వశ్రేణికి చెందిన రెండు వస్తువులు సంయోగమును పొందగలవు. ఆ కలయికకు ఒక అయుష్షు ఉండును. అది పూర్తి కాగానే, ఆ సంయోగము అంతమగును. కాని, ఇవటి పరిస్థితి వేరు. ఇవట అజ్ఞానమునే ఒక వ్యవస్థ నిర్మితమై యున్నది. రెండు విభిన్నసత్యత్వశ్రేణులకు చెందిన తత్త్వములు ఒక్కచోట సమగూడినవి. వాటిలో ఒకటి సత్యము కాగా, రెండవది మిథ్య. జీవుడనగా పూర్తిగా పరాత్మపై కేంద్రితమైయున్న ఒక మానసికధారణ మాత్రమే. జీవునకు స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము లేదు.

ఘటము తాను మట్టియేనని గుర్తించినచో, పగిలిన తరువాత మరియొక రూపములో దర్శనమయిదు. కాని, తాను ఘటమనే భావనతో అది తనువు చాలించినచో, మూత, ముంత ఇత్యాది మరియొక రూపములో మరలి వచ్చును. ఈ రెండు జన్మలకు మధ్యలో అది పరలోకములో కొన్ని సుఖములననుభవించే అవకాశము గలదు. కాని, కొంతకాలము తరువాత వానసు వచ్చుట తప్పదు. లోకము, ఘటత్వధారణ ఒకే సత్యత్వ-శ్రేణికి చెందియుండుటచే, వాటికి సంయోగ-వియోగవ్యాయుము వర్తించును. కాని, ఇవట సత్యత్వశ్రేణులు భిన్నముగా నున్నవి. మిథ్యాభూతుడగు జీవుడు స్వరూపతః సర్వము యొక్క సత్య (reality) తానేనను సత్యమును గుర్తించును. ఈ సత్యదర్శనమునుండి మృతుడయ్యే ప్రసక్తి లేదు. ఏలయన, అజ్ఞానము తొలగి పోయేదే గాని, మరలి వచ్చి గాదు. కావున, అత్తజ్ఞానికి పునరావృత్తి లేదను (న నివర్తంతే) వచనము యుక్తియుక్తముగా నున్నది.

శ్రీశంకరులు మరియొక ప్రశ్నను లేవనెత్తిరి. నిరవయవమగు ఆత్మయందు కర్తృత్వము, అనుభవము ఇత్యాది అంశములు ఎట్లు ఉండగల్గును? పరమాత్మయందు ఒక అంశము ఉండునన్నచో, అనేక అంశములు ఉండవలెను. అంశములు గల వస్తువు ఏదైనను వివాదాధీనమై యుండును గనుక, పరమాత్మ వివాదాధీనముగా యగును. కావున, పరమాత్మ యందు అంశములు గలవని చెప్పుట పాపగడు. కాని, నిరవయవమగు ఆత్మ ఒక విశిష్టజీవునిగా, కర్తగా, భోక్తగా అగుచుండునని చెప్పజాలము. ఇట్టి స్థితిలో, ఇవట ప్రయోగింపబడిన అంశశబ్దమునకు తాత్పర్యమేమి?

దీనిలో సమస్య లేదు. ఏలయన, అవిద్యాకృతమగు అంశము ఉన్నట్లు కన్పట్టును. ఈ విషయము 13 వ అధ్యాయములో కూడ విస్తారముగా వర్ణించబడినది. అజ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే ఆత్మ పరిచ్ఛిన్నమని మనము చెప్పగలము.

ఉపాధి దృష్టిలో ప్రతి కర్త భగవానుని అంశమగును. భగవానుడే ఆత్మయను సత్యధర్మము గలవానికి కర్తృత్వ-భోక్తృత్వ-ధారణలు అదృశ్యమగును. ఈ తీరున జ్ఞానముచే భగవానుని ధామమును 'చేరిన' వానికి పునరావృత్తి లేదు.

ఈ క్లోకములోని ప్రథమార్థము 'యథార్థా న నివర్తంతే తద్దామ పరమం మమ' అను వాక్యమునకు వివరణ. ద్వితీయార్థమును తరువాతి క్లోకములో కలిపి అన్వయించవలెను.

భగవానుని పొందిన జ్ఞానులు మరల తిరిగి రాకపోవుటకు కారణమేమి? వారు ఏ కాలములోనైననూ భగవానునికంటే భిన్నముగా లేరు. ఈ సత్యమును గుర్తించువరకు వారు భగవానుని అంశములా యున్నట్లు కన్పట్టెదరు. ఈ అవాది అంశ ఈ సమయములో కాలవశమై యున్నట్లు భాసించును. బ్రహ్మ నేనేనని నీవు గుర్తించినచో, అంశ లేదు; వస్తువు మాత్రమే గలదు. అజ్ఞానముతో బాటు దాని కార్యము కూడ అదృశ్యమగును.

ముక్తుని దృష్టిలోనైననూ యథార్థమగు అంశ లేదు. ఏలయన సర్వము తానేనని అతడెరుంగను. ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగుచున్నంతవరకు, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము బ్రహ్మను తనలో ఐక్యుడృక్కున్నదా యన్నట్లు భాసించును. ఆ దేహము పడిపోగానే మిగిలి యున్నది బ్రహ్మ మాత్రమే. వస్తుజ్ఞానముచే మాత్రమే ఆ సత్యము అవగాహనకు వచ్చును. సహజస్వచ్ఛమగు పుటికము పుష్పసన్నిధిలో రంగు గలది వలె కన్పట్టును. ఇవట కూడ పరిస్థితి అంతే. అది

స్వచ్ఛస్పటికముని తెలిసిన పిదప రంగు కానవచ్చిననూ, అది ఉపాధి కృతమనియు, స్పటికము సహజముగా స్వచ్ఛమనియు మనకు తెలియుచునే యుండును. అత్మ యందు కర్తృత్వభోక్తృత్వములు లేవనియు, అది సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మ అనియు సాక్షాత్కరించుకున్న జ్ఞాని దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము యొక్క దోషములనే ప్రధానితుడు గాడు.

కర్త, భోక్త, సంసారి ఇత్యాది వేర్వేరు రూపములలో బ్రహ్మ కానవచ్చుటకు కారణమేమి? దీనిని ఉపాధి న్యాయము చక్కగా వివరించును. బ్రహ్మ స్వరూపము దూషితము గాదని ఉపాధి సిద్ధింపజేయును. ఏపు అనందస్వరూపుడవైనచో, సర్వదా అనందరూపుడుగనే ఉండెదవు. వికారములు ఉపాధి మూలములని యెరింగిన జ్ఞాని ఏ కాలమునందైననూ తన స్వరూపములో వికారము వచ్చినదని స్వీకరించడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 8 :

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गోघానిवाशयात् ॥ ८ ॥

శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వరః

గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుగ్గంధానివాశయాత్ (8)

ఈశ్వరః = ఈ దేహమునకు ప్రభువగు జీవుడు, యత్ = ఏ కాలములో, శరీరమ్ = నూతనదేహమును, అవాప్నోతి = పొందుచో, చ = మరియు, ఉత్క్రామతి = దేహమును త్యజించుచో, వాయుః = వాయువు, అశయాత్ = పుష్పము మొదలగు సుగంధస్థానము నుండి, గంధాన్ ఇవ = పరిమళములను వలె, ఏతాని = ఈ ఇంద్రియములను, మనస్సును, గృహీత్వా = తీసుకొని, సంయాతి = వెళ్ళును.

ఈ దేహమునకు ప్రభువగు జీవుడు ఏ కాలములో ప్రకృత దేహమును వీడి నూతన దేహమును స్వీకరించుచో, అప్పుడు సుగంధస్థానములగు పుష్పాదులనుండి వాయువు పరిమళములను వలె, ఇంద్రియములను మనస్సును తీసుకొని వెళ్ళును (8).

ఈ శ్లోకమును పూర్వశ్లోకములోని ద్వితీయార్థముతో కలిపి అన్వయించవలెను. జీవుడు

స్వరూపతః పరమాత్మ గనుక, కర్త-భోక్త వలె కన్పట్టిననూ, జన్మమరణములకు అతీతుడని గమనించవలెను. ఒక విశ్వస్థూలదేహద్వ్యేయో మాత్రమే జీవుడు మరణించివాడని చెప్పుట గలదు. జీవుడు అజ్ఞానసహితమైననూ, జ్ఞానము ఉదయించువరకు వానికి మరణము లేదు. జీవత్వము అధ్యాసజన్యము గనుక, మరణించుటకు జీవుడు లేడు. అత్యైవ అధ్యారోపితమైన జీవత్వమనే అవస్థ మాత్రమే సమాప్తమగును.

జీవుడు దేహమును విడిచి పెట్టునప్పుడు, పంచేంద్రియములు మరియు మనస్సుతో గూడిన సూక్ష్మదేహము ఎగిరిపోవును. మనస్సు లేనిదే ఇంద్రియములు పని చేయజాలవు. ఇవి అన్నియు ప్రకృతియందుండును. ఇవట ప్రకృతి యనగా స్థూలదేహము. ప్రతి జ్ఞానేంద్రియము ప్రకృతిజన్యమగు దేహములో ఒక స్థానములో నుండును. జీవుడు దేహముతో తాదాత్మ్యమును పొంది జీవించియుండగా ఇంద్రియములు కూడ పని చేయును. మరణసమయములో ఈ ఇంద్రియములన్నీ ఎగిరిపోవుటచే, మిగిలియున్న గోళకములు నిర్వాహరములగును. జీవుడు యథార్థస్వరూపములో పరమేశ్వరుడే అయినా, అజ్ఞానముచే కర్త-భోక్త అయి, ఈ సమయములో ఈ దేహమును విడిచి పెట్టి, మనము స్వప్నములో చేయు విధంబున, ఒక విశ్వసూక్ష్మ దేహమును దాల్చి పయనించును.

అకర్షణి యనగా తన వైపునకు లాగుకొనుచున్నాడు. ఈ అను ధాతువు నుండి వుట్టిన ఈశ్వరశబ్దమునకు పాలించువాడు అని యర్థము. ఇవట దేహమును పాలించువాడు జీవుడే. కర్త-భోక్త రూపములో నున్న ఈ ఈశ్వరాంశ మరణ సమయములో ఈ దేహమును విడిచి దూరముగా పోవును. అప్పుడది తనతో బాటు సూక్ష్మములగు పంచజ్ఞానేంద్రియములను మనస్సుతో సహా తనతో గొని పోవును.

జీవుడు మాతన దేహములోనికి వీటితో బాటు ప్రవేశించును. ఈ ప్రక్రియ మన కంటికి కానరాదు; అంతమాత్రాన, జరుగుట లేదని అనుకోరాదు. వాయువు పుప్పము నుండి గంధపరమాణువులను ప్రోగు చేయుట మనకు కానరాదు. అటులే, జీవుడు ఇంద్రియములను, మనస్సును ప్రోగుచేసుకొని దేహమును విడిచి వెళ్ళిపోవుట మనకు కానరాదు. ఇవి సూక్ష్మమగు ఘటనలు గనుక, మనకు కానరావు. మనము కంటికి కనబడుదానిని ఆధారముగా చేసుకొని తీసివేసగలము. అంతే. దేహములో ఇంద్రియములు, మనస్సు పని చేయుట అగిపోవుటచే, జీవుడు అవట లేదని మనము తీసివేసెదము.

జీవుడు మరియుక దేహమును దాల్చి, తనలో దెచ్చిన కరణములన్నింటిలో మరల విషయవస్తువులను భోగించుచుండును. విషయములను భోగించుటకు ఇంద్రియములు ఉండి తీరవలెను. అతడు వాటిని ఎట్లు అనుభవించును?

అధ్యాయము 15; శ్లోకము 9:

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శినం చ రసనం గ్రాణమేవ చ ।
అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానువసేవతే ॥ ౯ ॥

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ
అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానువసేవతే (9)

అయమ్ = ఈ జీవుడు, శ్రోత్రమ్ = చెవి, చక్షుః = కంటి, చ = మరియు, రసనమ్ = నాలుకను, చ = మరియు, గ్రాణమ్ = ముక్కును, చ = మరియు, మనః = మనస్సును, విచ = నిశ్చయముగా, అధిష్ఠాయ = అధ్యక్షుడుగా నుండి, విషయాన్ = ఇంద్రియగోచరములగు వస్తువులను, ఉపసేవతే = అనుభవించును.

ఈ జీవుడు చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు మరియు మనస్సు అను ఇంద్రియములపై అధ్యక్షుడుగా నుండి ఇంద్రియగోచరములగు వస్తువులను అనుభవించును (9).

నేతనుడగు కర్త ఇంద్రియములలో వ్యాపించి యుండును. సర్వము త్రాడునే వ్యాప్తమై ఉండు తీరున, ఇంద్రియములు కర్తచే వ్యాప్తమై, కర్తయొక్క అధీనములో నుండును. కన్నుకు కన్ను, చెవికి చెవి ఇత్యాదిగా అయి అధిష్ఠాత సర్వేంద్రియముల వెనుక నుండును. మరియు ఈ కర్త మనస్సునకు కూడ అధ్యక్షుడై యుండును. ఈతడు ఎవరు? అవిద్యచే జీవుడైయున్న నారాయణాంశమే ఈతడు. ఈతడు పూర్వదేహములో వలెనే, ఈ సూతనదేహములో కూడ ఇంద్రియగోచరములగు వస్తువుల ననుభవించుచుండును. సత్యమేమనగా, రూపము పరమేశ్వరుని కంటే వేరు గాదు. పరమేశ్వరుడే కర్త మరియు భోక్త అయినాడు. కాని ఈ సత్యము తెలియవచ్చును; తెలియక పోవచ్చును.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 10:

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

ఉత్క్రామన్తం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితమ్
విమూఢా నానుపశ్యన్తి పశ్యన్తి జ్ఞానచక్షుషః (10).

ఉత్క్రామన్తమ్ = దేహమును పరిత్యజించుచున్న వానిని, వా = లేదా, స్థితం అపి = స్థిరముగా నున్నవానిని, వా = లేదా, భుంజానమ్ = అనుభవించుచున్న వానిని, గుణాన్వితమ్ = గుణసహితుడై యున్నవానిని, విమూఢాః = అతిశయించిన మోహము గలవారు, న అనుపశ్యన్తి = చూడరు, జ్ఞానచక్షుషః = జ్ఞానమునే నేత్రము గలవారు, పశ్యన్తి = చూచెదరు.

దేహమును పరిత్యజించుచున్న వానిని, దేహములో స్థిరముగా నున్నవానిని,
గుణసహితుడై అనుభవించుచున్న వానిని అతిశయించిన మోహము గలవారు
చూడరు. కాని జ్ఞానమునే నేత్రము గలవారు చూచెదరు (10).

న పశ్యంతి, చూడరు. 'అను' అనే ఉపసర్గను బట్టి వారు ఆచార్యునిచే ఉపదేశించబడిన శాస్త్రమునకు అనురూపముగా చూడరు అను అర్థము వచ్చును. ఆ వివేకహీనులు పరమాత్ముని అంశయే జీవుడని తెలియకపోవుటచే విమోహితులై (విమూఢాః) ఉండురు. అంశశబ్దము వివరణలో సాకర్యము కొరకు మాత్రమే ప్రయోగించబడినది. వాస్తవముగా పరమాత్మ యందు విభాగములు లేవు. పరమాత్మ జీవరూపుడై కర్తృత్వమును తన నెత్తిపై వేసుకొనుట మిథ్య మాత్రమే. జీవునకు పరమాత్మ కంటి భిన్నమగు అస్తిత్వము లేదు.

ఇవటి తాత్పర్యమేమనగా, మరణములో జీవుని సమస్య దూరము కాదు. మోక్షము దేహత్యాగము తరువాత లభించుననే దురభిప్రాయము జనులలో అధికముగా గలదు. దీనిని గీత నిరాకరించును. ఈ దేహములో జీవించియుండగా తాను పరమాత్మననే సత్యమునెరుంగని వాడు ఈ దేహమును వీడిన తరువాత జరిగేది మరియుక దేహమును దాల్చుట మాత్రమే. పరమాత్మయే ఇంద్రియభోగములను, సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచూ, రాగద్వేషములు గల పంపారి వలె కన్పట్టుచున్నాడు. కాని, ఈ పరమాత్మను జనులు ఎరుంగరారు. ఈ

స్వయంప్రకాశ-అత్మ తేలికగా తెలియుటకు లభ్యమగుచున్నది. ప్రతి ఇంద్రియమునకు మనస్సునకు వెనుక అదియే గలదు. కాని విమోహితులైన జనులు అవేకముచే దానిని గనలేకపోవుచున్నారని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కంటికి కనబడే, మరియు కనబడని భోగములయందుగల తీవ్రమగు ఆసక్తి వలన మానవునిలో వివేక శక్తి లుప్తమగును. ఇట్టివాడు తేలికగా లభించే స్వయంప్రకాశమగు అత్మతత్త్వమును కనుగొనలేక పోవుటచే విమూఢుడనబడినాడు.

దూఱము, దానిని పరిష్కరించాలనే ఆకాంక్ష సర్వమానవులకు గలవు. కాని, పరిష్కారము ప్రతివానికి దొరుకుటలేదు. దూఱము మరియు వివేకశక్తి గలదగుటచే, మానవదేహము మోక్షమునకు పర్వాస్తమగును (adequate). సమస్య ప్రతివానికి విదితమే. కాని మానవుని ముక్తిస్థము ఇహపరలోకములలో సాధింపగోరే లక్ష్యములచే పూర్తిగా ఆవేశింపబడియున్నది. వారిలో కొందరికి స్వర్గమునందు ఆశ మెండు. కావుననే ఈ సమస్యను పరిష్కరించుటకు తగినంత వివేకము వారిలో ఉదయించుట లేదు. ఈ భోగములన్నియు ఎరచూపి బంధించే వలలు మాత్రమే. కావుననే, వారు విమూఢులని మనము చెప్పుచున్నాము. వారు మానవదేహముతో మాత్రమే సాధింపగలిగే ఒక విశిష్ట ప్రయోజనము కొరకు ఈ భూలోకమునకు వచ్చియున్నారు. కాని, తీవ్రమగు రాగద్వేషములనే బంధింపఁబడి దొంగలు దారి కాసి వారిని దోచినారు. ఈ జీవునకు ఎట్టి దుర్గతి వట్టిసది? పరమాత్మ అగు ఆతడు తనకు కొన్ని ఆనందపు సుడియలనుగ్రహించే భాగ్యదేవత కొరకు ఎదురు చూచుచున్నాడు.

వీరికి భిన్నముగా మరికొందరు తమ స్వరూపమును స్పష్టముగా దర్శించెదరు. ఎట్లు? జ్ఞానమునే కన్నుతో (జ్ఞానచక్షుషా). వేదాంతప్రమాణజన్యమగు జ్ఞానము గలవారికి స్పష్టమగు అత్మానాత్మవివేకము గలదు. కర్త పరమాత్మ తక్కి మరియొకరు కాదని వారెరుంగుదురు. వారికి చూపు గలదు.

ముందుగా దృక్-దృశ్య-వివేకముచే వారు దృశ్యమగు సర్వము అనాత్మయని నిర్ణయించెదరు. కర్త, భోక్త అనే మనోవుత్పలపై అత్మభావ అరోపించబడినది. కాని వాస్తవములో అవి అన్నియు నాచే తెలియబడుచున్నవి గనుక, నేను వాటన్నిటికంటె వేరుగా నున్నాను అనే వివేకమును నేను చేయునైను. ఇది కేవలతర్కము కాదు. ఇది సత్యదర్శనము. 'నేను' అను పదమునకు వాస్తవికమగు అర్థము వైతన్యము. 'నేను' అనే భావన వైతన్యముపై ఆధారపడి

యున్నది. 'నేను' అను పదమును ప్రయోగించే సందర్భములన్నింటిలో, వెనువెంటనే స్వయంప్రకాశ-చైతన్యమే నేనని గుర్తించవలెను. అప్పుడు 'నేను' అనగా సందర్భమును బట్టి వివిధపాత్రలను పోషించే చైతన్యముని నాకు తెలియచుండును. కారు ద్రైవరు తాను 80 మైళ్ళ వేగముతో పయనించినానని చెప్పును. అట్లు చేసినది తాను కాదని ఆతనికి తెలియును. అటులే, ఆత్మజ్ఞానము గల వ్యక్తి తాను కర్తను కాదని తెలిసి ఉన్నా, 'నేనిట్లు పనికితిని, అట్లు చేసితిని' అని చెప్పును. ఆతనియందు 'నేను' గురించి స్పష్టమైన కల్పన గలదు.

శ్రీశంకరులు తరువాతి శ్లోకమును 'కాని మరికొందరు' అని ఉపక్రమించిరి. కాస్త్ర ప్రమాణముచే తెరువబడిన ఆత్మజ్ఞానమునే నేత్రము గల జ్ఞానాలు పై శ్లోకములోని ద్వితీయార్థములో వర్ణించబడినారు. వీరు వారికంటే భిన్నమైనవారు అని స్పష్టపరచుటకై వారట్లు ఉపక్రమించిరి. అర్హుడగు ఆచార్యుడు మహావాక్యమును బోధించియున్ననూ, జ్ఞానోదయము కొరకై ఇంకనూ కొంత సాధనయొక్క అవశ్యకత గలవారి గురించి మనమిప్పుడు చర్చించుచున్నాము. యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయితో 'ఆత్మను దర్శించవలెను, శ్రవణము చేయవలెను, మననము చేయవలెను, నిదిధ్యాసము చేయవలెను' అని చెప్పిన తరువాత, 'ఆత్మయందలి ప్రేమ వలన మాత్రమే సర్వము ప్రీయమగుచున్నది (ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రీయం భవతి)' అని చెప్పెను. ఆత్మను నీవు దర్శించవలెను (ద్రష్టవ్యః). ఎట్లు? ప్రమాణముచే తెరువబడిన జ్ఞాననేత్రముచే దర్శించవలెను. దానికొరకై మనకు శ్రుతి కావలెను. కావున, మనము వినవలెనని (శ్రోతవ్యః) యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పుచున్నాడు. సాధకుడు యోగ్యమగు ఆర్హత గలవాడైనచో ఇంతవరకు చాలునని. ఆ పరిస్థితి లేనిచో, శ్రవణము తరువాత మనన-నిదిధ్యాసనములను కొనసాగించవలెను.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 11:

यततो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम् ।
यततोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

యతంతో యోగిన్శ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితమ్
యతంతోఽప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యన్త్యచేతసః (11)

చ = మరియు, యతంతః = ప్రయత్నమును చేయు, యోగిన్ = యోగులు, ఆత్మని

= బుద్ధియందు, అవస్థితమ్ = నివసించియున్న, ఏనమ్ = ఈ పరమాత్మను, హ్యంతి = చూచెదరు, యతంతః అపి = ప్రయత్నమును చేయువారే అయిననూ, అకృతాత్మానః = పరివక్తము గాని మనస్సు గలవారు, అవేతసః = విచారహీనులు, ఏనమ్ = ఈ పరమాత్మను, న హ్యంతి = కనరు.

మరియు ప్రయత్నశీలురగు యోగులు బుద్ధియందు నివసించియున్న ఈ పరమాత్మను గాంచెదరు. పరివక్తము గాని మనస్సు గలవారు విచారము చేయని వారైనచో, ప్రయత్నమును చేసిననూ ఈ పరమాత్మను కనజాలరు (11).

యోగిని అనగా సముచితముగు సాధనానుష్ఠానముచే ప్రసన్నముగు మనస్సు గలవారై జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధులైనవారని యర్థము. అందువలననే వారు ప్రయత్నశీలురు (యతంతః) అయినారు. వారు నిదిధ్యాసనమును చేసి దర్శింపగలరు.

ఇచట 'అత్మని' అనే ఆధారార్థక-స్వప్రమీ-విభక్తికి అర్థమేమి? సర్వము అత్మయందే ఉన్నది గనుక, 'అత్మ యందు' అని కాజాలదు. 'బుద్ధియందు' అని యర్థము. 'బుద్ధి అనే ఆధారమునందు గల అత్మ' అనుకోరాదు. వారు బుద్ధియందు ఉపలభ్యమయ్యే అత్మను దర్శించెదరు. మరియు ఈ అత్మచైతన్యము సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మ కంటే పేరు గాదని వారు గుర్తించెదరు. అత్మయందు దేహేంద్రియమనన్తంఘాతము యొక్క ధర్మములు అధ్యస్తములే గాని యధార్థముగా లేవు.

అగ్రత్యాగణముగు బ్రహ్మయొక్క పరోక్షజ్ఞానము సంభవమే. కాని అత్మయొక్క పరోక్షజ్ఞానము సంభవము గాదు. ఎప్పుడైననూ అత్మ అపరోక్షముగనే దర్శింపబడును. వాస్తవములో శాస్త్రము అత్మను గురించి చేసే ఉపదేశము విషయములోనైననూ పరోక్షజ్ఞానము సంభవము కాదు. శాస్త్రోపదేశమును గుర్తించలేకపోతిమి అని మాత్రమే చెప్పదగును. మనకందరికీ స్పష్టముగా తెలిసే విషయమేమనగా, అత్మ స్వయంప్రకాశము; ఇతరము సర్వము అత్మకు దృశ్యముగు మున్నది.

సర్వసమృపరి పరోక్ష అపరోక్షజ్ఞానములను రెండింటినీ ప్రకాశింప జేయునది అత్మయే. ప్రత్యక్ష-అనుమానాది ప్రమాణజన్యముగు ప్రత్యయము (Cognition) అనన్వింబిత ప్రకాశింప జేసేది

అత్తయే. ఒక వస్తువు ప్రత్యక్షముగా తెలిసినా, పరోక్షముగా తెలిసినా దానికి సంబంధించిన వృత్తిరూపమును ప్రకాశింప జేసేది నీవే. సర్వమును ప్రకాశింపజేసే ఈ అత్తయే పరం-బ్రహ్మ యని గుర్తించవలెను.

చాల శాతము సాధకులు ఈ జ్ఞానమునందు నిష్ఠ కొరకై ప్రయత్నము చేయవలసి యుండును. ఇందువలననే యాజ్ఞావల్క్యుడు శ్రవణ-మనన-నిదిధ్యాసనములను ప్రస్తావించినాడు. చాల కొద్దిమందికి ప్రమాణమొక్కటియే చాలును. ఛాందోగ్యోపనిషత్తులోని శ్వేతకేతువు విషయములో అటులనే జరిగినది. తండ్రి అతనికి 'తత్త్వమసి' అని తొమ్మిది సార్లు ఉపదేశించుట తోడనే అతనికి జ్ఞానోదయమైనది. ప్రశ్నోపనిషత్తులోని అర్జును విద్యార్థులు కూడ అచార్యుడు ఉపదేశించగానే తెలుసుకొనిరి. అదే విధముగా, సనత్కుమారుడు ఉపదేశించగానే నారదుడు 'బ్రహ్మను వేనా' యని తెలుసుకొనెను. ఈ విద్యార్థులందరికీ బోధించిన వెంటనే జ్ఞానోదయమాయెను. వీరందరు ఉత్తమాధికారులు. ఇంతే గాక, ఉపాసనను, తపస్సును చేయు సాధకులు కూడ మనకు శాస్త్రములో కానవచ్చెదరు. వీరు సామాన్యమగు యోగ్యత గలవారు. వీరికి ప్రయత్నము తప్పనిసరి యగును.

కాని కేవల ప్రయత్నము సరిపడదు. ప్రయత్నము సార్థకమగుటకై ఒక విశిష్టమగు మనస్సు కావలెను. సాధకుడు శాస్త్ర విహితమగు ప్రయత్నములన్నింటితో బాటు సముచితమగు రీతిలో విచారమును చేసే సామర్థ్యమును ప్రోది చేసుకొనవలెను. అది ఒక ప్రత్యేకమగు అనుశాసనము. మరియు, సాధకుడు జీవితములో అధర్మమునకు తావీయరాదు. అనుశాసనబద్ధమగు జీవితమును గడుపుతూ, జ్ఞానేంద్రియ-కర్మేంద్రియ-మనస్సులపై నియంత్రణను సంపాదించినచో, ఇవి సాధనలో అటంకములు కాకుండును. వారు ప్రయత్నమును చేసేయూ చూడలేకున్నారని శ్రీశంకరులు వక్కాణించిరి. కొందరికి పని చేయు వేదాంతము మరి కొందరికి పని చేయదు. దీనిని బట్టి ప్రమాణముతో బాటు మరికొన్ని ఆధారాలు కూడ అవశ్యకమగునని తెలియుచున్నది. చూచుటకు కన్నులు ఉన్నంత మాత్రాన చాలదు. ఆ కన్నులు నిర్దోషములై యుండవలెను. అప్పుడు మాత్రమే కన్నులు ప్రమాణమగును.

ఒకే ఒక అత్మ గలదు. కావున, వేదాంతజ్ఞానములో అత్మ వేర్వేరుగా నుండే అవకాశము లేదు. వేదాంతము ప్రమాణమైనచో, దానిని ఎవరు విన్నా, ఒకే పచ్చిదానంద-అత్మను గనవలెను. ఒకనికి ఈ అత్మజ్ఞానము కలిగి, మరియొకనికి కలుగనిచో, వేదాంతము ప్రమాణమని పరిగణించ

బడినచో, దోషము జ్ఞానము కలుగని వానిలో మాత్రమే గలదని స్పష్టమగుచున్నది. వేదాంతము ప్రమాణమును విషయము తెలియనిచో, అది ఒక రహస్యానుభవము (Mystical experience) అగును. కాని, వేదాంతము ప్రమాణమైనచో, అది అపరోక్షముగా ఉపలభ్యమయ్యే ఆత్మను చూపగలగాలి. ఏలయన, ఈ జ్ఞానము ద్వారా తొలగి పోవునని భావింపబడే సంసారము అపరోక్షముగా మన యెదుటనే యున్నది. నారోని ప్రజ్ఞావరాధము (Mistake) అపరోక్షమైనప్పుడు, దాని నివారణ కూడ అపరోక్షము కావలెను గదా!

ఆత్మ నీ స్వరూపము గనుక, దృశ్యము కాదు. కావున, ప్రత్యక్ష-అనుమాన ప్రమాణములకు గోచరము కాదు. ఇతలు శబ్దప్రమాణము మాత్రమే వనిచేయును. 'ఆ దేవదత్తుడు వీడే' 'పదన వాడవు నీవే' ఇత్యాది వాక్యములు అపరోక్ష-జ్ఞానమును కలిగించును. కాని, అట్టి అపరోక్ష-జ్ఞానము కలుగక, వేదాంతము ప్రమాణమనే అవగాహన లేనిచో, అది రహస్యానుభవరూపమనే భ్రాంతిపూర్వక-నిష్కర్ష ఏర్పడును. శాస్త్రము తెలిసిన వారు వేదాంతము ప్రమాణమని చెప్పదరు. దానిని వినియోగించుట వెరింగిన వారు వారి ఆరుదుగా మున్నారు. దీని వలన, వేదాంతములో మనము ఒక అజ్ఞాతస్థితిని అనుభవమునకు దెచ్చుకొన వలయుననియు, వేదాంతము ఆ అనుభవస్థితిని చేరుటకు ఉపకరించే సిద్ధాంతమనియు జనులు తరుచుగా నిర్ణయించుచున్నారు.

దీనివలన ఆత్మకు సంబంధించినంత వరకు వేదాంతము ప్రమాణము కాకుండా పోవును. అపరోక్షముగా తెలియబడుతూ, సర్వదా ఉపలభ్యముగా ఉంటూ, సర్వానుభవములకు ఆధారమైయున్న ఆత్మను గురించి అపరోక్షజ్ఞానము వీయని వేదాంతము ఆత్మకు సంబంధించినంతవరకు ప్రమాణము కాజాలదు.

కొందరికి జ్ఞానము కలిగి, మరికొందరికి కలుగనిచో, మరియొక అంశము అవశ్యకమని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ స్థితిలో జనులు జ్ఞానార్థియొక్క అర్హతలను గురించి పరిగణించుటను మానివేసి, రహస్యానుభవమనే కల్పన వెంటబడుట నారంభించిరి. శాస్త్రములో అనుభవము అను పదము వాడబడగా, అది Experience అని అనువదించ బడినది. దీనితో ఈ సమస్య మరింత బాటియైనది. కాని అనుభవమునగా దర్శనము, లేదా అపరోక్ష-జ్ఞానము అనియే అర్థము.

ఈ అనుభవమనే సమస్య వారి కాలము క్రితమే ఆరంభమైనది. శాస్త్రాధ్యయనమునకు

తోడుగా ఒక విశ్వమైన ఆధ్యాత్మిక (ఈశ్వరీయ) బోధ (అలౌకిక-ప్రత్యయ) ఉండవలెనని పెద్దలు పెప్పరి. ఈ మాట వెనుక రోతైన పరిజ్ఞానము గలదు. ముందుగా శాస్త్రమునుండి ఆత్మసిద్ధాంతమును తెలుసుకొని, ఆ తరువాత అభ్యాసముచే దానిని అనుభవములోనికి తెచ్చుకొన వలయుననే ఆధునిక వాదమునకు దానితో సంబంధము లేదు.

ఆత్మస్వరూపము గోచరము కాకపోవుట అనే సమస్యనుండి రెండు వికల్పములు ఉదయించును. ఆత్మను ఇంకనూ అనుభవించుట మిగిలియున్నది అనేది ఒకటి. సాధనసంపత్తిని పరిశీలించవలెను అనేది రెండవది. మోక్షము జ్ఞానరూపము గనుక, దానికి కొన్ని అర్హతలు కావాలనుటలో సందేహము లేదు. ఆ అర్హతలను సాధకుడు సంపాదించవలెను. ఇవట ప్రయత్నమనగా నదియే.

అంతఃకరణశుద్ధికి అత్యధికప్రాధాన్యమియ్యబడినది. కర్మయోగజీవనము మరియు జీవనమూల్యములను పెంపొందించు కొనుట అను వాటివే ఇది సిద్ధించును. ఇవట విచారము అతిప్రముఖమైనది. కొన్ని ఆపేక్షితత్వములను గురించి సరియగు అవగాహన లేకపోవుటచే, జీవితములో తప్పుడు విలువలు, అయోగ్యమగు మానసిక ప్రవృత్తులు చోటు చేసుకొనును. కావున, కర్మయోగ-జీవనమును గడుపుతూ, శాస్త్ర శ్రవణమును కొనసాగించుట అతిప్రముఖమైన విషయము.

ఇవట యోగినః అనగా జ్ఞాననిష్ఠులు గాని, కర్మయోగులు గాని కావచ్చును. కర్మయోగజీవనము గాని, నిదిధ్యాసనతో గూడిన సరళ జీవనము గాని, ఏది అవసరమైతే దానిని వారు స్వీకరించెదరు. వారికి జ్ఞానోదయము నిశ్చితము.

సర్వప్రాణుల ఆత్మ ఒక్కటియేననియు (సర్వాత్మా), సర్వవ్యవహారములకు అదియే అరింబనమనియు తరువాతి నాలుగు శ్లోకములలో వివరింప బడినది. ఈ నాలుగు శ్లోకములలో భగవానుని విభూతులు కూడ సంగ్రహముగా ప్రదర్శించబడినవి.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 12 :

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

యదాదిత్యగతం తేజో జగద్యాసయతేభిరమ్

యచ్చింద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకమ్ (12)

అదిత్యగతమ్ = సూర్యునియందు ఉన్న, యత్ = ఏ, తేజః = తేజస్సు, అభిరమ్ = సమస్తమైన, జగత్ = జగత్తును, భాసయతే = ప్రకాశింప జేయుచున్నదో, యత్ = ఏ తేజస్సు, చంద్రమసి = చంద్రునియందు గలదో, చ = మరియు, యత్ = ఏ తేజస్సు, అగ్నౌ = అగ్నియందు గలదో, తత్ = ఆ, తేజః = తేజస్సు, మామకమ్ = నాదేనని, విద్ధి = తెలుసుకొనుము.

ఏ తేజస్సు సూర్యునియందుండి జగత్తునంతనూ ప్రకాశింప జేయుచున్నదో, చంద్రునియందు మరియు అగ్ని యందు గలదో, ఆ తేజస్సు నాదేనని తెలుసుకొనుము (12).

ఇవట యత్ అనగా చేరుకోదగిన పదము, లేదా ఆత్మ. సర్వమును అదియే ప్రకాశింప జేయును. కాని దానిని సూర్యుడు, అగ్ని ఇత్యాదులు ప్రకాశింప జేయలేవు. ఈ జ్యోతిస్సులేయూ సర్వమును ప్రకాశింపజేసే ఆ ఆత్మను ప్రకాశింప జేయలేవు.

మామకమ్ అనగా నాకు చెందినది. ఎచ్చట ఏ విభూతి ఉన్నా, అది భగవానుని విభూతీయే. మన ఈ జగత్తునకు అధారభూతమయ్యైన ఆ విభూతులలో కొన్ని ఇవట సంగ్రహముగా, అందముగా ప్రస్తావించబడుచున్నవి.

జగత్తునంతనూ ప్రకాశింపజేసే సూర్యుని రూపములో నున్న తేజస్సు నాదేనని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. మరియు, చంద్రునిలో, అగ్నిలో గల తేజస్సులు కూడ నావే. వేటివలన మనము హస్తపులసు చూడగల్గుచున్నామో, ఆ ఈ తేజస్సులన్నీ భగవానునివే. దీనిని రెండు విధములుగా అర్థము చేసుకొనవచ్చును. సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని పరమేశ్వరస్వరూపములే గనుక, వాటిలో కానవచ్చే ప్రకాశము పరమేశ్వరునిదే. ఈ మూడు జ్యోతిస్సులు తమ తమ ఉపాధిని బట్టి పరమేశ్వరవిభూతిని అభివ్యక్తము చేయుచున్నవి. సూర్యుడు, అగ్ని వేడితో గూడిన కాంతిని ఇచ్చుటకు, చంద్రుడు చల్లని కాంతిని ఇచ్చుటకు కారణము భగవానుడే.

ఇవట సూర్యచంద్రాగ్నుల అధిష్ఠాన దేవత అనే అర్థమును కూడ స్వీకరించ వచ్చును. సూర్యచంద్రాగ్నులు తమ తమ అసాధారణ జగత్కార్యములను నిర్వహించగల్గుటకు హేతుభూతమై, వారిలో అభివ్యక్తమగుచున్న వైతన్యము భగవానుడే. వారిలో సత్త్వగుణము అధికముగా నుండుటచే, మానవులకంటె అధికమగు జ్ఞానమును, ఆనందమును వారు కలిగి యున్నారు. కావున, సూర్యచంద్రాగ్ని దేవతలలో మనకు కానవచ్చే మహిమ భగవానుడే.

లేదా, మనము ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి, జగత్తులోని ఈ అద్భుతదృశ్యములలో ఈశ్వరుని దర్శించవచ్చును. భగవానుడే సూర్యచంద్రాగ్నుల రూపములో, మరియు వారి ప్రకాశరూపములో ప్రకటమగుచున్నాడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 13:

గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ।
 పృణామి చౌషధీస్సర్వాస్సోమో భూత్వా రసాత్మకః ॥ ౧౩ ॥

గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా
 పృష్టామి చౌషధీస్సర్వాస్సోమో భూత్వా రసాత్మకః (13)

చ = మరియు, అహమ్ = నేను, గామ్ = భూమిని, అవిశ్య = ప్రవేశించి, ఓజసా = బలముతో, భూతాని = ప్రాణులను, ధారయామి = నిలబెట్టుచున్నాను. చ = మరియు, రసాత్మకః = రసస్వరూపడగు, సోమః = చంద్రుడను, భూత్వా = అయి, సర్వాః = సమస్తములైన, ఓషధీః = చెట్టుచేమలను, పృష్టామి = పోషించుచున్నాను.

నేను భూమిలో ప్రవేశించి బలముతో ప్రాణులను నిలబెట్టుచున్నాను.
 మరియు, నేను రసస్వరూపుడగు చంద్రుడనై చెట్టు చేమలనన్నింటినీ పృష్టితో
 నింపుచున్నాను (13).

భగవానుడు భూమిలో ప్రవేశించి తన బలముతో సర్వప్రాణులను ధరించి యున్నాడు. ఈ బలము బంధహేతువులగు కామనలనుండి విముక్తమైనదని మనమిదివరలో చూచియున్నాము. మరియు భగవానుడే బలముతో భూమిని పాలించుచున్నాడే గాని, భారమును కలిగించుట లేదు.

భూమి, చంద్రుడు, ఇతరగ్రహములు భగవానుని వలననే తమ తమ స్థానములలో దృఢముగా నిలబడి యున్నవని వేదము ఉద్ఘోషించుచున్నది. కావున, భగవానుడే భూమిని నిలబెట్టుచున్నాడు.

భగవానుడు ప్రాణులనెట్లు పాలించి పోషించుచున్నాడు? ప్రాణులు తమ ఆహారమును తామే సంపాదించుకొని, తమ బాగోగులను తామే చూచుకొనుచున్నవి గదా! కాదు. భగవానుని బలము వలననే ప్రాణులు ఆహారమును సంపాదించుకొన గల్గుచున్నవి. మరియు, ఆహారములోని పుష్టి భగవానుడే. కావుననే, నేను పోషించు చున్నానని (పుష్టామి) భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

ఎట్లు? సోముడై (సోమో భూత్వా) పోషించుచున్నాడు. సోమశబ్దమునకు ఒక మొక్క యొక్క రసము, సారము, ఒకానొక తీగ, చంద్రుడు అను అర్థములు గలవు. రసాత్మకః (రసమే స్వరూపముగా గలవాడు) అను విశేషణమును బట్టి సోమ శబ్దమునకు అర్థము చంద్రుడని స్పష్టమగుచున్నది. భగవానుడే చంద్రరూపములో సర్వరసముల భండారమై ఉన్నాడు.

సర్వప్రాణుల ఆత్మ నేనే (అహం సర్వాత్మా) అను సత్యదర్శనమివట ప్రతిపాదించబడుచున్నది. ప్రాణికోటికి జీవనమునిస్తూ ప్రకాశించే సూర్యుడను నేనే. చంద్రుడు, భూమి, అగ్ని కూడ నేనే. నేని భూమిలో ప్రవేశించి, నా బలముతో ప్రాణులనన్నిటిని నిలబెట్టు చున్నాను. ప్రాణుల పోషణకు అవశ్యకమగు ఆహారము కూడ నేనే. నేనే ఈ మొక్కలను, చెట్లను పుష్టికరమగు పదార్థములతో, మరియు రుచ్యములగు రసములతో నింపుచున్నాను.

భగవానుడే ఆహారమన్నచో, మనము భగవానుని తినుచున్నామా యేమి? కాదు. తినువాడు కూడ భగవానుడే.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 14:

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః
ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ (14)

అహమ్ = నేను, వైశ్వానరః = ఇతరాగ్నిని, భూత్వా = అయి, ప్రాణినామ్ =

ప్రాణులయొక్క, దేహమ్ = దేహమును, అశ్రితః = అశ్రయించి ఉన్నవాడనై, ప్రాణాపానమాయుక్తః = ప్రాణ-అపానములతో గూడి, చతుర్విధమ్ = నాలుగు రకముల, అన్నమ్ = ఆహారమును, పచామి = పచనము చేయుచున్నాను.

నేను జఠరాగ్ని రూపములో ప్రాణుల దేహములనాశ్రయించి, ప్రాణ-అపానములతో గూడినవాడనై, నాలుగు రకముల ఆహారమును పచనము చేయుచున్నాను (14).

భగవానుడే స్వయముగా వైశ్వానర (జఠర) అగ్ని రూపమును దాల్చి యున్నాడు. ఈ వైశ్వానరాగ్ని వ్యక్తిలోపల నున్నదై ఆహారము నరిగించుచున్నది అను అర్థము గల శ్రుతిని శ్రీ శంకరులు ఉదహరించిరి. మనము పచనము చేసి తిన్న ఆహారమును భగవానుడు మరల వైశ్వానరాగ్ని రూపములో లోపలనున్నవాడై పచనము చేయుచున్నాడు. ఆయన సర్వప్రాణుల స్థూలదేహములయందు జఠరాగ్ని రూపములో ఉపలభ్యమగుచున్నాడు (ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః). అన్నము అరుగుటలో ప్రధానమైనది వైశ్వానరాగ్నియే అయినా, అన్నము జీర్ణమై వంటబట్టుటకు మరికొన్ని అంశములు అవశ్యకమగును. ప్రాణమనగా శ్వాసక్రియ. అపానమనగా వాయునిస్సారణము. వీటితో కూడియున్న వైశ్వానరాగ్ని త్రాగేది (భోజ్య), నమిలేది (భక్ష్య), నాలుకతో స్వీకరించేది (లేప్య), పీల్చేది (చోష్య) అనే నాలుగురకముల ఆహారమును పచనము చేయును.

ఈ సర్వకార్యములను బ్రహ్మయే నిర్వర్తించుచున్నాడు. ఇందువలననే మనము భోజనము చేయుటకు ముందు ఆహారమును ప్రాణ, అపాన, వ్యాన (రక్తస్రావరమునకు కారణమైన వాయువు), ఉదాన (ప్రారబ్ధక్షయమగు వరకు ప్రాణము దేహములో నుండునట్లు చేయునది), సమాన (జాతరవ్యవస్థకు కారణమగు వాయువు) ములకు, అఖరుగా సర్వప్రాణులలో జీవశక్తి రూపములో విలసిల్లుచున్న బ్రహ్మకు నైవేద్యమును చేసెదము. శాకాహారులకైననూ ఆహారభక్షణములో ఎంతో కొంత హింస తప్పదు. అందువలన, ఆహారమును ముందుగా నైవేద్యమునిడవలెను. జీవనమునకు జీవము ఆధారమగుచున్నది. ప్రాణికి ప్రాణి ఆహారము. జీవహింసవలన పాపము లభించుట సహజమే. తినేది మనము కాదని చెప్పుటకు కారణమిదియే. నేను భుజించుచున్నానని శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. పాపమేదైన ఉన్నచో, అది ఆయనదే గాని మనది కాదు. కర్త మాత్రమే భోక్త యగును. కావున భగవానుడు భుజించుటయే మేలు.

అయన తనను తాను భుజించుచున్నాడు గనుక, అయనకు పాపము లేదు. అయన దర్శనములో తినుట, తినువాడు అంతా మిథ్యయే. సర్వము భగవానుడని నీవు తెలుసుకున్నావో, సమస్య లేదు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 15:

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर् ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्देवदेव चाहम् ॥ १५ ॥

సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిర్ జ్ఞానమపాహనం చ

వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్దేవదేవ చాహమ్ (15)

చ = మరియు, సర్వస్య = అందరి, హృది = హృదయములో, అహమ్ = నేను, సన్నివిష్టః = ప్రవేశించియున్నాను, స్మృతిః = స్మరణము, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, చ = మరియు, అపాహనమ్ = మరుపు, మత్తః = నా వలననే కలుగుచున్నవి, చ = మరియు, సర్వైః = అన్ని, వేదైః = వేదములనే, వేద్యః = తెలియబడువాడను, అహం ఏవ = నేనే, చ = మరియు, వేదాంతకృత్ = వేదవేదాంతములను సృష్టించిన వాడను, వేదవిత్ = వేదములనెరింగినవాడను, ఏవ = నిశ్చయముగా, అహమ్ = నేనే.

నేను అందరి హృదయములలో ప్రవేశించి యున్నాను. విషయములు గుర్తుకు వచ్చుట, జ్ఞానము, విషయములను మరచిపోవుట నా వలననే కలుగుచున్నవి. వేదములన్నింటినే తెలియబడువాడను నేను. మరియు వేదవేదాంతములను సృష్టించినవాడను, వేదములనెరింగిన వాడను నిశ్చయముగా నేనే (15).

సర్వవ్యూహములకు అధిష్ఠానమైన ఏకైక అద్వితీయ సద్వస్తువు ఇతల యదాదిత్యగణం లేకా అను శ్లోకముతో మొదటిది మూడు శ్లోకములలో వర్ణించబడినది. సూర్య-అగ్నిలోని తేజస్సు నేనే. చంద్రునిలోని చల్లని కాంతి నేనే. నేనే నా బలముతో భూమిని ధరించియున్నాను. వృశలలాది స్థావర ప్రపంచమునంతనూ పృథ్వికరమగు రసముతో నింపువాడను నేనే. కాపున, ఆహారము నేనే అగుచున్నాను. పైగా, ప్రాణాపానములతో కూడి నేనే ఆహారమును జీర్ణము

చేయుచున్నాను అని భగవానుడు వర్ణించెను. అన్నము భగవానుడే గనుక, అన్నముచే పోషించబడే ఈ దేహము మరియు ఈ బాహ్యప్రపంచము కూడ భగవానుడే. భగవానుడు కానిది ఏది మిగిలియున్నది?

సర్వప్రాణుల హృదయములో నేను ప్రవేశించి ఉన్నానని (సర్వస్య చ అహం హృది సన్నివిష్టః) భగవానుడే శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు. సర్వప్రాణుల బుద్ధియందలి క్షేత్రజ్ఞ-ఆత్మను నేనేనని భగవానుడు ఇంతకు ముందే చెప్పి యున్నాడు. ఆయన ప్రవేశించి ఉన్నాడు (సన్నివిష్టః) గనుక, ఆత్మరూపుడై ఉపలభ్యమగుచున్నాడు. భగవానుడు జగత్తును సృష్టించి దానిలో ప్రవేశించినాడని (తత్ సృష్ట్యా తదేవాను ప్రావిశత్) తైత్తిరియోపనిషత్తు ఉద్ఘాటించుచున్నది. ఆయన తనవేతనే సృష్టించబడిన బుద్ధిలో ఆత్మరూపుడై ప్రవేశించెను. ఇవట అహం సన్నివిష్టః అనగా అర్థమదియే. నేను దానిలో ప్రవేశించి అవట ఆత్మ రూపుడనై స్థిరముగా నున్నానని భగవానుడు చెప్పుటచే, ఆత్మ ఈశ్వరుడేనని స్పష్టమగుచున్నది. జీవ-ఈశ్వరుల మధ్య భేదము లేకమైననూ లేదు. నేను ప్రవేశించినాను (అహం సన్నివిష్టః) అను భగవానుని వాక్యములో నేను అనగా ఆత్మ చైతన్యము తక్కువేరు గాదు. ఒకే ఒక చైతన్యము గలదు. అదియే ఆత్మ. ఆ ఆత్మరూపుడగు భగవానుడే ప్రవేశించినాడు (సన్నివిష్టః). రెండవ ఆత్మ యొక్క ఉనికిని నిర్ధారించుట అసంభవము. అట్టి ప్రమాణమేదియూ లేదు. శ్రుతి-న్యాయములననుసరించి రెండవ ఆత్మ సంభవము కాదని మనము తెలియవలెను. ఒకే ఆకాశము వివిధ-ఉపాధులచే అవచ్ఛిన్నమగు తీరున, అద్వితీయ-చైతన్యము జ్ఞాన-జ్ఞాతృ-జ్ఞేయ-భేదములచే అవచ్ఛిన్నమగునట్లు కన్పట్టును. ఈ సర్వము పరమాత్మ తక్కువ మరియొకటి కాదు. మనస్సుచే ఉపహితమై (Conditioned), ఆత్మ యందు ఆధారోపితములైన విశేషముల కారణంగా ఆ పరమాత్మయే ప్రమాత యగుచున్నాడు. కాని ఆ చైతన్యము తన దృష్టికోణములో శుద్ధ-అద్వితీయ-అనంత-జ్ఞప్తిస్వరూపము. మనస్సు అనే ఉపాధి దృష్టిలో అది జ్ఞాత ఆగుచున్ననూ, స్వీయదృష్టికోణములో అది అనంతము. మనము సాధారణముగా ప్రమాత అను అర్థములో 'నేను' అని ప్రయోగించెదము. ఆ ప్రమాతను ఉద్దేశించియే 'బ్రహ్మను నేనే' అను ఉపదేశము ప్రసరిల్లుచున్నది. జ్ఞాతయందు ఉపలభ్యమయ్యే చైతన్యమే నిశ్చితముగా ఈశ్వర-అభిన్న-అద్వయ-చైతన్యము.

ఈ చైతన్యము లేనిదే, జ్ఞాత గాని, జ్ఞానము గాని లేనే లేవు. ఇందువలననే, జ్ఞానము నా నుండి కలుగుచున్నదని (మత్రః జ్ఞానమ్) భగవానుడు చెప్పినాడు. ఆత్మరూపుడనగు నా మూలకముగా మాత్రమే జ్ఞానము సంభవమగు చున్నది. ఏలయన, చైతన్యము లేనిదే, జ్ఞానమే

లేదు. మరియు ఒక వస్తువును తెలియగల్గుట అనేది మాయయొక్క వ్యక్తీకరణ మాత్రమే. కావున, ఈశ్వరుని నుండి మాత్రమే జ్ఞానశక్తి లభించుచున్నది. దీనిని మనము రెండు దృష్టికోణములలో పరిశీలించ వచ్చును. మాయా-సహిత-ఈశ్వరుని కంటే పేరు గాని చైతన్య-అత్మ-స్వరూపుడనగు నా నుండి జ్ఞానము ప్రకటమగుచున్నది. లేదా, చైతన్య-అత్మ-స్వరూపుడనగు నా నుండి మాత్రమే జ్ఞానము ఉదయించుచున్నది.

అదే విధముగా, స్మృతి కూడ చైతన్యస్వరూపుడగు ఈశ్వరుని వలననే సంభవమగుచున్నది. గుర్తు పెట్టుకునే సామర్థ్యము అనే దృష్టికోణములో అది ఈశ్వరుడే. స్మృతి యొక్క స్వరూపము చైతన్యము. మరియు చైతన్యమునకు అపోహనమని పేరు. మరుపు, మరియు జ్ఞానము నా వలననే (మత్తా) కలుగుచున్నవని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ మరుపు పుణ్యపాపముల ఫలమని శ్రీశంకరులు తిప్పణిలో సూచించిరి. పుణ్యము చేసుకున్నవానికి స్మృతి జ్ఞానములు కలుగును. పాపి వాటినుండి వంచితమగును. ఇది కర్మకు అత్యధికస్థానమునిచ్చి పరిశీలించే దృష్టికోణము. ఒక రకంగా చూస్తే ఇది సత్యమే. పరిక్షను వ్రాసే సమయములో సర్వమును విస్మరించిన విద్యార్థికి ఆ సర్వము పరిక్ష తరువాత గుర్తుకు రావచ్చును. ఎందువలన? ఏదో ఒక పాపము కారణమని చెప్పవలయును. ఈ స్మృతి-జ్ఞాన-అపోహనములను కర్మఫలదాతయగు ఈశ్వరుని దృష్టికోణములో మాత్రమే కాకుండా, చైతన్యము అనే దృష్టికోణములో కూడ భావించవచ్చును. స్మృతి కూడ చైతన్య-అత్మ యొక్క అనుగ్రహమే అయి ఉండగా, దాని సంబంధము లేకుండా మరచుట ఎట్లు సంభవమగును? 'నేను మరచినాను' అని మనము అంటాము. అది కూడా జ్ఞానమే. నేను మరచినానని నాకు తెలియుచున్నది గదా! ఒక విషయము నాకు తెలిసిన అనేకవిషయములలో ఒకటియై నా మనస్సులో దాగియున్ననూ; అది ఈ జ్ఞానములో గుర్తుకు వచ్చుటలేదని నాకు తెలియుచునే యున్నది.

ఇంతమాత్రమే గాదు. నా భావనలన్నిటినీ ఒక ముద్దగా చేసి, కొంగొత్త జ్ఞానము ఉదయించుటకు వీలుగా దానిని స్థగితము (suspend) చేయగలిగే సామర్థ్యమే అపోహనమని నేను అంటాను. ఈ దృష్టిలో చూస్తే అపోహనము చాల గొప్ప వరము. నాకు తెలిసిన సర్వము సర్వదా గుర్తులో ఉండే పక్షంలో, నేను కొత్త విషయములను ఎట్లు నేర్చుకొనగలను? కావున, అపోహనమనగా మరుపు మాత్రమే గాదు. ధారణలన్నిటినీ స్థగితము చేసి, వాటిని మనస్సు పారలలో వెనుకకు నెట్టివేసి, మనస్సును ఖాళీగా ఉంచుకోగలిగే శక్తియే అపోహనము. విష్కర్షణలన్నిటినీ స్థగితము చేసినవాడు మాత్రమే కొత్త సత్యములను అవిష్కరించ గల్గుతాడు.

అట్లు గానిచో, చిరకాలము నుండి సత్యమని నమ్మిన విషయములకు పూర్తిగా విరుద్ధమగు విషయమును దర్శించుట ఎట్లు సంభవమగును? దీనికి వేదాంతములో బోషే ప్రాముఖ్యము గలదు. ఇవట నీ గురించి, జగత్తు గురించి, ఈశ్వరుని గురించి నీకు గల ధారణలన్నీటిని నిషేధించవలసి యుండును. పాత భావనలు మనస్సులో పీట వేసుకొని కూర్చుని యుండగా, వాటిని త్రోసిపుచ్చుట ఎట్లు సంభవమగును? ఇప్పుడు ఉన్న ధారణలను ప్రక్కన బెట్టనిదే, కొత్త భావనలు రోపలికి ప్రవేశించవు. అవి పూర్తిగా బుద్ధినుండి దూరము కానక్కరలేదు. అవి నా శ్రవణమును చెడగొట్టుకున్నచో చాలును. భగవానుడు, నేను, నా అన్వేషణలు, పురుషార్థము అను వాటిపై నాకు గల భావనలు, అధిప్రాయములు పూర్తిగా పరివర్తనను చెంది, వాటి స్థానములో ఒక కొత్త దర్శనము (vision) ఉదయించవలెను. అపోహనము లేనిచో, అది సంభవము గాదు.

అదే విధముగా, అపోహనము లేనిచో, కొన్ని ఆనందమడియలననుభవించుట యైననూ సంభవము గాదు. నాకు గల సమస్యలన్నీ సర్వదా గుర్తున్నచో, ఒక ఉణమైననూ నేను ఎట్లు నవ్వగల్గుదును? నేను నవ్వగల్గుచున్నాను గనుక, అపోహనము గలదని నిరూపణ యగుచున్నది. ఇది భగవానుని అతిమహత్వపూర్ణమగు కృప. ఇది లేనిచో, మనము సర్వదా దుఃఖావేశములో నుండెడివారము. కొద్దిపాటి సుఖములనైననూ అనుభవించుటకు వీలుగాక, జీవితము నిస్సారమయ్యెడిది. కావున, అపోహనమనగా మరుపు మాత్రమే గాదు. మనస్సులోని విచారములన్నిటిని ఏ ఉణములోనైననూ స్థగితము చేయగలిగే సామర్థ్యము కూడ అపోహనమే. ఈ దృష్టితో చూస్తే, అపోహనము లేనిదే స్మృతిజ్ఞానములు కలుగజాలవు గనుక, వాటికి అపోహనము అలంబనమగుచున్నది. చైతన్యము వలన మాత్రమే నేను మరువగల్గుచున్నాను. మరుపుతో గూడిన ఈ మనస్సును చైతన్యము ప్రకాశింప జేయుచున్నది. కావున, దీనిని ఈ రెండు విధములుగా అర్థము చేసుకొనవచ్చును. చైతన్యస్వరూపుడనగు నా వలన మాత్రమే స్మృతి-జ్ఞాన-అపోహనములు సంభవమగుచున్నవి. చైతన్య-అత్మ లేనిదే, ఈశ్వరుడు లేడు. కావున, ఈశ్వరుడనగు నా నుండి స్మృతి కలుగుచున్నది; జ్ఞానము కలుగుచున్నది; అపోహనము కలుగుచున్నది.

సర్వవేదములచే తెలియదగినది ఈశ్వరుడు మాత్రమే. వివిధక్రతువులు, దేవతలు ఇత్యాదులనేకములు వేదములో చెప్పబడుచుండగా ఇట్లు చెప్పుట ఎట్లు పాపమగును? వేదములన్నిటిచే నేను మాత్రమే తెలియబడుచున్నాను (వేదైః సర్వైః అహమేవ వేద్యః) అని చెప్పుటచే, పైన చెప్పిన సర్వము ఈశ్వరుడు తక్కి మరియొకటి కాదని మనకు తెలియుచున్నది.

అగ్ని-ఇంద్ర-వరుణ ఇత్యాది దేవతలందరు పరమేశ్వరుడే. కర్మఫలదాత ఆయనయే. కర్మనియతీపై అధ్యక్షతను వహించువాడు (కర్మాధ్యక్ష) ఆయనయే. కర్త, సర్వలోకములు, సర్వపదార్థములు అనే సగుణబ్రహ్మరూపములోనున్న ఈశ్వరుని కర్మకాండ ప్రతిపాదించుచున్నది. మనము ఘటము అని నిర్దేశించే వస్తువు నామరూపములచే ఉపహితమైన చైతన్యము తక్కువేరు గాదు. జ్ఞాని దృష్టిలో ఏ వస్తువైననూ ఈశ్వరుని కంటే వేరు గాదు. ఆ ఈశ్వరుని వేదములు ప్రతిపాదించుచున్నవి.

వేదములను రచించినది ఎవరు? అనేది తరువాతి ప్రశ్న. వేదకర్త వేదవేద్యుడగు వానికంటే గొప్ప వాడై ఉండి తీరాలి గదా! కాదు. వేదాంతములను రచించినది నేనే (అహం వేదాంతకృత్). వేదాంతబోధనాసంప్రదాయమును ప్రవర్తిల్లి జేసినది ఈశ్వరుడే. ఈ సంప్రదాయములో అది గురువు నారాయణుడు. కావున, ఆయన వేదతాత్పర్యవేత్త (వేదవీత్) యగుట సహజమే. వేదవేద్యుడను నేనే; వేదములను సృష్ట్యాదిలో ప్రవర్తిల్లి జేసినవాడను నేనే; వేదతాత్పర్యము తెలిసినవాడను నేనే అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. వేదాంతవేద్యుడే వేదవేత్త. ఆయనయే పరమాత్మ.

ఇది సమగ్రమైన నిరూపణము. వృక్షలతాదులలోని ఆహారము నేనే. ఆహారవికారమగు దేహము మరియు ప్రాణము కూడ నేనే. ఆహారమును ఉత్పన్నము చేయు పృథివి నేనే. సూర్యుడు, మరియు సర్వగ్రహములు నేనే. నా వలననే సర్వక్రియకలాపములు ఘటిల్లుచున్నవి. నేను లేనిదే న్మృతి లేదు; జ్ఞానము లేదు; మరుపు లేదు. కొన్ని ప్రముఖ-ఉపాధులనాధారముగా చేసుకొని, ఇవట భగవద్విభూతులు సంగ్రహముగా వర్ణింపబడినవి. ఇట్టి ఉపాధులు అనేకము గలవు. కాని, సూర్యచంద్రులు, అగ్ని ఇత్యాది కొన్ని విశిష్ట-ఉపాధులు మాత్రమే ఈ నాలుగు శ్లోకములలో ప్రస్తావించ బడినవి.

ఒకే పరమేశ్వరునకు రెండు రకముల ఉపాధులు గలవు. ఒకటి వినాశి (క్షర) కాగా, మరియుకటి అవినాశి (అక్షర). భగవానుని ఈ ద్వివిధ రూపములలో గాంచి, తద్వారా క్షర-అక్షరములకు అతీతమగు సత్యసద్రూపమును దర్శించవలెను. ముందుగా 'అధ్యారోపమును చేసి, తరువాత దానిని బాధించుట (negation) ద్వారా ఇది సంభవమగును. దీనికొరకై శాస్త్రము ద్వివిధ-ఉపాధులను ప్రతిపాదించుచున్నది. ఒకటి క్షర-ఉపాధి. ఇది మనకు తెలిసినదే అయినా, క్షరరూపములో తెలియదు. అక్షర-ఉపాధిని శాస్త్రము నిరూపించును. ఉపహితమగు బ్రహ్మవస్తువును నిర్దేశించుట కొరకై శాస్త్రము ఈ ద్వివిధ-ఉపాధులను వర్ణించుచున్నది.

అధ్యారోప-అపవాద-న్యాయముననుసరించి, సర్వ-ఉపాధి - గుణ-వినిర్ముక్తమగు సత్యవస్తువు ప్రదర్శింపబడుచున్నది.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 16:

ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర యేవ చ ।
క్షరస్సర్వాణి భూతాని క్షుద్రస్థోఽక్షర ఉచ్యతే ॥ ౧౬ ॥

ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ
క్షరస్సర్వాణి భూతాని కూటస్థాక్షర ఉచ్యతే (16)

లోకే = లోకమునందు, క్షరః = క్షరుడు, చ = మరియు, అక్షరః ఏవ చ = అక్షరుడు అనే, ఇమౌ = ఈ, ద్వా = ఇద్దరు, పురుషౌ = పురుషులు గలరు, సర్వాణి = సమస్తములైన, భూతాని = ప్రాణులు, క్షరః = క్షరుడు (వివాళి) అనియు, కూటస్థః = వికారములు లేనిది, అక్షరః = అక్షరుడనియు, ఉచ్యతే = చెప్పబడును.

ఈ లోకమునందు క్షరుడు, అక్షరుడు అను ఇద్దరు పురుషులు గలరు.
సర్వప్రాణులు క్షరుడు (వివాళి) అనియు, వికారములు లేని తత్త్వము
అక్షరుడు (అవివాళి) అనియు చెప్పబడును (16).

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 17:

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః
యో లోకత్రయమావిశ్య విభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః (17)

తు = కానైతే, అన్యః = తద్విన్నమైన, ఉత్తమః = ఉత్కృష్టుడైన, పురుషః = పురుషుడు, పరమాత్మా = పరమాత్మ ఇతి = అని, ఉదాహృతః = చెప్పబడుచున్నాడు, యః = ఏ, అవ్యయః = వికారరహితుడైన, ఈశ్వరః = ఈశ్వరుడు, లోకత్రయమ్ = ముల్లోకములను, అవిశ్య = ప్రవేశించి, విభర్త = పాలించి పోషించుచున్నాడో.

కానైతే, ఆ రెండింటి కంటే భిన్నమైన ఉత్కృష్ట పురుషుడు పరమాత్మ యని చెప్పబడుచున్నాడు. ఆయనయే వికారరహితుడగు ఈశ్వరుడై, ముల్లోకములను ప్రవేశించి వాటిని పాలించి సోషించుచున్నాడు (17).

ఒక పురుషుడు వినాశి (క్షర) అనియు, మరియొకడు అవినాశి (అక్షర) అనియు భగవానుడిచట చెప్పుచున్నాడు. వీరిద్దరికంటే ఉత్తముడగు మరియొక పురుషుడు గలడని భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు. ఆ పురుషుడే ముల్లోకములను (లోకత్రయమ్) ప్రవేశించి, సర్వవ్యాపకుడై, సర్వమును పాలించి సోషించుచున్నాడు. ఆయనయే ఈశ్వరుడు. పరమాత్మయగు ఆ పురుషునిచేతనే క్షర-అక్షరములు రెండు ధరించబడుచున్నవి. అక్షర-పురుషుడనగా అవ్యాకృత-మాయ కాగా, జగత్తు యొక్క వ్యాకృతరూపమే క్షర పురుషుడు. ఈ తీరున సర్వము పురుషుడే. పురుషుని కంటే భిన్నముగా ఏదీ లేదు. కాని యథార్థ పురుషుడు ఎవరు? ఆ పురుషుడు క్షర-అక్షరములకంటే భిన్నుడనియు, కావుననే ఉత్తముడనబడుననియు తరువాతి శ్లోకము చెప్పుచున్నది. ఆయనకు లోకములో, మరియు వేదములో పురుషోత్తముడను ప్రఖ్యాతి గలదు. సర్వము యొక్క స్వరూపసత్యము ఆయనయే. ఆయన యందు క్షర-అక్షరముల గుణములేవియు లేవు గనుక, ఆయన నిర్గుణుడు. క్షరము నిరంతరవివాళిలిగా నుండి, అంతమునందు అవ్యాకృత-అక్షరములో విలీనమగును. అవ్యక్తము పరిణమించి వ్యక్తమగును. అది నిరంతరముగా మార్పులకు లోనవుతూ, అంతమునందు మరల అవ్యక్తములో విలీనమగును. ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుచుండును. ఈ క్షర-అక్షరములు రెండింటినీ ఆత్మయే ధరించియున్నది. ఈ రెండింటికీ అధిష్ఠానమగు ఆత్మ వాటి వాటి గుణములచే లేవమును పొందదు. ఆ రెండు ఆత్మయందు ఆధ్యారోపములగుటచే, ఆత్మయే ఉత్తమపురుషుడు అగుచున్నది.

ఆత్మను పురుషుడనుటకు కారణమేమి? ఆత్మ కంటే భిన్నముగా ఏదియూ లేదు గనుక. జడ-చేతనములన్నింటిలో నైతన్య-ఆత్మ గలదు. అందువలననే పురుషశబ్దము ప్రయోగింపబడినది. స్థూల-సూక్ష్మ-సంపభూతములలో, మరియు సర్వస్థూలదేహములలో నిండియున్న ఈ జగత్తు సర్వము వామరూపములు మాత్రమే. సర్వవామరూపములకు పురుషునికంటే భిన్నమగు అస్తిత్వము లేదు. పురుషుడు సర్వగుణవినిర్ముక్తుడు (నిర్గుణ). కాని అదే పురుషుని సగుణరూపమును గురించి మాటలాడినపుడు దానిని రెండు భాగములుగా విభాగము చేయవచ్చును. ఒకటి క్షర-పురుషుడు. రెండవది అక్షర-పురుషుడు. క్షర పురుషుడు

నిరంతరపరివర్తనశీలి. అది తన కారణములో విలీనమగును. అకాశాది పంచభూతములతో కూడియున్న ఈ వ్యాకృత-ప్రపంచము, మరియు మానవుని స్థూలదేహము ఊర-పురుషుడనబడును. సాధారణముగా ఈ జగత్తు జడమని మనము భావిస్తాము. కాని దానికి సత్యసప్తపు అగు పురుషునికంటే భిన్నముగా స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము లేదు గనుక అది ఒక ప్రత్యేకతత్త్వమనే విభాగమును మనమిచట చేయుట లేదు. సర్వకారణము, సర్వాధిష్ఠానము అగు సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మకంటే భిన్నముగా స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము గలది ఏదీ లేదు. ఇందువలననే పురుషుడు అను శబ్దము ప్రయోగించబడినది. వ్యాకృతప్రపంచము సర్వకారణము (అక్షర) లో లీనమై, మరల వ్యక్తమగుచుండును. వాటిలో మొదటిది వినాశి కాగా, రెండవది అది విలీనమయ్యే కారణము. భగవానుని మాయాశక్తి (అక్షరపురుషు) కూడా పురుషుడే. ఏలయన, పురుషుడు లేనిదే మాయాశక్తి లేదు. కారణ-ఉపాధి అనే దృష్టికోణములో దానికి అక్షర-పురుషుడని పేరు. కార్య-ఉపాధి అనే దృష్టికోణములో అదియే ఊర-పురుషుడు అనబడును. జగత్తు ప్రకటవైనప్పుడు అదియే భగవానునకు కార్య-ఉపాధియై ఊరపురుషుడనబడును. ఈ తీరున ఈ సంసారములో ఈ రెండు పురుషులు గలరు. ఊరము లేని అవస్థలో అది సృష్టిబీజమగు మాయా (అక్షర-పురుషు) రూపములో నుండునని తెలియదగును. అదియే సర్వసంసారముకు అలంబనము. సర్వసృష్టి దానిని ఆశ్రయించి ఉన్నది.

సర్వభూతములు (సర్వాణి భూతాని) ఊర-పురుషుడగునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. సృష్టిలోని సర్వవికారములు ఊరమనబడునని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. సూక్ష్మస్థూలభూతముల నుండి ఈ దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము ఉదయించినది. అంతఃకరణము, జ్ఞానేంద్రియములు, శారీరకక్రియలు (ప్రాణ), కర్మేంద్రియములు అను వాటిలో గూడియున్న సూక్ష్మశరీరమునకు సూక్ష్మభూతములు కారణము కాగా, స్థూలశరీరము స్థూలభూతములతో నిర్మితమైయున్నది. ఈ వ్యవస్థ మానవులమగు మనకు మాత్రమే గాక, సృష్టిలోని సర్వప్రాణివర్గమునకు వర్తించును.

ఏటికి భిన్నముగా, అక్షర-పురుషుడు కూటస్థుడు. అది మార్పులనెరుంగని ఒక ముద్ద వలె స్థిరముగా నుండునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కూటస్థుః అనునది సాధారణముగా శాస్త్రములో నిర్గుణము, అందువలననే అవికారి యగు అత్యను మాత్రమే నిర్దేశించుటకు వాడే పారిభాషికపదము. ఇచట ఆ ముఖ్యార్థములో గాక, అపేక్షికమగు అర్థములో అవినాశి అగు తత్త్వమును నిర్దేశించుటకై ఈ పదము వాడబడినది. కార్యము నశించును. కాని కారణము నశించదు. ఘటము నశించినమా మట్టి నశించదు గదా! కంసాలివాని దాగలి కూటమనబడును.

అట్టి కూటమువలె, వివిధవికారములకు అలంబనమగుచున్ననూ, తాను స్వయముగా లేకమైననూ వికారమును పొందని తత్త్వము కూటస్థము (కూట ఇవ శిష్టతీ) అనబడును. మిథ్యాభూతమగు సర్వజగత్తుయొక్క స్వరూపభూతసత్యమగు అధిష్ఠాన-ఆత్మ కూటస్థమనబడును. ఈ పదమునకు మరియొక అర్థము గలదు. కూటమనగా మాయ. దాని యందు దాని స్వరూపసత్యమై ఉండునది గనుక, ఆత్మ కూటస్థమగును (కూటే శిష్టతీ). అదియే బ్రహ్మ. సర్వములో తాడు ఉన్న తీరున, మాయయందు ఆత్మ గలదు.

శ్రీ శంకరులు ముందుగా కూటశబ్దమునకు అవినాశి అను అర్థమును స్వీకరించిరి. కాని, మనము మాయోపాధికమగు పురుషుని గురించి చర్చించుచున్నాము గనుక, ఆ శబ్దమునకు వంచన అనే రెండవ అర్థమును కూడ స్వీకరించిరి. మాయ మానవుని దర్శనమును తల్లకించుదులు చేసి మోసగించును. అది అనేకరూపములను దాల్చి వ్యక్తిని సమ్మోహితుని చేయును. శ్రీ శంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. నామరూపాత్మకమగు ఈ మాయ ఆ తరువాత తన రీతావస్థయగు అవ్యాకృతస్థితిలో విలీనమగును. కాని, అది అంతము కాదు. అది మరల వ్యక్తమై, మరల విలీనమగుచుండును. ఉదాహరణకు గాఢనిద్రలో వ్యక్తి యొక్క దేహేంద్రియసంఘాతమునందలి అభిమానము, వ్యక్తిత్వము మరియు ఈ ప్రపంచము విలీనమగును. అపుడతడు ఒక స్వప్నప్రపంచమును సృష్టించును; అనగా, తానే స్వప్నప్రపంచరూపములో నుండును. దానికి క్షరపురుషుడని పేరు. ఆ తరువాత అతడు నిద్రలోనికి జారుకొని, అక్షరపురుషుడగును. అనగా స్వప్న (క్షర) పురుషుడు నశించినాడని అనుకోరాదు. ఇపుడతడు అవ్యాకృతస్థితిలో నున్నాడు. ఈ సృష్టించబడిన కార్యప్రపంచమంతయు క్షరపురుషుడనబడును. అదే పురుషుడు కారణ-ఉపాధిలో కూడినవాడై అక్షరపురుషుడనబడును. కారణ-కార్య-ఉపాధులు రెండు పురుషునిపై అధ్యారోపము మాత్రమే. పురుషునకు వాటి గుణములలో లేవము గలదా యన్నట్లు కన్పట్టును. ఈ కాల्పనిక రచనలో పురుషుడెవరు? అధ్యారోపములనన్నింటిని నిషేధించిన తరువాత మిగిలే తత్త్వమే పురుషుడు. ఉపాధి అనే దృష్టికోణములో పురుషుడు ద్వివిధముగా నున్నాడు. కాని, ఉపాధులను రెండింటిని వాధించి (negate) ననో, ఒకే ఒక పురుషుడు గలడు.

ఇవట అధ్యారోప-అవవాద-ప్రక్రియ సాక్షాత్తుగా వివిధోగించబడినది. పురుషుడు పురుషుడుగనే మిగిలియుండుననియు, పురుషునికంటే భిన్నముగా స్వతంత్రముగు అస్తిత్వము లేని ఈ నామరూపాత్మకప్రపంచమంతయు మిథ్య అనియు నిరూపించుటకై ఈ బోధనాప్రక్రియ

ఉద్దేశించబడినది. సర్వమునకు కారణము పురుషుడే అయినా, సృష్టిప్రక్రియలో పురుషునియందు లేశమైననూ వికారము కలుగదు. ఈ ఉపదేశము సర్వదా ఈ అధ్యారోప-అవవాద-ప్రక్రియను వినియోగించి మాత్రమే చేయబడును. ఈ ప్రక్రియయొక్క స్వరూపము నెరింగినవారు దీనిని తెలివిగా వినియోగించి కాల्పనిక ప్రపంచమును వ్యాఖ్యానించి నిషేధించెదరు. ఈ శ్లోకములో క్షర-అక్షర-ఉపాధులు వర్ణించబడగా, తరువాతి శ్లోకము ఉపాధి-వినిర్ముక్తమగు పురుషుని వర్ణించును.

ఈ క్షర-అక్షరములు రెండింటికంటి భిన్నమైన (అన్యః) పురుషుడు వాటిలో సంబంధము లేకుండగా స్వతంత్రుడై యుండును. ఈ రెండింటికంటి సంపూర్ణముగా విలక్షణుడగు ఈ పురుషునకు ఉపాధి దోషములలో సంస్పర్శ లేశమైననూ లేదు. ఈ పురుషుని శ్రీశంకరులు తనకు ప్రీతిపాత్రులగు సమాసపదముతో వర్ణించిరి. ఈ పురుషుడు నిత్య-శుద్ధ-బుద్ధ-ముక్త-స్వభావః. అనగా, అజ్ఞానము, పుణ్యపాపాది సమస్త దోషములు, కారణకార్యభావము, మరియు కర్తృత్వ-భోక్తృత్వములనుండి పూర్తిగా వినిర్ముక్తుడు, మరియు నిత్యప్రకాశస్వరూపుడు అని యర్థము. ఆ పురుషుడు ఉత్తముడు, అనగా సర్వజ్ఞుడు. అనగా నేమి? ఆ పురుషుడు క్షర-అక్షర-పురుషులకంటి పూర్తిగా విలక్షణుడు; ఆ పురుషునికంటి అతీతముగా ఏదియూ లేదు; మరియు ఆ పురుషుని తెలుసుకున్నవాడు మోక్షమును పొందును అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. సర్వసంసారమునకు అధిష్ఠానమగు ఆ ఉత్తముడు కారణ-కార్య-ఉపాధులకు అతీతుడు. ఈ సర్వము ఆత్మయే. పూర్ణమగుటచే ఆత్మకు పురుషుడను పేరు వచ్చినది. లేదా, ఈ దేహమునందు నివసించువాడు (పురో ఉశతి) గనుక, పురుషుడను పేరు వచ్చినది. భగవానుడీ సర్వమును సృష్టించి, దేహమునందు ప్రత్యగాత్మ రూపములో ప్రవేశించినాడు. సర్వవదార్థముల అస్తిత్వము దానిపైననే ఆధారపడి యున్నది.

అది పరమాత్మ (అనంత-ఆత్మ) అని పిలువబడుచున్నది (పరమాత్మా ఇతి ఉదాహృతః). పరమనగా క్షర-అక్షర-ఉపాధులకు అధిష్ఠానమైనది. వివిధ దృష్టికోణములను బట్టి, దేహ-ఆత్మ, ప్రాణ-ఆత్మ, మనో-ఆత్మ ఇత్యాదిగా మనకు వివిధ ఆత్మలు గలవు. అవి అన్నియూ ఆత్మలే అయినా, ఈ ఆత్మ ఒక్కటి మాత్రమే పరమాత్మ. ఈ ఆత్మ వలన మాత్రమే మనము ఇతర ఆత్మలను తెలియగల్గుచున్నాము. క్షర-అక్షర-ఉపాధులకు అతీతమైన ఈ ఆత్మ ఒక్కటి మాత్రమే సర్వప్రాణుల అంతర్యామి చైతన్యమై విరాజిల్లుచున్నది. కావుననే ఇది పరమగు ఆత్మ (పరమాత్మ). సర్వమునకు సత్త్వాస్పూర్తలనొసంగువది ఈ ఆత్మ మాత్రమే.

అధ్యారోపమును విషేధించిన పిదప, తనపై అజ్ఞానముచే ప్రోగుచేయబడిన సర్వమునుండి వినిర్ముక్తమైన అత్మ ప్రకాశించును. ఆ అత్మను మనము పరమాత్మ యని పిలిచెదము.

మాయాశక్తిసమేతుడగు ఆ పరమాత్మ భూ, భువ, మువ అనే మూడు లోకములలోనికి ప్రవేశించును. భూ అనే వ్యాహృతిలో సప్త అధోలోకములు (అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాలములు) అంతర్గతమగును. ఊర్వలోకములన్నియు (మహా, జన, తపా, సత్యమ్) మువ లోను, మధ్యలోకములు భువ లోను అంతర్గతమగును. లోకక్రయములో సమస్తలోకములు అంతర్గతమగును. పరమాత్మ జగత్తులోనికి ఎట్లు ప్రవేశించినాడు? కారణరూపములో మాత్రమే ప్రవేశించినాడు. సచ్చిదానంద పరమాత్మ కారణమెట్లు కాగల్గును? అయిన తన మాయాశక్తిచే మాత్రమే జగత్తులో ప్రవేశించి జగద్రూపుడగును. ఘటములోనికి మట్టి ప్రవేశించు తీరున, కారణము కార్యమగు జగత్తులో ప్రవేశించి, తద్వారా దానిని నిలబెట్టును (చీభర్తి). ఎట్లు? తన స్వరూపమగు సత్తా మాత్రము చేతనే (స్వరూపసద్భావమాత్రేణ) నిలబెట్టును. జగత్తులో ప్రవేశించి పరంబ్రహ్మ తన స్వరూపము (సత్-చిత్) చే దానికి అస్తత్వమును కల్పించును. సత్-అత్మ ఉండుటచే, మాయ ఉండుటచే, సృష్టి గలదు. ఆ సత్తయే జగత్తునంతనూ నిలబెట్టుచున్నది.

మనము కాలము గురించి విశ్లేషించినప్పుడు, సెకను వంటి ఒక విశిష్ట కాలాంశము ఉన్నది అని చెప్పెదము. కాలములోని యథార్థవస్తువు ఈ ఉనికి మాత్రమే. కాలమును క్రమముగా అంశములుగా విభజించుకుంటూ పోతే, నిమిషము ఉన్నది, సెకను ఉన్నది, మైక్రో (micro) సెకను ఉన్నది. అంతిమముగా, కాలభావన బుద్ధమగును. అప్పుడు మిగిలియుండే ఆ ఉనికి మాత్రమే కాలము యొక్క యథార్థస్వరూపము. సర్వవర్తమానకాలీన వస్తువులయందు, మరియు భూతకాలము నందు అనుభూతమైన సర్వమునందు అది సర్వదా గలదు. ఆ సత్తమ ప్రధానము చేసే పరమాత్మ ఆ కారణముచేతనే వికారములకు, కాలమునకు వశము కాని అవ్యయుడు. అయినయే సర్వజగత్కారణమగు ఉత్తమపురుషుడు. కావున, అత్మయే సర్వజగత్కారణమగు ఈశ్వరుడు (బ్రహ్మ) అగును. మరియొక అంశము లేదు. ఈశ్వరుడని పిలువబడే పరమాత్మయే అత్మ.

ఇది సమగ్రమగు వివరణ. పరమాత్మరూపములో సర్వమునకు అతీతుడగు పురుషుడే పర్యాంతర్యామియై క్షర-అక్షర-పురుషుడు అగుచున్నాడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 18:

यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

యస్మాత్ క్షరమతీతోహమక్షరాదపి చోత్తమః

అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః (18).

యస్మాత్ = ఏ కారణముచే, అహమ్ = నేను, క్షరమ్ = క్షరము (వివాళి) ను, అతీతః = అతీతుడనై యున్నానో, చ = మరియు, అక్షరాదపి = అక్షరము (అవివాళి) కంటే, ఉత్తమః = ఉత్కృష్టమైనవాడనో, అతః = ఈ కారణముచే, లోకే = లోకమునందు, చ = మరియు, వేదే = వేదమునందు, పురుషోత్తమః = పురుషోత్తముడని, ప్రథితః = ప్రసిద్ధిని గాంచినాను.

నేను క్షర (వివాళి), అక్షర (అవివాళి) పురుషులను అతీతమించి యుండుటచే, లోకమునందు మరియు వేదమునందు పురుషోత్తముడనని ప్రసిద్ధిని గాంచినాను (18).

పురుషుడు క్షర-అక్షర-ఉపాధులకు అతీతముగా వాటిచే స్పృశించబడకుండగా నుండుటచే, సంపాకారణమగు మాయకు కూడ అతీతుడై సర్వోత్కృష్టుడుగా (ఉత్తమః) నున్నాడు. కారణ-ఉపాధి అనే దృష్టికోణములో నేను అతీతుడను (ఉత్తమః) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అది నన్ను స్పృశించలేనంత దూరములో నేను ఉన్నాను. ఎంత దూరములో? త్రాడు తనపై అరోపించబడిన పంకిలస్పర్శ గల పామునకు ఎంత దూరములో నున్నదో అంత దూరములో నున్నాను. పాము యొక్క పంకిలస్పర్శ త్రాడునకు అంటుకొనదు. నీ మనోవు త్తులకు నీ వైతన్య-అత్మ కూడ అంతే దూరములో నున్నది. వైతన్యముపై మనోవృత్తి తన చిహ్నమును విడువగల్గినా? మనోవృత్తి సుఖాకారమైనా, దుఃఖాకారమైనా, దాని అవశేషము వైతన్యముపై మిగిలియుండదు. నీవు ఈ అక్షరములను ముద్రితమైన పుటలో చూచే వేతనుడవు. ఈ అక్షరములు ప్రక్కకు తొలగినప్పుడు వైతన్యమునకు ఏమగును? ఏమీ కాదు. వైతన్యముపై ఎట్టి చిహ్నములు మిగిలియుండును? నీవు ఒక ఉష్ణపదార్థమును స్పృశించితివనుకొనుము. దానిచే నీ వైతన్యము వేడెక్కదు. నీవు మంచులో విహరించినప్పుడు నీ వైతన్యము చల్లబడదు. వేడియొక్క అనుభూతి వైతన్యము యొక్క ఉష్ణోగ్రతను పెంచదు. శీతల-అనుభూతి దాని ఉష్ణోగ్రతను

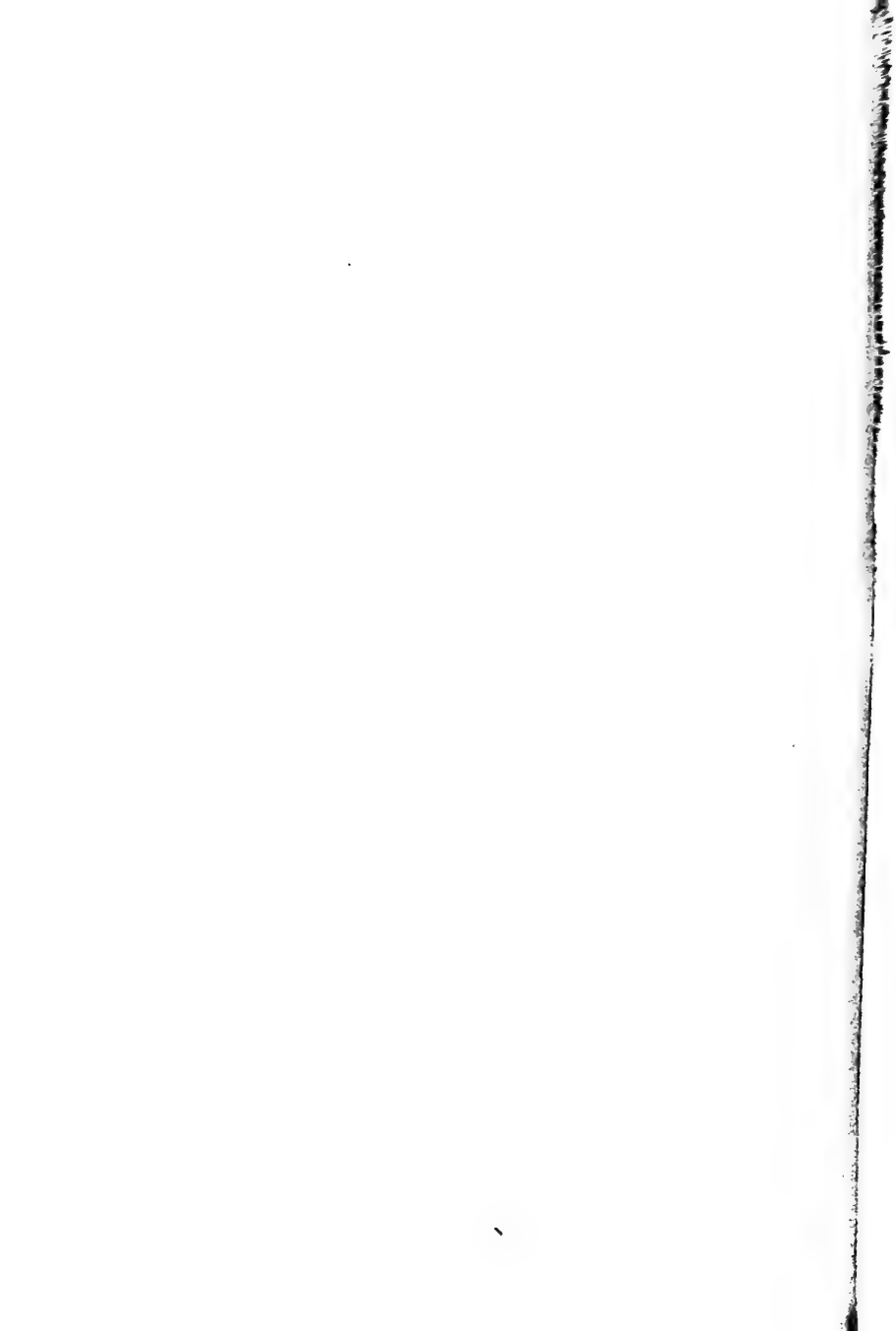

తగ్గించడు. చైతన్యముపై ముద్రను వేయగలిగే వస్తువు ఏదీ లేదు. సర్వమునకు అతీతముగా నుండుట (ఉత్తమః) అనగా నిదియే. మనోవృత్తికి, చైతన్యమునకు మధ్యలో దూరము లేదు. సర్వముచే స్పృష్టముగాని ఆ చైతన్యము సర్వమునకు అధిష్ఠానమగుచున్నది.

కావున (అతః), క్షర-అక్షరములకు అధిష్ఠానము, మరియు వాటి స్వరూపసత్యము అగు నేమి సర్వముచే స్పృశించబడుట లేదు. కావుననే, పురుషోత్తముడ నగుచున్నాను. వేదములో ప్రఖ్యాతిని చెందిన (ప్రథితః) పురుషుడీతడే. రోకములో కవులు, భక్తులు ఈ పురుషుని వారాయణుడని వర్ణించుచున్నారు.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్జునమస్తు

శ్రీ గణేశాయ నమః

ఈ అధ్యాయము రాబోవు రెండు శ్లోకములలో పునరవలోకనము చేయబడుచున్నది:

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 19:

यो मामेवमसम्भूतो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

యో మామేవమసమ్భూతో జానాతి పురుషోత్తమమ్
స సర్వవిద్యజతి మాం సర్వభావేన భారత (19)

భారత = ఓ అర్జునా, అసంమూఢః = మోహము లేనివాడు, యః = ఎవడైతే, పురుషోత్తమమ్ = పురుషోత్తముడనగు, మామ్ = నన్ను, ఏవమ్ = ఈ విధముగా, జానాతి = తెలుసుకొనునో, సర్వవిత్ = సర్వము (వరం బ్రహ్మ) నెరింగిన, సః = ఆతడు, మామ్ = నన్ను, సర్వభావేన = సర్వప్రాణుల ఆత్మ అను రూపములో, భజతి = పొందును.

ఓ అర్జునా! ఎవడైతే మోహము లేనివాడై పురుషోత్తముడనగు నన్ను ఈ విధముగా తెలుసుకొనునో, సర్వము (వరం బ్రహ్మ) నెరింగిన ఆతడు, నన్ను సర్వప్రాణుల ఆత్మరూపములో పొందును (19).

సంమోహమునుండి విముక్తిని పొందిన వ్యక్తియొక్క దృష్టిలో ఆత్మ పురుషోత్తముని కంటే వేరు గాదు. ఆతడు మోహవినిర్ముక్తుడు గనుక, నన్ను ఈ విధముగా, అనగా నశించే క్షర పురుషునిగా, అవికారియగు అక్షరపురుషునిగా, మరియు క్షర-అక్షర-ద్వయ-వినిర్ముక్తమగు పురుషునిగా (పురుషోత్తమ) తెలుసుకొనునది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. కార్య-ఉపాధి దృష్టిలో క్షర-పురుషుడే పురుషుడు. అదే పురుషుడు కారణ-ఉపాధి దృష్టిలో అక్షర-పురుషుడగును. పురుషుడు స్వయముగా ఈ రెండింటికీ అతిరుడు (ఉత్తమ). ఉపాధి దృష్టిలో మాత్రమే పురుషుడు క్షర-పురుషుడనియు, అక్షర-పురుషుడనియు పిలువబడుచున్నాడు.

ఈ విధముగా, సంసారవృక్షమునకు మూలము, కారణము, దాని స్వరూప సత్యము అగు పురుషోత్తముడను నేను అని తెలుసుకున్నవాడు అసంమూఢుడగును. పురుషోత్తముని

తెలుసుకున్నవాడు సర్వమును తెలిసిన వాడగును (సర్వ విత్). పురుషోత్తముని తెలుసుకున్నచో, సర్వమును తెలియుట ఎట్లు? వానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ గాని, లేదా ఫ్రాంచి భాషగాని తెలియునా? సర్వజ్ఞత్వము ద్వివిధముగా నున్నది. వివిరములన్నింటినీ తెలిసినవాడు (సర్వవిత్త్వమ్); సత్యవస్తువుయొక్క సామాన్యజ్ఞానము గలవాడు (సర్వజ్ఞత్వమ్). ప్రధానముగా ఈ జగత్తులో ఒకే ఒక సత్యవస్తువు గలదు. అదియే పురుషోత్తముడు. ఆయనయే శరీరపురుషుడు, మరియు అశరీరపురుషుడు అయి సర్వజగద్రూపములో నున్నాడు. కావున, సత్యవస్తువు నెరింగినచో, మనకు మిథ్య కూడ అవగతమగును. వివరముల జ్ఞానముతో పని లేదు. ఏలయన, వివరములన్నియు నామరూపములు గనుక మిథ్య. సత్యవస్తువు ఒకే ఒకటి గలదు. అదియే వరిగణించదగినది. అది ఏదో. సర్వముయొక్క ఆత్మ నేనే (అహం సర్వాత్మా) అని తెలిసినవాడు సామాన్యముగా సర్వమును తెలిసినవాడే యగును. ఈ జ్ఞానము గల వ్యక్తిని నిర్దేశించుటకు ఇవట సర్వవిత్ అను పదము ఉపయోగించబడినది.

ముండకోపనిషత్తులో ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞః సర్వవిత్ అని వర్ణించబడినాడు. ఆయన సర్వమును సామాన్యకారముగా తెలియును (సర్వం జానాతి సామాన్యేన) గనుక సర్వజ్ఞడైనాడు. ఆయనయే మాయోపాధికుడై సర్వమును వివరముగా తెలియును (సర్వం జానాతి విశేషేణ) గనుక సర్వవిత్ అయినాడు. ఇవట సర్వజ్ఞత్వమునగా సాక్షిత్వము మాత్రమే. సర్వము యొక్క రూపసత్యము అగు ఆ పరమాత్మ సత్యమును మిథ్యను తెలియును. ఇందువలననే 'ఆ ఒక వస్తువు తెలిసినచో, సర్వము తెలిసినట్లే' (ఏకస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వం విజ్ఞాతం భవతి) అని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఇవట 'తెలిసినట్లే' అని చెప్పుటకు కారణము గలదు. ఒకటి తెలిసినచో, 'సర్వము తెలియును' అనుట సాసగదు. ఏలయన, సర్వముయొక్క వివరములు తెలియుట సంభవము గాదు. ఏ ఒక్క వస్తువునైననూ పూర్వముగా తెలియుట అసంభవము. ఉదాహరణకు ఒక ఆకును పరిశీలించుడు. దాని గురించి సర్వము మనకు తెలియదు. కావున, ఆ ఒక వస్తువు తెలిసినచో, సర్వము 'తెలిసినట్లే' అని చెప్పువలెను. దీని ఆధిప్తాయమేమనగా, ఒకే ఒక సత్యవస్తువు గలదు. దానికి దేనిని జోడించిననూ, అది నామరూపాత్మకమగు మిథ్య యగును. కావున, దానికి సత్యవస్తువుకంటే భిన్నముగా అస్థిత్వము లేదు. కావున, జ్ఞానికి ఆశ్చర్యమును కలిగించేది ఏదీ లేదు. జ్ఞానికి ఎవరైననూ ఒక కొత్త వస్తువును మాపించినచో, నామరూపములు జతగూడిన సత్యమును మాత్రమే దర్శించును. దానితో ఆయన యందు గల ఈశ్వరవిభూతిదర్శనము మరియు మిక్కిటమగును. దానివలన జ్ఞానియొక్క పూర్వజ్ఞములో వృద్ధి కలిగి ప్రసక్తి లేదు. ఏ జ్ఞానమునే పూర్వజ్ఞము సిద్ధించినచో, ఆ జ్ఞానమునకు సర్వజ్ఞత్వము వేరు. ఈ జ్ఞానము గలవాడు సర్వవిత్.

సర్వజ్ఞ, సర్వవిత్ అను రెండు పదములను ప్రయోగించిన సందర్భములో సర్వవిత్ అనగా వివరములనన్నింటిని తెలిసిన వాడు అని అర్థమును చెప్పవలెను. కాని ఇవట సర్వవిత్ అను పదము మాత్రమే ప్రయోగించబడుటచే, ఈ సందర్భమును బట్టి, సత్యమును మిథ్యను సామాన్యముగా తెలిసినవాడు అని మాత్రమే చెప్పవలెను. ఈ జ్ఞానము గలవాని (యః వేద) యందు భ్రాంతికి స్థానము లేదు (అసమ్మాదః) గనుక, అతడు సంసారమునుండి విముక్తిని పొందును. సర్వత్ర ఈశ్వరుడు మాత్రమే గలడనియు, ఆ ఈశ్వరుడు అత్యంత భిన్నముగా లేడనియు అతడు తెలుసుకున్నాడు.

ఈ జ్ఞానమునకు ఫలమేమి? అతడు నన్ను పొందును (మాం భజతి) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. జీవుడు సర్వదా సర్వస్వరూపుడగు పురుషోత్తముడే గనుక, జ్ఞానము మరియు ప్రాప్తి ఒక్కటియే యగును. అతడు ఈశ్వరునితో అభేదమును ఎట్లు పొందును? తానే సర్వప్రాణుల అత్మననియు, తనకంటే భిన్నముగా ఏదీ లేదనియు అతడు తెలుసుకొని (సర్వభావేన) ఈశ్వరుని పొందును. క్షర-అక్షర-పురుషులు రెండు తానే గనుక, ఏదీ మిగుల లేదు. ఇదియే మోక్షము, జీవస్మృతి. అతడు మరణించినచో, ఏమగును? 'అతడు' అను మాటకు అర్థము లేదు. మరణించేది ఏది? ఏది మరణించాలో, అది మరణిస్తుంది. ఏది ఉన్నదో, అది ఉన్నది. ఆ ఉన్నదియే అత్మ. ఒక విశ్వా-ఉపాధి మరణించును. కాని ఉన్న సత్యవస్తువు ఈశ్వరుడు మాత్రమే. ఆ ఈశ్వరుని సర్వులు పూజించెదరు. ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండగా, అతనికి ఈశ్వరునకు భేదము లేదు గనుక, జనులు అతని వెంట పడెదరు.

ఈ శ్లోకములో జ్ఞానఫలము చెప్పబడినది. ఇప్పుడు భగవానుడు ఈ జ్ఞానమును స్తుతించి ఉపదేశమునంతనూ సింహావలోకన పురస్కరముగా ఉపసంహరించుచున్నాడు.

ఈశ్వరుని యథార్థస్వరూపమును బోధించే, మోక్షము ఫలముగాగల జ్ఞానము ఈ అధ్యాయములో చెప్పబడినది అని శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకమును ఉపక్రమించిరి. ఇప్పుడు భగవానుడు ఈ ఉపదేశమును స్తుతించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 20:

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

తెలుసుకున్నవాడు సర్వమును తెలిసిన వాడగును (సర్వ విత్). పురుషోత్తముని తెలుసుకున్నచో, సర్వమును తెలియుట ఎట్లు? వానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ గాని, లేదా ప్రాచీన భాషగాని తెలియునా? సర్వజ్ఞత్వము ద్వివిధముగా నున్నది. విచరములన్నింటినీ తెలిసినవాడు (సర్వవిత్త్వమ్); సత్యవస్తువుయొక్క సామాన్యజ్ఞానము గలవాడు (సర్వజ్ఞత్వమ్). ప్రధానముగా ఈ జగత్తులో ఒకే ఒక సత్యవస్తువు గలదు. అదియే పురుషోత్తముడు. ఆయనయే శరపురుషుడు, మరియు అశరపురుషుడు అయి సర్వజగద్రూపములో నున్నాడు. కావున, సత్యవస్తువు నెరింగినచో, మనకు మిథ్య కూడ అవగతమగును. విచరముల జ్ఞానముతో పని లేదు. ఏలయన, విచరములన్నియు నామరూపములు గనుక మిథ్య. సత్యవస్తువు ఒకే ఒకటి గలదు. అదియే పరిగణించదగినది. అది నీవే. సర్వముయొక్క అత్త నేనే (అహం పర్వాత్మా) అని తెలిసినవాడు సామాన్యముగా సర్వమును తెలిసినవాడే యగును. ఈ జ్ఞానము గల వ్యక్తిని నిర్దేశించుటకు ఇవట సర్వవిత్ అను పదము ఉపయోగించబడినది.

ముందకోపనిషత్తులో ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞః సర్వవిత్ అని వర్ణించబడినాడు. ఆయన సర్వమును సామాన్యకారముగా తెలియును (సర్వం జానాతి సామాన్యేన) గనుక సర్వజ్ఞడైనాడు. ఆయనయే మాయోపాధికుడై సర్వమును విచరముగా తెలియును (సర్వం జానాతి విశేషేణ) గనుక సర్వవిత్ అయినాడు. ఇవట సర్వజ్ఞత్వమునగా సాక్షిత్వము మాత్రమే. సర్వము యొక్క స్వరూపసత్యము అగు ఆ పరమాత్మ సత్యమును మిథ్యను తెలియును. ఇందువలననే 'ఆ ఒక వస్తువు తెలిసినచో, సర్వము తెలిసినట్లే' (ఏకస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వం విజ్ఞాతం భవతి) అని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఇవట 'తెలిసినట్లే' అని చెప్పుటకు కారణము గలదు. ఒకటి తెలిసినచో, 'సర్వము తెలియును' అనుట సాధ్యమగును. ఏలయన, సర్వముయొక్క విచరములు తెలియుట సంభవము గాదు. ఏ ఒక్క వస్తువునైననూ పూర్ణముగా తెలియుట అసంభవము. ఉదాహరణకు ఒక ఆకును పరిశీలించుడు. దాని గురించి సర్వము మనకు తెలియదు. కావున, ఆ ఒక వస్తువు తెలిసినచో, సర్వము 'తెలిసినట్లే' అని చెప్పువలెను. దీని అభిప్రాయమేమనగా, ఒకే ఒక సత్యవస్తువు గలదు. దానికి దేనిని కోడించిననూ, అది నామరూపాత్మకమగు మిథ్య యగును. కావున, దానికి సత్యవస్తువుకంటే భిన్నముగా అస్తిత్వము లేదు. కావున, జ్ఞానికి అజ్ఞానమును కలిగించేది ఏదీ లేదు. జ్ఞానికి ఎవరైననూ ఒక కొత్త వస్తువును మాపించినచో, నామరూపములు జతగూడిన సత్యమును మాత్రమే దర్శించును. దానినే ఆయన యందు గల ఈశ్వరవిభూతిదర్శనము మరియు మిక్కిలముగును. దానివలన జ్ఞానియొక్క పూర్ణత్వములో వృద్ధి కలిగి ప్రసక్తి లేదు. ఏ జ్ఞానమునే పూర్ణత్వము నీర్దించునో, ఆ జ్ఞానమునకు సర్వజ్ఞత్వము వేరు. ఈ జ్ఞానము గలవాడు సర్వవిత్.

సర్వజ్ఞ, సర్వవిత్ అను రెండు పదములను ప్రయోగించిన సందర్భములో సర్వవిత్ అనగా వివరములనన్నింటిని తెలిసిన వాడు అని అర్థమును చెప్పవలెను. కాని ఇవట సర్వవిత్ అను పదము మాత్రమే ప్రయోగించబడుటచే, ఈ సందర్భమును బట్టి, సత్యమును మిథ్యను సామాన్యముగా తెలిసినవాడు అని మాత్రమే చెప్పవలెను. ఈ జ్ఞానము గలవాని (యః వేద) యందు భ్రాంతికి స్థానము లేదు (అసమ్మాధః) గనుక, అతడు సంపారమునుండి విముక్తిని పొందును. సర్వత్ర ఈశ్వరుడు మాత్రమే గలడనియు, ఆ ఈశ్వరుడు అత్యుత్తమ భిన్నముగా లేడనియు అతడు తెలుసుకున్నాడు.

ఈ జ్ఞానమునకు ఫలమేమి? అతడు నన్ను పొందును (మాం భజతి) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. జీవుడు సర్వదా సర్వస్వరూపుడగు పురుషోత్తముడే గనుక, జ్ఞానము మరియు ప్రాప్తి ఒక్కటియే యగును. అతడు ఈశ్వరునితో అభేదమును ఎట్లు పొందును? తానే సర్వప్రాణుల అత్మననియు, తనకంటే భిన్నముగా ఏదీ లేదనియు అతడు తెలుసుకొని (సర్వభావేన) ఈశ్వరుని పొందును. క్షర-అక్షర-పురుషులు రెండు తానే గనుక, ఏదీ మిగుల లేదు. ఇదియే మోక్షము, జీవన్ముక్తి. అతడు మరణించినచో, ఏమగును? 'అతడు' అను మాటకు అర్థము లేదు. మరణించేది ఏది? ఏది మరణించాలో, అది మరణిస్తుంది. ఏది ఉన్నదో, అది ఉన్నది. ఆ ఉన్నదియే అత్మ. ఒక విశ్వ-ఉపాధి మరణించును. కాని ఉన్న సత్యవస్తువు ఈశ్వరుడు మాత్రమే. ఆ ఈశ్వరుని సర్వులు పూజించెదరు. ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండగా, అతనికి ఈశ్వరునకు భేదము లేదు గనుక, జనులు అతని వెంట పడెదరు.

ఈ శ్లోకములో జ్ఞానఫలము చెప్పబడినది. ఇప్పుడు భగవానుడు ఈ జ్ఞానమును స్తుతింపి ఉపదేశమునంతనూ సింహాసనోపనిషత్ పురస్కరముగా ఉపసంహరించుచున్నాడు.

ఈశ్వరుని యథార్థస్వరూపమును బోధించే, మోక్షము ఫలముగాగల జ్ఞానము ఈ అధ్యాయములో చెప్పబడినది అని శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకమును ఉపక్రమించిరి. ఇప్పుడు భగవానుడు ఈ ఉపదేశమును స్తుతించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 15, శ్లోకము 20:

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्ब्रुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రమిదముక్తం మయానఘ
ఏతద్భుద్ధ్యా బుద్ధిమాన్ స్ఫృత్ కృతకృత్యశ్చ భారత (20)

అనఘ = పాపమునెరుంగని ఓ అర్జునా, ఇతి = ఈ విధముగా, ఇదమ్ = ఈ, గుహ్యతమమ్ = అతిగంభీరమైన, శాస్త్రమ్ = శాస్త్రము, మయా = నాచేత, ఉక్తమ్ = చెప్పబడినది, భారత = భరతవంశములో పుట్టిన ఓ అర్జునా, ఏతత్ = దీనిని, బుద్ధ్యా = తెలుసుకొని, బుద్ధిమాన్ = బుద్ధిమంతుడు, చ = మరియు, కృతకృత్యః = సర్వకర్తవ్యముల ననుష్ఠించినవాడు, స్ఫృత్ = అగును.

పాపమునెరుంగని ఓ అర్జునా! నేనీ తీరున ఈ అతి గంభీరమగు శాస్త్రమును చెప్పియుంటిని. భరతవంశములో పుట్టిన ఓ అర్జునా! దీనిని తెలుసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడు మరియు సర్వ కర్తవ్యముల ననుష్ఠించినవాడు అగును (20).

నేను చేసిన ఈ ఉపదేశము (ఇదం శాస్త్రం ఉక్తం మయా) గొప్ప రహస్యమని (గుహ్యతమమ్) భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. రహస్యములలో కొన్ని రకములు గలవు. ఇంతవరకు నాకు తెలియని విషయము రహస్యమనబడును. ఇటువంటి రహస్యములను బాతాఖానీ రచనలను ప్రచురించే వత్రికల (gossip columns) లో వదులవచ్చును. మరియు రకము సమాచారము గలదు. దానిని తెలుసుకొనే అవకాశమే లేకపోవుటచే అది రహస్యముగా మిగిలి పోవును. దానిని మరియు వద్దతిలో బోధించనంతవరకు అది తెలిసే మార్గము లేదు. యోగ్యము మరియు వర్తాప్రము (adequate) అగు జ్ఞానసాధనము లేకపోవుటచే అది రహస్యముగా మిగిలియుండును. ఇక మూడవ రకము రహస్యము గలదు. దానిని గురించి వివరించి చెప్పిననూ అర్థము కాని కారణముచే అది రహస్యముగనే మిగిలియుండును. 5+4 అను కూడికతో కుస్తీ పడుతున్న వ్యక్తి యెదుట గణితశాస్త్రాచార్యుడు తన పాండిత్యమును ప్రదర్శిస్తూ గణితసిద్ధాంతములను ఏకరపు పెట్టిననూ, అవి వానికి రహస్యములుగనే ఉండును. నాగైన రకము రహస్యము గలదు. దానిని తెలియటలో కష్టమేమియు లేకున్ననూ, అది దాచియుంచ బడును. విలువైన రత్నము దీనికి ఉపమానము. పది లక్షల రూపాయల విలువ చేసే వజ్రమును జేబురుమాలులో గాని, ఎదురుగా బుల్లెటై గాని పెట్టురు గదా! కోహినూర్ అను పెద్ద వజ్రము ఒకటి బ్రిటిష్ రాణి కిరీటుములో నుండెడిది. ఇట్టి వజ్రమును కాగితములు ఎగిరి పోకుండా రక్షించే బరువుగా వాడరు. అది చాల

విలువైనది గనుక, దానిని దాచిపెట్టెదరు. అట్లు వినియోగించబడే పక్షములో దాని యజమాని వజ్రముల వర్వతమునకు అధిపతి గాని, లేదా మూర్ఖుడు గాని అయి ఉండవలెను. అతిపవిత్రము, అత్యధికమగు విలువ గలది, లేదా అధికమగు ప్రేమానుబంధము (sentiment) నకు అన్పదమైనది అగు వస్తువును జనులు చాల భద్రముగా దాచి పెట్టెదరు. తాతముత్తాతల కాలమునుండి పరంపరగా వచ్చుచున్న రాగి ఉంగరమునందు గొప్ప ప్రేమానుబంధము ఉండుటచే, దానికి ఒకని దృష్టిలో అధికమగు విలువ గలదు. అంగడిలో దాని విలువ ఒక రూపాయి ఉండకపోవచ్చును. కాని, దానిని ఆతడు ఇనుప పెట్టెలో దాచి పెట్టును. సాలగ్రామశిల మొదలగు వస్తువులకు వాటి పవిత్రతను బట్టి విలువ కలుగును. సాలగ్రామమునగా నదీగర్భమునుండి సేకరించబడే సామాన్యమగు రాయి. కాని దానిని ఆరాధించువాని దృష్టిలో దానికి అతిశయించిన పవిత్రత గలదు. దానిని స్పృశించే అర్హత ఎదుటివానికి గలదనే నమ్మకము కలుగనంతవరకు ఆతడు దానిని ఇతరులు స్పృశించుటకు అనుమతించడు. కావున, అది పరమపవిత్రమగుటచే, రహస్యముగా దాచిపెట్టబడును. ఈ విధముగా వీటికి గల విలువను బట్టి అవి రహస్యములైనవి.

ఈ పురుషోత్తముడెవరు? సర్వస్వము ఆయనయే. పురుషోత్తముని యాధార్థ్య జ్ఞానము ముక్తిదాయకమగుటచే, దానిని మించి పవిత్రమైనది మరియొకటి లేదు. పురుషోత్తముని తెలుసుకున్నవాడు సర్వాత్మభావమును పొందును గనుక, ఆ జ్ఞానము కంటే ఎక్కువ విలువ గలది మరియొకటి లేదు. ఈ జ్ఞానము మానవుని అభద్రత, భయము, దుఃఖము మరియు అల్పత్వములనుండి విముక్తుని జేయును. విలువైన వస్తువులన్నింటియొక్క ప్రయోజనము మానవునకు ఉల్లాసమును కలిగించుటయే గదా! కాని ఈ పురుషోత్తముడు సర్వ-ఉల్లాసములకు, సర్వ-అదృష్టములకు, సర్వ-ఆనందమునకు మరియు రక్షణకు నిధానమైయున్నాడు. అంతకంటే విలువైనది మరియొకటి లేదు. వాస్తవములో విలువైనది మరియొకటి లేనే లేదు. సర్వరి ఆనందము ఈ ఆనందములో ఒక లేశము మాత్రమే. కావున, దీనికి పరిపూర్ణమగు విలువ గలదు. దీని పవిత్రత కూడ పరిపూర్ణమైనదియే. ఈ సంసారములో శుద్ధిని కలిగించు వస్తువులు అనేకములు గలవు. కాని, ఇది మానవుని అజ్ఞానమును తొలగించి విశుద్ధుని జేయును. కావున, ఈ జగత్తులో ఈ జ్ఞానముకంటే అధికపవిత్రమైనది మరియొకటి లేదు (న హి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే). మరియు, ఇది మంగళములన్నింటికీ మంగళమైనది. సర్వమంగళములు అత్మ (నేను) నుండియే ఉద్భవించును. ఆ అత్మయే పురుషోత్తముడు. అత్మ యాధార్థ్యజ్ఞానమును కలిగించుటకు ఉపనిషత్తులు (శాస్త్రము) తక్క మరియొక ప్రమాణము లేదు. గీతలోని విషయవస్తువు కూడ అదియే గనుక, దానికి ఉపనిషత్తులలో సమమగు మాన్యత గలదు. పైగ్,

ఉపనిషత్తులు, గీత ఒకే భగవానుని నుండి ఉదయించినవి. శ్రద్ధగల సాధకుని దృష్టిలో గీతకు శ్రుతితో సమమగు పవిత్రత గలదు. ఉపనిషత్తు ఈశ్వరుని నుండి పుట్టినది. అనగా అది మానవునినే నిర్మించబడినది గాదు. గీతను శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించివాడు. శ్రద్ధాళుని దృష్టిలో శ్రీకృష్ణుడు ఈశ్వరుడే గనుక, గీత కూడ ఉపనిషత్తు అగును. శ్రీకృష్ణుడు వ్యాసుని స్పృహ యన్నచో, గీత శ్రుతి గాక స్మృతి యగును. కాని అప్పుడైననూ ఉపనిషత్తునందలి విషయవస్తువు శ్రీకృష్ణుని ముఖము ద్వారా మిక్కిలి యుక్తియుక్తముగా ప్రతిపాదించ బడుటచే, గీత కూడ ఉపనిషత్తు యగును. అందువలననే ప్రతి ఆధ్యాత్మాంతములో ఉపనిషత్తులు అగు భగవద్గీతలలో (భగవద్గీతాను ఉపనిషత్తు) అని పరిచబడును.

ఈ జ్ఞానమునకు ఈ శాస్త్రము, అనగా శ్రుతి మాత్రమే ఏకైక ప్రమాణము అగుటచే, ఇది ఇతరప్రమాణలభ్యము కానిదై రహస్యమగుచున్నది. నేను పురుషోత్తముడనని ఎట్లు తెలియవలెను? ఇది ఊహకు కూడ అందని విషయము. అది శాస్త్రముచే మాత్రమే ప్రకాశించ చేయబడుటచే రహస్యము (గుహ్యం). అది పవిత్రమగుటచే గుహ్యము. అది విలువైనదగుటచే గుహ్యము. మరియొక విషయము గలదు. 5 కి 4 కలిపితే 9 యా? లేక 11 యా? అను సందేహము. గలవానికి కలనగణితమును బోధించినట్లు, కొందరికి దీనిని బోధించిననూ రహస్యముగనే మిగిలియుండును. అట్టివానికి ఉదయము మూడు గంటలు, సాయంకాలము మూడు గంటలు కలనగణితమును బోధించిననూ, అతనికి అది రహస్యముగనే మిగిలియుండును. దీని యర్థము అతడు అసమర్థుడని కాదు. అతడు ఆ జ్ఞానమునకు సంసిద్ధుడు కాకపోవుటచే, అది రహస్యముగనే యుండును.

ఈ లోకములో అనేక రహస్యములు గలవు. కాని పవిత్రత, స్వరూపము మరియు విలువ అను అంశములన్నిటియందు రహస్యమైనది ఇట్టిది మరియొకటి లేదు. కావున, ఇది రహస్యములలో కెల్లా రహస్యము (గుహ్యతము). అతి భద్రముగా దాచబడి ఏ విధముగనైననూ ఊహించటకు శక్యము కానిది గుహ్యతము అగును. ప్రపంచములోని అతివిలువైన వస్తువును దాచదగిన అత్యంతరహస్యస్థానము ఏది? దానికొరకు వెదకువాడు మాత్రమే. ఇవట మనము 'ఇదియే' అని పట్టుకొనుట, కాని విశ్లేషణచే కాదని దానిని నిషేధించుట అను ప్రక్రియ ద్వారా కొంతకాలమునకు ఆ రహస్యము వేజిక్కును. పూనవుడు తన జీవితములో అన్వేషించే భగవానుడు దాగి యుండ గలిగే అత్యుత్తమరహస్యస్థానము ఆ మానవుడే. సర్వత్రా వెదకుచున్న అన్వేషకుడే స్వయముగా వెదకబడే రహస్యమై ఉన్నాడు. ఇందువలననే శ్రుతి అన్వేషకులమగు

మనలను అపి, అన్వేషించబడే వస్తువు నీవే అని చెప్పుచున్నది. శ్రుతి అట్లు చెప్పనిచో, మనము శాశ్వతకాలము అన్వేషిస్తూనే ఉండెదము. అన్వేషించబడే తత్త్వము అన్వేషకునితోననే యున్నది గనుక, మనము లోపం వెదికినా, బయట వెదికినా అది దాగియే యుండును. సాధకుని కంటే భిన్నముగా పురుషోత్తముడు లేడు. అన్వేషించు ప్రమాతయే అన్వేషించ బడుచున్నాడు. మోక్షమును కోరువాడే (ముముక్షు) స్వయముగా మోక్షస్వరూపుడై యున్నాడు. ఇది గమనించదగిన పరిస్థితి. వెదుకబడుచున్న మోక్షము దొరికేవరకు ముముక్షువు అన్వేషణను ఆపలేడు. కాని, అతడు అన్వేషిస్తున్నంతవరకు దానిని కనుగొనలేడు. ఇది ఎంతటి నిస్సహాయస్థితియో స్పష్టమగుచునే యున్నది. ఇందువలననే, ఈ అన్వేషణను కట్టిబెట్టుమనియు, వెదకబడేది నీవేననియు బయటనుండి మనకు చెప్పి, దర్శింపజేయు జ్ఞానము మనకు కావలెను. ఈ జ్ఞానము మరియొక ప్రమాతముండి ఉదయించలేదు. నన్ను అన్వేషకునిగా నిలబెట్టిన ఈ అజ్ఞానమును పోగొట్టుకొని అజ్ఞానవృత్తిని కలిగింప సమర్థమైన జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) బయటనుండి వచ్చి నన్ను ఉద్ధరించవలెను. ఆ ప్రమాణము ప్రమాతయొక్క, సంకల్పశక్తిపై ఆధారపడకుండగా, అది తన పనిని చేయును. నీకు ఇష్టము ఉన్నా, లేకపోయినా, అది తన పనిని చేయును. కావున, ఈ జ్ఞానము గుహ్యతమము.

శ్రీ శంకరులు గుహ్యతమమే అనగా గోప్యతమమే, అనగా అతిపవిత్రమైనది అని సరళముగా వ్యాఖ్యానించి ముందుకు సాగిరి. అత్యంతపవిత్రము, రహస్యమునగు ఈ శాస్త్రము ఇవట స్తుతించబడుచున్నది. సంపూర్ణమగు గీతకు శాస్త్రమనే వ్యవహారము ఉన్ననూ, భగవానుడివట ఈ అధ్యాయమును గుహ్యతమం శాస్త్రమే అని నిర్దేశించి, స్తుతించినాడు. ఈ అధ్యాయమునకు అంతటి ప్రాముఖ్యమేల? ఈ అధ్యాయములో సమస్తగీతాసారము మూత్రమే గాక, సమస్తవేదవిజ్ఞానము సమగ్రముగా మరియు సంగ్రహముగా ప్రతిపాదించబడినదని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. దీనిలో ఈశ్వరుడు మరియు యోగము వర్ణించబడినవి. నిర్మానమోహ జితసంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యా వివిపులకామా అను శ్లోకములో ఈ జ్ఞానమునకు కావలసిన ఇద్దరలు వర్ణించబడినవి. ఇంతేగాక, సంసారము, దాని ఆధారము, అది పని చేయు తీరుతెన్నులు, మరియు అది స్థిరముగా కొనసాగే విధము కూడ ఇవట వర్ణించబడినవి. సూక్ష్మదేహము ఒక లోకమునుండి మరియుక లోకమునకు పయనించు విధము, మూర్ఖుల అజ్ఞానాంధక్యము (మూఢా నామవశ్యంతి), జ్ఞాననేత్రము గలవారు చూడగల్గుట (వశ్యంతి జ్ఞానవక్రము), ఈ సంసారవృక్షమును నరుకదగిన విధము (అసంగశస్రేణ దృడేన చిత్త్యా) ఇత్యాది సర్వము వివరించబడినది. ఇంతేగాక, ఆత్మయే సర్వము (సర్వాత్మత్వము) అను

విషయము ప్రతిపాదించ బడినది. సూర్య-చంద్ర-అగ్నిలలోని ప్రకాశము నేనే; పృథ్వీతాదులను నేను పోషకపదార్థములతో మరియు అన్నరసముతో నింపి అనుగ్రహించుచున్నాను (పుష్కాపి చాషధీన్నర్వాః); అన్నమును భుజించువాడను నేనే (అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః, ప్రాణాపానసహాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్) అని భగవానుడీ అధ్యాయములో ప్రతిపాదించినాడు. ఇంతేగాక, అన్నరసభరితమగు ఈ స్థూలదేహము, సూక్ష్మదేహము కూడ నేనేనని భగవానుడీ అధ్యాయములో చెప్పియున్నాడు. అందువలననే, స్మృతి, జ్ఞానము, విస్మృతి (స్మృతిర్ జ్ఞానమపోహనం చ), మరియు సర్వేంద్రియములు నా అనుగ్రహమే. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఏనాశి-అనినాశి-పురుషులు ఇద్దరు (క్షరః చ అక్షరః ఏవ చ) నేనే; సర్వము తానే అయి, సర్వమును తెలుసుకొనే ఉత్తమపురుషుడను నేనే. సర్వనేదములతో తెలియ దగిన వాడను నేనే (వేదేశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః). ఇంతకు మించి ఏదీ లేదు. ఇదియే గీతాశాస్త్రము; సర్వనేదసారమిదియే. ఈ సర్వము ఈ అధ్యాయములో సంగ్రహించ బడినది. దీనిని తెలిసినవాడు వేదవేత్త (యస్తం వేద స వేదవితీ) అని ప్రథమ శ్లోకములో మనము చూచియున్నాము. అట్టివాడు సంపారపుష్కమును దాని మూలమగు బ్రహ్మలో సహా తెలియగల్గును. సర్వశాస్త్రార్థము ఇవట ప్రతిపాదించ బడుటచే, ఈ ఒక్క అధ్యాయమును శాస్త్రమని వర్ణించదగినది.

ఇందువలననే భగవానుడు అర్జునునితో 'నేనీ శాస్త్రమును నీకు బోధించితిని (శాస్త్రం ఇదం ఉక్తం మయా)' అని చెప్పి ఉపసంహరించెను. ఇవట శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని 'అనఘ (పాపము లేని వాడా)!' అని సంబోధించెను. అఘమనగా పాపము. పాపము లేనివాడు అనఘుడనబడును. ఈ శాస్త్రముయొక్క అర్థమును ఉపదేశించిన తీరున తెలుసుకొని (ఏతత్ బుద్ధ్వా) మానవుడు బుద్ధిమంతుడగును. కలవాడు అని అర్థములో మత అను ప్రత్యయము వచ్చును. కావున, బుద్ధి గలవాడు బుద్ధిమంతుడగును. సర్వమానవులయందు బుద్ధి గలదు. అట్టి స్థితిలో, ఈ జ్ఞానమును పొందిన వాడు మాత్రమే బుద్ధిమంతుడనుట ఎట్లు? తనకొరకు మరియు ఇతరులకొరకు కూడ ఖర్చు పెట్టగలిగేటంతటి ధనము గల వ్యక్తి మాత్రమే ధనవాన్ అనబడును. ఒకని వద్ద చాల ధనము ఉండియు ఖర్చు పెట్టనివో, అతడు ధనవంతుడు కాడు; ధని మాత్రమే అగును. వ్యక్తికి బ్యాంకులో గల ధనమును బట్టి, అతనికి గల స్థిరాస్తిని బట్టి అతడు ధని అను విషయము నిర్ణీతమగును. కాని ధనవంతుడగుట హృదయమునకు సంబంధించిన విషయము. ఒక వ్యక్తి వద్ద రెండు రూపాయలు ఉండి, వాటిలో ఒక రూపాయను బీడవానికి ఇచ్చి, మిగిలిన రూపాయను స్వంతమునకు ఖర్చు పెట్టుకొని కాలక్షేపమును చేసినవో, అతడు ధనవంతుడే.

అతడు దానము చేసిన ఆ రూపాయి అతని భావాత్మక సంపదకు జతగూడును. అదే విధముగా మానవుడు బుద్ధి ఉన్నంతమాత్రాన, దానిని వినియోగించనిచో, బుద్ధిమంతుడు కాబోడు. మస్తిష్కములోని శుష్క ప్రజ్ఞ బుద్ధి కాదు. బుద్ధి యనగా వివేకశక్తి. జీవన విధానమంతయు పూర్వమే నిర్ణీతమై యుండుటచే, గోపునకు వివేకశక్తితో పని లేదు. అది పర్యాయనతో సంబంధము లేకుండగా పూర్వనిర్ణీతపద్ధతిలో జీవించుచుండును. కాని, మానవునకు తాను చేసే పనులలో అధికమగు స్వేచ్ఛ గలదు. కావున, మానవుడు వివేకశక్తిని వినియోగించి యోగ్యమగు కర్మను ఎన్నుకొనవలెను. ఏది కర్తవ్యము? ఏది కర్తవ్యము కాదు? అను విషయములో వివేకమును ప్రదర్శించు వ్యక్తి బుద్ధిమంతుడనబడును. మానవుని జీవితలక్ష్యమేమి? అను విషయములో స్పష్టమగు కల్పన (పురుషార్థవివేకము) ఇట్టి వ్యక్తి యందుండును. తద్వారా అతడు ఏది వాస్తవము? ఏది వాస్తవము కాదు? అను జ్ఞానము (నిత్య-అనిత్య-వివేకము లేక అత్య-అనాత్య-వివేకము) ను పొందును. ఇవి అన్నియు గలవాడు బుద్ధిమంతుడు. అత్య-అనాత్య-వివేకము గల మనిషిలో బుద్ధి తన పనిని తాను చేసినది. రోడ్డు ప్రమాదములో స్పృశిని గోల్పోవుటచే సత్యం-జ్ఞానం-అనంతం-బ్రహ్మను మరచిన వ్యక్తియైననూ అజ్ఞానవిముక్తుడగునై యుండును. అతనికైననూ పునర్జన్మ లేదు. జ్ఞానదయముచే అతని కర్మలన్నియు నశించినవి. అతని యందు కర్మకృత్యభావన లేదు. అతనియందు ఉత్సాహము, శక్తి ఉన్నచో, ఇతరులకు జ్ఞానబోధ చేయును. అట్లు గాక, అతని శక్తులన్నియు ఉడిగిపోయి, ఇంద్రియములన్నియు నిష్క్రియములైనచో ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగువరకు అటులనే ఉండి తరువాత మరణించును. ఏ విధముగనైననూ అతడు బుద్ధిమంతుడే. బుద్ధి తన పనిని తాను చేసినది. ఆ పైన అంతా ఈశ్వరకృప. మనస్సు, దేహము వాటి వాటి ప్రత్యేకలక్షణములతో కొనసాగుతూ, వాటి పనులను అవి చేయుచుండును. అతడు ముక్తుడు. ఇట్టి వ్యక్తి బుద్ధిమంతుడనబడును.

అప్పుడా వ్యక్తి కృతకృత్యుడగును. అనగా, అతని కర్తవ్యములన్నియు పూర్తియైనవి. ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు ఎంతవరకు చేయగలడో, అంతవరకు అతడు చేసినట్లే నని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. జీవితములో అతడు ఏ స్థానములో నున్ననూ, బ్రాహ్మణకుటుంబములో జన్మించిన వ్యక్తికి విధించబడిన కర్మలనన్నిటినీ అతడు చేసినట్లే యగును. అత్యుకు జన్మ లేదు గనుక, అతడు ఏ కుటుంబములో జన్మించినాడనే ప్రశ్న అర్థరహితము. ఇది సంతానము లేని తల్లియొక్క పుత్రుని వయస్సు ఎంత యని ప్రశ్నించినట్లుండును. ఈతడు తన సంకల్పశక్తిని, వివేకశక్తిని వినియోగించి అత్యజ్ఞానము బడసిన బుద్ధిమంతుడు గనుక, అతడు కర్మలనన్నిటినీ

చేసినట్లే యగును. అని వాటి పనిని పూర్తి చేసి రద్దు (బాధితా) అయినవి. దీనికి ఒక దృష్టాంతము గలదు. శవదహనము పూర్తి యగువరకు కట్టెలను చితిలోనికి త్రోయుటకు ఉపయోగించే కర్రను ఆ పని కాగానే ఆ చితిలో పారవేసెదరు. అదే విధముగా, సాధన సిద్ధించి జ్ఞానము ఉదయించు సరికి సంకల్పశక్తి తన పనిని తాను నిర్వర్తించి కృతార్థమైనది. ఆ పైన ప్రార్థనము అతని జీవితమును తన వశములోనికి తీసుకొనును. జరగవలసినది జరుగుతూ ఉంటుంది (భవతవ్యం భవతి ఏవ). జ్ఞాని విషయములో మాత్రమే కేవలప్రార్థనము గలదు. ఇతరులందరు పురుషార్థమునే నియంత్రింప బడెదరు. వారి జీవితములో పురషార్థ ప్రార్థనములు కలగావులగముగా నుండుటనే, వాటిని విడదీయుట అసంభవము. కష్టకాలములో ఈ ప్రార్థనమనే భావన దెబ్బను కాచుకొని నిలబడుటలో (shock-absorber) సహకరించును. ప్రార్థనభావన అనుకూల పరిస్థితులలో వివేకమును కాపాడును. జ్ఞాననిష్ఠాగతులకు ప్రార్థనముతో ఇంతకు మించి ప్రయోజనము లేదు. కావున, సంకల్పశక్తి (will) జ్ఞానమునే అగ్నిలో జీవుడు దహించబడినపుడు పైన చెప్పిన కర్రయొక్క పాత్రను నిర్వహించి జీవునితో బాటు తాను కూడ నశించును. ఇది సిద్ధించిన వ్యక్తి కృతకృత్యుడనబడును.

సర్వకర్తవ్యములను సమగ్రముగా నిర్వర్తించుట అనే స్థితి ఈ జ్ఞానము ద్వారా తప్ప మరియొక విధముగా సిద్ధించేది కాదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. నాల్గవ అధ్యాయములో, 'ఓ పాథా! కర్మలన్నియు జ్ఞానముతో వర్తనపానమును చెందును (సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే వరినమావృతే)' అను వాక్యము ఇదే అభిప్రాయమును ప్రకటించుచున్నది. ఇవట శ్రీశంకరులు మనుస్మృతిని ఉదాహరించిరి: బ్రాహ్మణునకు (ముముక్షు) జీవితప్రయోజనము, జన్మసాఫల్యము ఈ జ్ఞానము మాత్రమే. దీనిని పొంది ద్విజాడు కృతార్థుడగును. మరియొక మార్గము లేదు. (ఏతద్ హి జన్మసామగ్ధ్యం/సాఫల్యం బ్రాహ్మణ్యవశేషతః, ప్రాప్త్యైతత్ కృతకృత్యో హి ద్విజో భవతి నాన్యతః). శ్రీ కృష్ణుడు ఇంకనూ ఇట్లు చెప్పినాడు : 'ఓ భారతా! నీవీ పరమసత్యము (పరమార్థతత్వము)ను నా నుండి వినుటనే కృతార్థుడవైనావు'. భారత అను శబ్దమునకు భరతుని వంశములో జన్మించినవాడు, బ్రహ్మ విద్యయందు రమించువాడు అనే రెండు అర్థములు గలవు. భగవానుడు అన్న మరయు భారత అనే అత్యంత సముచితమగు సంకోధనంతో ఏలిన అర్జునుని స్తుతించుచున్నాడు.

పురుషోత్తమయోగమునబడి ఈ 15 వ అధ్యాయము ముగిసినది. ప్రతి అధ్యాయాంతమునందు వలెనే, ఇవట కూడ యోగశబ్దము విషయవస్తువు అనే అర్థములో

ప్రయోగించబడినది. వినాయకుడు జగద్రూపము (క్షర)లో, అవినాయకుడు అక్షరరూపములో నుండియూ, క్షర-అక్షరములకు అతీతుడైన పరమపురుషుడు ఈ ఆధ్యాయములోని విషయవస్తువు. ఆ భగవానుడు ముల్లోకములను ప్రవేశించి, తాను ఎట్టి వికారములను పొందకుండగనే, వాటిని పాలించి పోషించుచున్నాడు (యో లోకత్రయమావిశ్య దీభర్తి ఆవ్యయ ఈశ్వరః). ఇది ఈ ఆధ్యాయములోని విషయవస్తువు.

పదునారవ అధ్యాయము

దైవాసుర సంపద్విభాగయోగము

సంమోహమును కలిగించే స్వభావమునకు దృఢముగా అలవాటు పడిన వారిని గురించి వర్ణించే శ్లోకమును మనము 9వ అధ్యాయములో చూచి యున్నాము:

మోహాఘోషా మోహకర్మాణో మోహజ్ఞానా విచేతసః

రాక్షసీమానుసరిం వైవ ప్రకృతిం మోహీనీం శ్రితాః (9-12)

వీరు తప్పుడు అశలు గలవారై (మోహాఘోష), అయోగ్యమగు కర్మలనాచరించుచూ (మోహకర్మాణ), భ్రాంతిపూర్వకమగు జ్ఞానము గలవారై (మోహజ్ఞానా), పూర్తిగా విచేతనమై (విచేతసః) ఉండురు. వీరి స్వభావము (ప్రకృతి) అసురము, లేదా రాక్షసమనబడును. దీనికి భిన్నముగా దైవీ (అధ్యాత్మిక) స్వభావమునకు అంకితమై జీవించువారిని దాని తరువాతి శ్లోకము వివరించినది:

మహాత్మానస్త మ్మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః

భజన్త్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్ (9-13)

పరివర్తమైన మనస్సు గల ఆ సాధకులు సర్వము యొక్క స్వరూపసత్యమగు నన్ను తెలియగోరెదరని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ మూడు రకముల ప్రకృతులు ఇవట మరింత వివరముగా వర్ణించబడుచున్నవి. 9వ అధ్యాయములో క్లుప్తముగా చెప్పబడిన దైవీ, రాక్షసీ, మరియు అసురీ ప్రకృతులను గుర్తు చేసి శ్రీశంకరులు అధ్యాయమును ఉపక్రమించినారు. రాక్షసీ, అసురీ ప్రకృతులు దైవీ ప్రకృతికి విరోధులు అని మాత్రమే ఇవట చెప్పి, వాటి నిర్వచనమును మనము ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయుచున్నాము. వీటిని విస్తారముగా ప్రతిపాదించుటకై ఈ అధ్యాయము ఆరంభమగు చున్నది.

దైవీ ప్రకృతి మానవుడు సంసారవిముక్తిని పొందుటలో సహకరించుటకై ఉద్దేశించబడినది. దీనికి భిన్నముగా, రాక్షసీ-అసురీ ప్రకృతులు మానవుని సంసారములో బంధించును. మనస్సులో దైవీప్రకృతిని ప్రోది చేసుకొనుటకై మానవుడు కొన్ని విశిష్ట జీవనవమూల్యములను

అలవరచుకొనవలెను. అట్టి సద్గుణములు ఇవట నిరూపించబడుచున్నవి. ఆసురీ, రాక్షసి ప్రకృతుల లక్షణములు, వాటి వలన కలిగే దుష్పరిణామములు కూడ వాటిని పరిపాలించుట కొరకై ఇవట వర్ణించబడుచున్నవి.

ఈ రెండు రకములు ప్రకృతులు అత్యంతసహజసిద్ధములూ యనిపించును. ముదిరిపోయిన నేరగాడు కూడ కొన్ని విశిష్టపరిస్థితులలో దయ, స్నేహము, ప్రేమలను కలిగియుండును. వీటికి ప్రతిద్వంద్వయగు గుణములు కూడ సహజములే యన్నట్లు కానవచ్చిననూ, అవి అత్య స్వరూపమునకు విరుద్ధములగుటచే సహజసిద్ధములు కావు. ముందుగా జీవనమూల్యములను అవగాహన చేసుకొని, జాగరూకతతో వాటిని అలవరచుకున్నవానికి ఈ దుర్గుణములలోని అనవాజత్వము కొట్టవచ్చినట్లు కానవచ్చును. కావున, వ్యక్తి వీటిని అవగాహన చేసుకొని, దానికి అనురూపముగా కొత్త జీవనమూల్యములను తనలో పెంచి పోషించుకొని, పాత ధోరణులకు చెందిన దృఢమైన అలవాట్లకు స్వస్తి చెప్పవలెను. ఈ ప్రక్రియలో మనకు సహకరించుటకై ఈ 16 వ అధ్యాయము ఉద్దేశించబడినది.

ఎవరినుండి నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుట అవసరమగునో, వాడు రాక్షసుడనబడును. వానికి గల జీవనమూల్యసంరచన ఎట్టిదనగా, వాని ప్రవర్తన ఇతరుల షేమమునకు భంగకారి యగును. కావున, ఇట్టి వాని బారి నుండి తప్పించుకొనబూనుట సహజమే గదా!

భోగవస్తువులలో మాత్రమే రసాస్వాదన గలవాడు అసురుడనబడును (అనుష్ఠ ప్రాణేషు ఇంద్రియేషు రస్తతే). అట్టివానియందు యథార్థమగు సౌందర్య-అస్వాదన కాని, గంభీరవిషయములయందు అభిరుచి గాని ఉండవు. దీని పరిణామమేమనగా అతడు తన కాలమును, శక్తిని కేవలము అవస్థాయము చేయుచుండును. పైగా, అతనికి తన లక్ష్యసాధనయే ప్రధానము గనుక, అవసరమైతే సాధనల విషయములో రాజీ పడుటకు వెనుకాడడు. పదవి, పేరుప్రతిష్ఠలు, ఇంద్రియభోగములు ఇత్యాదులు అతనికి అత్యంత ప్రముఖములగుటచే, వాటిని సంతోషించే ప్రక్రియలో భాగముగా ఇతరులకు హాని కలిగించుటలో అతడు ఇబ్బంది పడడు. ఇట్టివాడు రూపాయకు పదహారు అజాలు అసురుడు. ఇట్టివారు ఆలోచించే ధోరణి, వీరి జీవనమూల్యసంరచన అమరప్రకృతి యొక్క లక్షణములగును.

మానవుడు దైవసంపదను పెంపొందించుకొనుటలో సహకరించుటకై ఈ అధ్యాయము ఉద్దేశించబడినది. ఇవట తనను తాను అభిశంపించుకొనుట కొరకు గాని, లేదా ఇతరులపై తీర్పు

చెప్పుటకొరకు గాని జీవన మూల్యములు నిరూపించబడుటలేదు. వీటి ప్రయోజనమేమనగా, సాధకుడు వీటిని సమగ్రముగా తెలుసుకోవాలి. వీటి అవగాహన వాని స్వరూపములో భాగము కావాలి. ఆ పైన ఈ జీవనమూల్యసంరచన యొక్క అవగాహనకు విరుద్ధమైన ప్రవణత (tendency) తనలో ఉన్నచో, దానిని ఈ అవగాహనకు అనుగుణముగా పరిదిద్దుకోవాలి. జీవనమూల్యములను పూర్ణముగా తెలుసుకోవాలే గాని, వాటిని అదర్శములుగా నిలబెట్టరాదు. పాత అలవాట్లు పట్టుకొని ప్రేరాడుచున్నంతవరకు మాత్రమే వీటికి అనురూపముగా జీవించే ప్రయత్నము అవశ్యకమగును. మనకు అనుకూలమైన మార్గమును మనమెన్నటికీ అనుసరించరాదని దీని అభిప్రాయము కాదు. ఒక విశ్వమార్గము మన అవగాహనకు విరుద్ధము కానంతవరకు మనము స్వేచ్ఛగా దానిని అనుసరించవచ్చును. కాని మార్గమునెప్పుకొనుటలో వ్యక్తిగతసౌకర్యము ప్రధానాంశము కారాదు. ఒక కర్మ మనకు అనుకూలమైననూ, అది కొన్ని విశ్వజీవనమూల్యములకు విరుద్ధముగా నున్నచో, మనము దానిని విడవాడి, కర్తవ్యకర్మను మాత్రమే అవరించవలెను. ఇది ఒక అనుశాసనము.

మనము పెంపొందించు కొనదగిన ఈ జీవనమూల్యములను భగవానుడు తరువాతి మూడు శ్లోకములలో చెప్పుచున్నాడు. భువంతి అను క్రియాపదము మూడు శ్లోకములలో మాత్రమే నుండుటచే, ఈ మూడు శ్లోకములను కలిపి అన్వయించవలెను.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 1:

శ్రీ భగవానువాచ ।

అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః జ్ఞానయోగవ్యవస్థితః ।

దానం దమశ్చ యశ్చైశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రీ భగవానువాచ

అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః జ్ఞానయోగవ్యవస్థితః

దానం దమశ్చ యశ్చైశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ (1)

శ్రీభగవాన్ = శ్రీ భగవానుడు, ఉవాచ = పలికెను, అభయమ్ = భయము నుండి విముక్తి, సత్త్వసంశుద్ధిః = మనస్సు శుద్ధముగా నుండుట, జ్ఞానయోగవ్యవస్థితః = జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రైర్యము, దానమ్ = దానము, దమః = ఇంద్రియనిగ్రహము, చ = మరియు,

యజ్ఞః = వైదికకర్మానుష్ఠానము, చ = మరియు, స్వాధ్యాయః = స్వీయవేదశాఖను
అధ్యయనము చేయుట; తపః = అధ్యాత్మిక-అనుశాసనము, ఆర్థవమ్ =
మనోవాక్కర్మలయందు ఏకరూపత.

(శ్రీ) భగవానుడు ఇట్లు చెప్పెను: భయము నుండి విముక్తి, మనస్సు
శుద్ధముగా నుండుట, జ్ఞానిస్థయందు స్థైర్యము, దానము,
ఇంద్రియనిగ్రహము, వైదికకర్మానుష్ఠానము, స్వీయవేదశాఖను
అధ్యయనము చేయుట, అధ్యాత్మిక-అనుశాసనము,
మనోవాక్కర్మలయందు ఏకరూపత.... (1).

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 2:

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

అహింసా సత్యమక్రోధస్థాగశాంతి రపైశునమ్
దయా భూతేష్వలల్పత్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ (2).

అహింసా = హింసను చేయకుండుట, సత్యమ్ = సత్యమును పలుకుట, అక్రోధః =
కోపము లేకుండుట, త్యాగః = పరిత్యాగము, శాంతిః = మనస్సమాధానము, అపైశునమ్
= కొండెములను చెప్పకుండుట, భూతేషు = ప్రాణులయందు, దయా = దయను
కలిగియుండుట, అలోలుప్త్వమ్ = దురాశాపరుడు కాకుండుట, మార్దవమ్ = మెత్తని
స్వభావము, హ్రీః = వివ్రుత, అచాపలమ్ = చంచలత్వము లేకుండుట.

హింసను చేయకుండుట, సత్యమును పలుకుట, కోపము లేకుండుట,
పరిత్యాగము, మనస్సమాధానము, కొండెములను చెప్పకుండుట,
ప్రాణులయందు దయను కలిగియుండుట, దురాశాపరుడు కాకుండుట,
మెత్తని స్వభావము, వివ్రుత, చంచలత్వము లేకుండుట (2).

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 3 :

तेजः क्षमा धृतिश्शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

తేజః క్షమా ధృతిశ్శౌచమద్రోహో నాతిమానితా

భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత (3).

తేజః = దీప్తి, క్షమా = అత్మనియంత్రణ, ధృతిః = ధైర్యము, శౌచమ్ = పరిశుభ్రత, అద్రోహః = ఇతరులకు హానిని చేయవలెననే తలంపు లేకుండుట, నాతిమానితా = అతిశయించిన అభిమానము లేకుండుట, భారత = భరతవంశములో జన్మించిన ఓ అర్జునా!, దైవీం సంపదమ్ = దైవసంపత్తును, అభిజాతస్య = జన్మించిన వానికి, భవంతి = ఉండును.

భరతవంశములో జన్మించిన ఓ అర్జునా! దీప్తి, అత్మ నియంత్రణ, ధైర్యము, పరిశుభ్రత, ఇతరులకు హానిని చేయవలెననే తలంపు లేకుండుట, అతిశయించిన అభిమానము లేకుండుట అను గుణములు దైవీ సంపదలో జన్మించిన వానికి ఉండును (3).

ఈ శ్లోకములలోని ప్రతి పదము ఆధ్యాత్మిక (దైవీ) సంపదకు సంబంధించిన ఒక లక్షణమును చెప్పును. సాధకుడు ఈ లక్షణములలో పుట్టియుండ వచ్చును (అభిజాతస్య); లేదా, వాటిని పెంపొందించుకొనవచ్చును.

అభయమ్ అనగా అనేక విషయములలో భయము లేకుండుట. ఇది ద్వైతభావన నుండి విముక్తిని పొందిన జ్ఞానియొక్క అత్యంతిక (absolute) అభయము కాదు. జ్ఞానము వలన కలిగే ఆ అభయము ఇవట చల్లించబడుట లేదు. ఇవట మనము సాధకుని మనోలక్షణమును గురించి పరిశీలిస్తున్నాము. భయమునకు హేతువులు ఏవి? భయహేతువులలో ప్రముఖమైనది మరణము. ఇది సామాన్యమగు భయము కాదు. అత్మ కాలాధీనము కాదను సత్యము యొక్క పరిజ్ఞానముచేత మాత్రమే దీనిని నిర్మూలించవచ్చును. ఒక విశ్వమనోభావము యొక్క అవేగమే (emotion) భయము. సర్వభావావేగములకు ముందు ఒక మనోవృత్తి ఉండును. కాని మనము సాధారణముగా దానిని గుర్తించుటలో విఫలమగుచుండుము. మన దృష్టిలో పడని ఈ

మనోవృత్తిరూపమగు సంధి (link)ని గుర్తించవలెను. ఆ విశిష్టమనోవృత్తియే మరణభయము. సర్వప్రాణులలో బ్రతుకు మీది తీపి సహజసిద్ధముగా నుండుటచే, మరణసంబద్ధమైన ఒక విశిష్ట భావావేగము ఈ మనోవృత్తికి తోడ గుండును. జీవించి ఉండాలనే ఈ అతి సహజమగు బ్రతుకు తీపి స్పృహతో అంతర్భాగముగా నిర్మితమై యున్నది. ఏ ప్రాణియైననూ మరణించాలని కోరుకోదు. లేడి మొదలగు జంతువులు క్రూరమృగములకు దూరముగా పరుగెత్తును. ఏలయన, పరుగెత్తనిచో తాను మరణించెదనని దానికి వైసర్గికవృత్తి (instinct) చే తెలియుచుండును. బ్రతుకు మీది తీపినుండి అతీసహజముగా భయము పుట్టును.

విషయమును వేకపూర్వకముగా అవగాహన చేసుకున్నచో, మానసిక-అవేగమునకు ముందు ఉండే మనోవృత్తిని ప్రభావహీనము చేయవచ్చును. భయావేగము అనుభవమునకు వచ్చును. కాని 'నేను మరణించెదను' అనే మనోవృత్తి మనకు కానరాదు. 'నేను మరణించెదను' అనే మనోవృత్తిని పట్టుకోగల్గినచో, మనము దానిని విశ్లేషించవచ్చును. మరణించేది ఏది? దేహమా? అది నిస్సందేహముగా మరణిస్తుంది. దానిని అపగలిగేది ఏది లేదు. మరణించేది మరణించి తీరును. మరణించనిది మరణించదు. ఇది అనిత్యనిచారము. హఠాత్తుగా ఒక రోజున దేహము మరణించుననుకోరాదు. అది క్రమముగా క్షీణించుచునే యుండును. సర్వమును విఘటితము చేసే ఎంట్రోపీ అను అంశము స్పృహతో అంతర్నిహితమై యున్నది. అది వ్యవస్థను అవ్యవస్థలోనికి వెట్టుచుండును. సంయోగముచే నిర్మితమైన ఈ దేహము విఘటితమయ్యే ప్రవణతను సహజముగా కలిగియున్నది. కావున అది మరణించుట అనివార్యము. ఇది మోటారు వంటిది. ఈ సత్యమును ఎంత అధికముగా తెలుసుకుంటే, అంత అధికముగా మనము ఈ రోజు జీవించి ఉన్నందులకు ఆనందించెదము. అప్పుడు జీవితము ఒక ఉత్సవము అగును. మనము ఒకే ఒక రోజునకు యోజన చేసిన చాలును. అది ఈ రోజు మాత్రమే. నీకు ఈ రోజులో మాత్రమే సంబంధము గలదు గనుక, నీవు ఇతరులలో కొట్లాడి, దానిని చెడగొట్టుకొనుట తగదు. ఇది ప్రయాణము వంటిది. సమస్యలను స్పష్టించే జనులకు లోటు ఏనాడూ లేదు. నీవు వారిని సహించిన చాలును. ఈ ఇబ్బంది కేవలము కొన్ని గంటల కొరకు మాత్రమే గదా! ఈ తీరున ప్రతిదినము ఆ ఒక రోజు జీవించి ఉన్నందులకు పండుగ చేసుకొనువానికి మరణభయము ఉండదు.

ఈ విధముగా ఒక మనోవృత్తిని గాని, అలోచనా ధోరణిని గాని ప్రభావహీనము చేయు ప్రక్రియకు ప్రతిపక్షభావనముని పేరు. ఈ తీరున మన అవగాహనలో మార్పు రావలెను. అప్పుడు మరణమనే అలోచన రాదు. ఒక వేళ వచ్చినా, దానిలో బాటు ప్రతిపక్షభావనలు కూడ

ఉదయించును. ఈ భయములు ఉదయించుటతోడనే ఎదుర్కొనుటకై మనము అంతఃకరణములో ఇట్టి ప్రతివక్షభావనలను (anti-bondles) సృష్టించుకోవాలి. 'నేను మరణించెదను' అనే భావన ఉదయించగానే, 'దేహము మరణించుట అనివార్యము; కాని నేనీ రోజు జీవింపియున్నందులకు ఉత్సవమును చేయవచ్చును' అనే మనోవృత్తి దానిని ఎదుర్కొనును. ఈ దేహము ఎప్పుడు మరణించును? అది ఊహామాత్ర గమ్యము. ఆనువృత్తిలోని ఎమర్జెన్సీ గదిలో పడియున్న రోగిని 'నీవు ఇచటకు వస్తానని ఊహించేవా?' అని ప్రశ్నించుడు. అప్పుడు మీకు విషయము అవగతమగును. మనము జీవింపి యుండుటకు భగవంతుని కృప ఉండాలి. కావున, ఈ రోజు జీవింపి ఉన్నందులకు ఉత్సవమును చేయవలసినదే. మరణములో ఒక మేలు గలదు. మనము దానిని ఒకే ఒక సారి ఎదుర్కొనాలి. అది వచ్చినప్పుడు, దానిని గురించి ఆలోచించెదము. అంతవరకు అది వాస్తవమగు సమస్య కాదు. అది వచ్చునాటికి మనము మరణించుటకు సంసిద్ధులమై ఉండవచ్చును. మనము దానిని స్వాగతించవచ్చును.

ఒక గాథ గలదు. ఒక ముసలి సాధువు ఉత్తరకాశీ, హృషీకేశిలో 30 సంవత్సరముల కంటి అధికకాలము జీవించెను. ఒకనాడు ఆయనకు సుస్తవేయగా, భక్తులు ఆయనను దేహరాడూన్కు గాని, ఢిల్లీకి గాని వచ్చి యోగ్యమగు చికిత్సను పొందుడని గోరిరి. ఒకనాడు ఆ స్వామి తన భక్తులలో ఒకనితో నిట్లనెను: 'నీవు పదిమందితో మాటలాడుతూ వ్యగ్రుడైనై ఉన్నావనుకొనుము. ఇంతలో నీతో మాటలాడుట కొరకై అచటకు ఒక వృద్ధుడు వచ్చి, నీవు హడావుడిలో నుండుటను గాంచి, ఒక మూల కూర్చుండి వేచియుండెను. ఆతనికి సత్సంగమునందు అభిరుచి లేకుండుటనే దూరముగా కూర్చుని యున్నాడు. క్రమముగా ఒకరి తరువాత ఒకరు వచ్చున అందరు వెడలిరి. అప్పుడు నీవు లేచి నీ గదిలోనికి వెళ్లిపోయిన బాగుండునా? లేక, ఆ వృద్ధుని వద్దకు వెళ్లి ఆతని పని గురించి అడిగిన బాగుండునా?' 'నేను అందరినీ పంపించెను, ఆ వృద్ధునితో తప్పనిసరిగా మాటలాడెదను' అని భక్తుడు బదులిడెను. అప్పుడా స్వామి ఇట్లు కొనసాగించెను: 'అదే విధముగా నేనీ ప్రపంచములోనికి వచ్చి వివిధ కార్యములలో వ్యగ్రుడైనై యుంటిని. మృత్యువు అనే ఈ వృద్ధుడు నాతోబాటు వచ్చి ఇంతకాలము వారి సహనముతో వేచియున్నాడు. ఇప్పుడు నాతో మాటలాడవలసిన సమయమాసన్నమైనదని ఆతడు భావించుచున్నాడు. నేను ఆతనికి ఆ అవకాశమునీయవలెనా? లేక, ఆతనినుండి పారిపోవలెనా? ఆతడు సహనముతో వేచియున్నాడు గనుక, నేను ఆతనికి మాటలాడే అవకాశమును ఇచ్చుటయే యోగ్యముగా నుండును. ఇప్పుడా సమయము అసన్నమైనది'.

మృత్యువు సర్వదా ఒక మూల వేచియుండును. పరుగెత్తే వాహనము లన్నియు దాని రూపములే. అది సూక్ష్మజీవులు ఇత్యాది అనేక స్థిరరూపములలో కూడ ఉండును. మరణించుట దేహము యొక్క స్వభావము గనుక, మృత్యువు నుండి తప్పించుకొనుట అసంభవము. సంయోగమునే నిర్మితమైనదగుటనే ఈ దేహము విశిష్టము కాక తప్పదు. ఈ సత్యమును నీవు ఎంత లోతుగా తెలుసుకుంటే, మరణసమస్య అంత తక్కువయ్యే, జీవించియున్నందులకు ఉత్సవమును చేసుకునే స్రవృత్తి అంత అధికముగా నిర్మాణమగును. ఈ రోజు జీవించియున్నందులకు పండుగ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మృత్యుభయము తొలగినదని చెప్పవచ్చును. ప్రతి ఉదయము నిద్ర లేచుట పునర్జన్మ వంటిది యగును. వాస్తవంలో, ఇదే దేహముతో నిద్ర లేచెదమనే హామీ ఏమి గలదు? నిద్ర లేచినచో, అది పండుగయే. బహుశః ఇంకొక రోజును సదుపయోగము చేయవచ్చును. కావున, ఒకే ఒక రోజు కొరకు మంచి యోజన చేయవలెను. భవిష్యత్ప్రణాళిక యైననూ, ఈ నాటి ప్రణాళిక మాత్రమే. అవసరమైతే, రేపు దానిని మార్చి వేయవచ్చును. కాని, ఈ నాడు నా చేతిలో ఒక యోజన గలదు. ఈ విధముగా జీవించు వ్యక్తి మరణమును నవ్వుతో స్వాగతించును; లేదా, కనీసము ధైర్యముగా ఎదుర్కొనును.

మరణము మాత్రమే గాక, భయమును కలిగించే హేతువులు అనేకము గలవు. వాటిలో మోషించి ప్రస్తావించ దగినది భవిష్యత్తు. కాని మనము గతములోనికి చూచినచో, భయము ఉన్ననూ, ఇంతకాలము జీవించి యున్నామని స్పష్టమగును. భయము నిరర్థకమగుట మాత్రమే గాక, అది లేనిచో మనము నిశ్చితముగా మరింత సుఖముగా జీవించి యుండెడి వారము. మనము ఒక నిర్దిష్టసమయములో ఎదుర్కొనవలసినది ఒక రోజు మాత్రమేనను సత్యమును గుర్తించినచో, ఈ భయము కూడ దుర్బలమగును.

నాకు తెలిసిన ఒక కోటీశ్వరుడు సర్వదా భవిష్యత్తును గురించి భయపడెడి వాడు. అతని గృహములో ముగ్గురు వంటమనుష్యులు ఉన్ననూ, కొద్ది రోజులు స్వయముగా వండుకొని తినుమని నేను సలహానిచ్చితిని. ప్రతి దినము కేవలము ఆ పూటకు సరిపడు అహారమును మాత్రమే ఆతడు వండవలెనను నియమము కూడ గలదు. ఒక వేళ అధికముగా వండినచో, రెండవసారి తగ్గించవలెను. వండిన అహారమును దాచిపెట్టరాదు. ఆతడు ఇట్లు కొద్ది రోజులు చేసి, తనకు ఒక రోజునకు కావలసిన అహారమును దీపుమెత్తి యైననూ సంపాదించవచ్చునని గుర్తించెను. దానితో, భవిష్యత్తును గురించి ఆతనికి గల ఆందోళన దూరమయ్యెను.

మానవుడు జీవించుటకు అత్యల్పమగు సామగ్రి సరిపడును. ఈ సత్యమును గుర్తించి

అంతరంగములో అధ్యాత్మిక బలము గల వ్యక్తి భావిజీవనమును గురించి ఉండే భయమును అధిగమించగల్గును. కేవలము బ్రతుకగల్గుట పెద్ద ఘనకార్యము కాదు. దోష కూడ జీవించుచునే యున్నది. అడవికి వెళ్ళి చూడుము. అచట ఎన్ని ప్రాణులు జీవించుచున్నవో! అడవి కోట్లాది ప్రాణులతో నిండియున్నది. వాటికి ఏమి పేవానివృత్తి యోజన గలదు? అవి ఏ రోజునకు ఆ రోజు జీవిస్తూ జీవించదగిన తీరును మనకు నేర్పుచున్నవి. నీవు భవిష్యత్తును గురించి లెంగపెట్టుకున్ననూ, నీ ఉదరములోనున్న కోట్లాది సూక్ష్మజీవులు లేకమైననూ చింత లేకుండా చోయుగా నున్నవి. వాటి సంఖ్య దినదినాభివృద్ధిని చెందుచునే యున్నది. అవి పిల్లపాపలలో, మునుమలలో, మునిమనుమలలో నీవు జీవించియున్నంతవరకు చక్కని కుటుంబ జీవనమును పొగించుచునే యుండును. భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగబోవునో యను ఈ చింత అర్థరహితము.

ఈ సమస్యను మరియొక విధముగా ఎదుర్కొనవచ్చును. నీవు ఒకదానిని పోగొట్టుకున్నచో ఏమగునో పరిశీలించుము. ప్రాణస్థము, పేరుప్రతిష్ఠలకు స్వస్థము వాటిల్లుట, పదవికి ముప్పు, ఇట్లు రాలిపోవుట, పశు ఊడిపోవుట, అరోగ్యము పాడగుట, బంధుత్వము చెడుట ఇత్యాదిగా విభిన్నస్థముల గురించి మనము సర్వదా చింతిల్లుచుండుము. నీకు ఇప్పుడు గల అధికారములో కొంత స్వస్థమైనదనుకో ఆ అధికారము పోయిన తరువాత నీవు ఎట్లు ఉండెదవు? ఊహించుము. నీవు మౌలికముగా స్వప్నోయినది ఏదీ లేదు. అధికారము గల వానికేసి చూడుము. అతనికి గల అధికారమును, దానిని కోల్పోయెదనమో యను భయమును కేంద్రముగా చేసుకొని లెక్కలేనన్ని సమస్యలు గలవు. ఈ తీరున, అవగాహనతో విచారణ చేయాలి. భయావేగమునకు నాందిని పలికే ధారణను గుర్తు పట్టి, ఆ పైన విచారము ద్వారా దానిని ప్రభావహీనముగా చేయవలెను. వ్యక్తి ఈ పనిని ప్రయత్న పూర్వకముగా చేయవలెను. ఇట్లు చేసినచో, భయకారకములగు అలోచనలు ఉదయించగానే, ప్రతిపక్షభావనలు కూడ ఉదయించును. తెలివితేటలు కలిగి జీవించుట యవగా నిదియే.

సత్త్వసంశుద్ధి: యవగా అంతఃకరణశుద్ధి. జీవనమూల్యములనన్నిటిని సరిగా తెలుసుకున్నచో, అంతఃకరణశుద్ధి కలుగుట విశ్చితము. కాని ఇవట దానిని భగవానుడు ఒక ప్రత్యేక జీవనమూల్యరూపముతో ప్రస్తావించినాడు. మాలిన్యములు లేని మనస్సు అని దీని యర్థము. అవగా, మోషము, దగా లేకుండుట అవి శ్రీశంకరులు సుందరముగా వర్ణించిరి. అలోచనలలో ఈ దోషములు లేని వ్యక్తి ఇతరులతో వ్యవహరించుచున్నాడు ఒక విశ్వముగు పరిశుద్ధి అతిసహజముగా ప్రకటమగును. ఆట్టివాడు సత్త్వసంశుద్ధి గలవాడనబడును.

జ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః యనగా నిదిధ్యాసనమునందు నిష్ఠను కలిగి యుండుట. ఇనట జ్ఞానమునగా శాస్త్రమునుండి ఆచార్యుని ద్వారా పొందబడిన ఆత్మ జ్ఞానము. అత్మ బ్రహ్మ అను పదముల అర్థమును సరిగా తెలుసుకొనవలెను. వీటిలో ప్రతిపదము తత్సంబద్ధమగు సత్యము (వస్తు)ను నిర్దేశించును. కావున, మున్నుండుగా ఈ పదమును ఆచార్యునినుండి శాస్త్రము ద్వారా కోధించి వాటి వాస్తవికార్థమును తెలియవలెను. అప్పుడు మనస్సు ఇంకను పూర్తిగా సంసిద్ధము కాని కారణముగా ఆ జ్ఞానమునకు గల ఆటంకములను తొలగించు కొనవలెను. శ్రవణమననముల తరువాత నిదిధ్యాసనము చేయుట ద్వారా, ఈ సమస్య పరిష్కారమగును. దీనికే జ్ఞానయోగమని పేరు. ఇనట యోగమనగా ధ్యానము. జ్ఞానఫలము చేతికి విక్కకుండా అడ్డుపడుచున్న ఆటంకమునుండి ఈ నిదిధ్యాసనము జ్ఞానమును విముక్తము చేయును.

నీ స్వంతము అనదగిన జ్ఞానము కూడా వంటబట్టుటకై, నీవు ఇంద్రియములపై ఒక విశిష్టమగు నియంత్రణ కలిగి ఆత్మస్వరూపమును నిదిధ్యాసన చేయవలెను. ఇందువలననే ఏకాగ్రత ఇత్యాదులన్నియు ధ్యానములో భాగమై యుండును. శాస్త్రమునుండి ఆచార్యుని ద్వారా పొందిన అదే జ్ఞానమును సంశయరహితముగా, అపరోక్షముగా చేసుకొనవలెను. అనగా, దానికి గల ఆటంకములనన్నిటినీ తొలగించు కొనవలెను. ఆ జ్ఞానము నీ స్వరూపములో భాగమై, నిష్ఠ యొక్క ఆవశ్యకత తీరిపోయేవరకు నీవు జ్ఞాననిష్ఠుడై యుండవలెను. ఆత్మస్వరూపనిష్ఠుడై యుండుటకు ప్రత్యేకమగు యత్నమును చేయ పని లేదు. కాని, ఆ స్థితి వచ్చునంతవరకు ఆత్మ నిష్ఠుడై ఉండే ప్రయత్నము ఉన్నట్లు కానవచ్చును. దైవసంపద గలవానికి జ్ఞాననిష్ఠలో కాలమును గడిపే ప్రవణత అతినహజముగా నుండును. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందవలెననే అభిరుచి కూడ దైవసంపద వలననే కలిగినది.

తరువాతి పదమును వ్యాఖ్యానించుటకు ముందు శ్రీశంకరులు ఇనట ఒక టిప్పణిని చేసిరి. సత్త్వగుణాధిక్యము అనే సంపదకు (సాత్త్వికీ సంపత్) దైవ సంపదయని పేరు. సాత్త్వికీ అను పదమునకు శ్రీశంకరులు ఒక ప్రధానమైన చిన్న వాక్యములో సామాన్యమగు నిర్వచనమును చెప్పిరి. ఎవరైతే కర్తవ్యకర్మలను మాత్రమే అనుష్ఠించెదరో, వారిది సాత్త్వికీ ప్రకృతిః అనబడును (యత్ర యేషామధి కృతానాం యా ప్రకృతిస్సంభవతి).

వైదికసమాజములో వర్ణాశ్రమధర్మము ఉండెడిది. అది ఒక వ్యక్తి ఏ సముదాయమునకు చెందును అను విషయమును నిర్వచించే ఒక ప్రవర్తనా నియమావళి. సమాజము సజావుగా పాగుటకు అవసరమైన క్రియాకలాపములన్నియు నాల్గు సముదాయములుగా విభజించి, వాటిని

అధారముగా చేసుకొని మనుజులు కూడ అటులనే నాల్గు సమూహములుగా చేయబడిరి. ఒక వ్యక్తి ఏ సముదాయమునకు చెంది యుండునో, దానిని బట్టి అతనికి ఆర్థములైన విధులు నిర్ణయించబడును. అ స్థితిలో ఈ విధులు స్పష్టముగా నిర్వచించబడి యుండును.

దీని వెనుక గల భావన యేమనగా, జీవుడు మోక్షపురుషార్థమును సాధించుటకై మానవదేహముతో జన్మించినాడు. మానవుడు ఆ సత్యమును గుర్తించినా, గుర్తించకపోయినా, ప్రతి మానవుడు కోరేది ఇదియే. ఇంతకు తక్కువ యైనచో, మానవహృదయమునకు తృప్తి లేదు. తనకు తాను అంగీకారము కాక పోవుటయే మౌలిక సమస్య. అత్త యందు న్యూనత లేకపైననూ లేదనియు, అత్త పూర్ణమనియు గుర్తించిననాడు మాత్రమే మానవుడు తనకు తాను స్వీకార్యుడగును. అత్త నిత్యపరిపూర్ణము. ఈ సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి తాను అపూర్ణుడననే త్రాంతధారణనుండి విడుదలను పొందును. ఎవని జీవితమునకు ఇది చరమలక్ష్యమో, వానికి కర్మలన్నియు విధులుగా మారిపోవును. ఈ తీరున సుస్పష్టముగా నిర్వచించబడిన విధులకు అనురూపముగా జీవించి అతడు మౌలికమగు మోక్షసాధనను వెడగొట్టి రాగద్వేషములను ప్రభావహీనములుగా చేయగల్గును. రాగద్వేషములు ధర్మాను రూపముగా లేని సందర్భములలో ధర్మమునకు లొంగి త్యాగమును చేయుట తప్పనిసరి యగును. కాని, ఇట్లు త్యాగము చేసిన ప్రతి పర్యాయము వ్యక్తిలో వికాసము కలుగును. ఏలయన, త్యాగము చేసినది వ్యక్తి యొక్క పూర్ణతకంటె సర్వదా తక్కువే యగును. అంతరంగము ఈ తీరున వికాసించుచుండగా, వ్యక్తిలో ఒక విశిష్టమగు వైరాగ్యము, లేక వాస్తవికదృష్టికోణము నెలకొనును. కాలక్రమములో ఇది అతనికి సహజలక్షణమగును. కావున, వ్యక్తి మానసికముగా, ఆధ్యాత్మికముగా, నైతికముగా పరిపక్వతను చెందాలంటే ఒక మౌలికవ్యవస్థ ఉండవలెను. నైదిక సమాజములో ఇది వర్గ-అశ్రమధర్మముల ద్వారా అందించబడెను.

ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి వ్యక్తికి అతడు జన్మించిన కుటుంబమును బట్టి వృత్తి (వర్గధర్మ) నిర్ణీతమగును. మరియు జీవితదశను బట్టి ఒక ప్రవర్తనా వియమాచరి (అశ్రమధర్మ) కూడ నిర్ణీతమై ఉండెడిది. బ్రహ్మచారి, గృహస్థుడు, వానప్రస్థుడు, సన్న్యాసి అను నాల్గు అశ్రమములు గలవు. దీనికి అనురూపముగా జీవించు వ్యక్తి అధిక్యత-పురుషుడు అనబడును. అతడు కొన్ని కర్మలను చేయవలెనని విధించబడినది. ఒక విశిష్ట పరిస్థితిలో కర్తవ్యము ఏది అను విషయము సుస్పష్టముగా ఉన్నచో, ఇతరక్రియలను కూడ చేయవలెననే ప్రవణత (tendency) అతనిలో ఉన్ననూ, అతడు విధిని మాత్రమే నిర్వర్తించును.

దీనికి సలమేమనగా, వ్యక్తికి రాగద్వేషములపై పూర్తి నియంత్రణ ఉండును. అతడు దైవసంపదయొక్క అనందమునుభవించును. అతడు వృత్తిని బట్టి బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు లేక శూద్రుడు అయిననూ, గుణమును బట్టి బ్రాహ్మణుడు అగును. ఈ లక్షణము అతని మానసిక ప్రవృత్తిలో, మరియు నడవడిలో ప్రతిబింబించుచుండును. ఇట్టి వాని లక్షణములు ఈ మూడు శ్లోకములలో వర్ణించబడినవి. అతడు వివిధ కార్యములను చేయునపుడు ఈ జీవనమూల్యములను దృష్టిలో నిడుకొనును; లేదా, అవి అతని సహజలక్షణములగును.

సత్త్వప్రధానమగు ప్రకృతిని పెంపొందించు కొనుటకు విధులు ఆధారముగా గల వ్యవస్థ సహకరించును. విధులు ఏవైనా, వాటిని నిర్వర్తించు వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడగును. ప్రతి వ్యక్తి తన విధిని నిర్వర్తించి బ్రాహ్మణుడగుటకై యత్నించే సమాజములో పోటీ ఉండదు. కొద్దికాలము క్రితం వరకు విధినిష్ఠకు భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రముఖస్థానము ఉండెడిది. కాని ప్రస్తుతములో సమాజము మారుచున్నది. వర్ణాశ్రమవ్యవస్థ శిథిలమగుచున్నది. కాని దాని స్ఫూర్తి ఇప్పటికీ మాన్యమే. ప్రతి విశ్వ పరిస్థితిలో ఆ పరిస్థితిని బట్టి చేయవలసిన కర్మ ఒకటి మన యెదుట ఉపస్థితమగును. ఆ పరిస్థితిలో ఆ కర్మ విధియగును.

ప్రతి సమాజములో విధులు, బాధ్యతలు సుస్పష్టముగా నిర్దేశించబడి యుండును. గృహములో గాని, విస్తృతమగు సమాజములో గాని, అట్టి నిర్దేశము లేనిచో, కఠినికట్టుగా వనిచేయుట అసంభవమగును. ఉన్నది ఇద్దరు వ్యక్తులే అయినా, ఎవడు ఏ పనిని చేయాలి అను విషయము సుస్పష్టముగా నుండవలెను. తన కర్తవ్యమును ఖచ్చితముగా పాటించుట మాత్రమే గాక, ఉచితమగు జీవనమూల్యములను ఆదరించే మనఃప్రవృత్తిని కూడ కలిగియున్న వ్యక్తి సత్త్వ గుణప్రధానమగు ప్రకృతి గలవాడై యుండును. ఆ గుణము యొక్క ప్రభావము వలన మాత్రమే అతడు అట్లు ఉండగల్గుచున్నాడు.

ఇట్టి ప్రకృతి గల వ్యక్తి యొక్క లక్షణములలో దానకర్మ ఒకటి. శ్రీ శంకరులు దానమనగా శక్తికి అనురూపముగా యోగ్యమగు రీతిలో విభాగమును చేయుట అని వివరించిరి. దానమును చేయు వ్యక్తి తాను భవిష్యత్తులో దానమును స్వీకరించవలసిన పరిస్థితి రాకుండా చూచుకొనవలెను. దానము బాధ్యతాయుతముగా నుండవలెను. శక్తికి మించి దానము చేయరాదు. ఎంత అధికముగా దానము చేసిననూ, లక్షణరేఖను దాటరాదు. హద్దును మించి దానమును చేయు వ్యక్తి తరువాతి కాలములో ఇడుముల పాలైనచో, అట్టి దానము అర్హరహితము.

యోగ్యమగు పాత్రను చూసి దానము చేయవలెను. దాత సముచితమగు మానకప్రవృత్తిని కలిగి దానమును చేయవలెను. శ్రద్ధతో దానము చేయవలయుననియు, అశ్రద్ధతో చేయరాదనియు (శ్రద్ధయా దేయమ్, అశ్రద్ధయా అదేయమ్) శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దానము యొక్క పాత్రను గురించి సరియగు అవగాహన ఉండవలెను. దాత, మరియు ప్రతిగ్రహీత ఇద్దరు అనుగ్రహమును పొందితిమనే భావన కలుగవలెను. అదియే దానమనదగును. దానము చేసి, ప్రతిగ్రహీత కృతజ్ఞుడై ఉండునట్లు చేసినచో, అది దానము కాదు. ప్రతిగ్రహీతకు తాను అల్పుడనను భావము కలుగని విధముగా, అతనికి ఆనందము కలిగే విధముగా దానమును చేయవలెను. అదియే యథార్థమగు దానము అగును.

దానము చేయుటలో కొన్ని మానసప్రవృత్తులకు ప్రాముఖ్యము గలదు. ఇతరులు మనకు ఇచ్చినది ఎంత అల్పమైననూ, దానిని సర్వదా గుర్తులో నుంచుకొనవలెను. మన కృతజ్ఞత ఎన్నటికీ ఓడించరాదు. కాని, మనము ఇచ్చిన వెంటనే దానిని మరచి పోవాలి. ఒకవేళ గుర్తుకు వచ్చినా, దానము చేయగలిగే ఆ అవకాశము భాగ్యమని తలంచవలెను. కాని, 'నేను ఇచ్చితిని' అను విషయమును విస్మరించవలెను. ఆ దానము చేసిన ఫుటన తల్లిక్రిందులై దాత ప్రగ్రహీత అయ్యే సంభావన లేకపోలేదు. ఈ సత్యమును గుర్తించి అది భాగ్యమని భావించవలెను. ప్రతిగ్రహీత చిన్నిబుచ్చుకోకుండా, కృతజ్ఞుడై ఉండనక్కరలేని విధముగా చేసిన దానము యథార్థమగు దానము.

సర్వత్రా ఇదే నియమము వర్తించును. ఉదాహరణకు నీవు ఉద్యోగములో క్రింది ఉద్యోగులను నియంత్రించవలయు ననుకొనుము. వారిని నీవు శాసించుచున్నట్లు గాక, నీతో కలిసి పనిచేయుచున్న భావనను ఈయగల్గినచో, నీవు మంచి ప్రబంధకుడవు అగుదువు. వారి మనస్సులో గ్రంథి (complex) ఏదియూ నిర్మూలము కాకుండా నీవు వారిని శాసించవలెను. ఇట్లు నటించినచో, ప్రయోజనముండును. నీవు నీ తోటి సోదరులయెడ నిర్మలమగు మనఃప్రవృత్తిని కలిగియుండవలెను. పరిస్థితిలో ఇబ్బడియున్న వాస్తవములను గుర్తించవలెను. ఉద్యోగములన్నియు ఒకే విధముగా నుండువు. 'ఇట్లు చేయుము' అని ఆదేశించ వలసిన స్థానములో ఒకడు కూర్చుండియుండును. మరియుకడు ఆ పనిని చేయవలసిన స్థానములో నుండును. కాని వీరిలో ఒకడు రెండవవానికంటే గొప్పవాడు కాదు. విధులు మారుచుండును. దీనిలో వాస్తవము ఇంతే.

మనము దానమును ఎందుకు చేయవలెను? దానమువలన లభించే ప్రయోజనమేమి? దానము చేయుట యనగా ఒక వస్తువును, లేక ధనమును కోల్పోవుటయే గదా! కాని దానములో కోల్పోయితిమని భావించుటకు అవసరము లేదు. దానము వలన నీ వద్దనున్న ధనము, లేక

వస్తువు ఆ మేరకు తగ్గును. కాని, నీ వ్యక్తిత్వములో తగ్గుదల ఉండదు. వాస్తవానికి అది పెరుగుతుంది. ఒక వస్తువును బహుమానముగా నిచ్చుటలో ఆనందము గలదు. ఇది ఒక ప్రయోజనము. మరియు, దానము వలన ధనము, లేక వస్తువు ఆ మేరకు తగ్గిననూ, నిశ్చితముగా లాభము గలదు. అది యేదనగా, ఈయబడిన వస్తువు కంటే నీవు గొప్పవాడవు అగుదువు. ఇది రెండవది. నీవు ఏ మేరకు ధనమును, లేక వస్తువును ప్రేమతో పరిత్యజించగల్గుదువో, ఆ మేరకు నీ యందు స్వాధీనత (freedom) ఏర్పడును. ఎవని వద్ద ఆనందముగా ఈయబడిన వస్తువు లేదో, అతడు పూర్తిగా స్వాధీనత గలవాడు. యోగ్యమగు వ్యక్తి ఎదుట ఉన్ననూ, ఆనందముగా దానము చేయలేనంతటి ఆసక్తి అతని యందు లేదు. అట్టివాడు దానము చేసి అధికధనవంతుడగును.

భారతదేశములో ఈ నాటికీ సర్వత్రా దానము కానవచ్చును. హృషీకేలో వందలాది ఆశ్రమములు గలవు. అవి అన్నీ ప్రజల దానగుణముపై ఆధారపడి నడుచుచున్నవి. ఇంతేగాక, కావలసినంత ఆహారమును కూడ పంచిపెట్టుచుందురు. దానము అనే ఈ సాంస్కృతిక జీవనమూల్యము ప్రజల హృదయములలో దృఢముగా నాటుకొని యున్నది. నేను పెరిగిన గ్రామములో ధాన్యమునే గాని ఆహారమును అమ్ముట ఎరుంగరు. ఆహారవితరణ మాత్రమే ఖాళీకి తెలియును. ఒక స్త్రీ నేయిని అమ్మి అవకీర్తి పాలగుట నేనెరుంగుదును. అట్లు చేయుట మహాపాపముగ పరిగణించబడింది. ఒకపారి మా గ్రామములోని ఒక అమ్మాయికి ప్రక్క గ్రామములోని ఒక యువకునితో పెళ్లి సంబంధము ప్రస్తావనకు వచ్చెను. ఆ యువకుని తండ్రి హోటలు యజమాని అగుటచే, ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆ సంబంధమును నిరాకరించిరి. అన్నమును పంచిపెట్టవలెనే గాని అమ్మరాదనియు, అట్లు అమ్మి సంపాదించిన ధనము పాపహేతువు అనియు వారు భావించిరి. ఈ నాటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గ్రామములలో, ముఖ్యముగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని క్షత్రియులు పాలు పెరుగు మొదలగు వాటిని అమ్మరు. పాలు పెరుగు మొదలగు వాటిని అమ్ముట తమ మర్యాదకు భంగము మాత్రమే గాక, అనుచితమని కూడ వారు భావించుదురు. పంజాబులోని సిక్కు దేవాలయములలో ప్రతిదినము ఆహారమును పంచిపెట్టెదరు. పైగా, పుష్టికరమైన ఆహారమును చాలినంత పెట్టెదరు. కావుననే, అచట బిచ్చగాండ్రు మచ్చునకైననూ కానరాదు. భారత దేశములో దానమునకు చాల విలువ గలదు. ప్రజలందరి హృదయములలో దానము యొక్క మహిమ దృఢముగా నాటుకొని యున్నది. దీడవాడు కూడ తనకు చేతనైనంతలో దానమును చేయును. దానము వలన వ్యక్తిలో వికాసము కలుగును గాన దానమునకు చాల ప్రాధాన్యము గలదు.

జ్ఞానేంద్రియములు, మరియు కర్మేంద్రియముల స్థాయిలో గల నియంత్రణకు దమము అని పేరు. సాధకుడు చక్కగా అలోచించి కార్యములను చేబట్టవలెనే గాని, మనోవిలాసముల వెంటబడరాదు.

యజ్ఞమనగా నిత్యకర్మానుష్ఠానము. ఇది ద్వివిధము. ప్రతినిత్యము చేసే అగ్ని హోత్రము మొదలగు వైదికమైన కర్మలకు శ్రాతకర్మలు అని పేరు. ప్రార్థనలు, నిత్యపూజ, జపము ఇత్యాదులు స్మార్తకర్మలు అనబడును.

స్వాధ్యాయమనగా వేదమును నిత్యము పారాయణ చేయుట. వేదపారాయణ దైవప్రార్థనయే గనుక పుణ్యదాయకమని భావించెదరు. పుణ్యము వలన స్వర్గాది లోకములను పొందుటయే గాక, ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అటంకములు కాగలిగే గత కాలీన పాపములు దూరమగును. ఇచట సాధకుడు కోరేది ఇట్టి పుణ్యమే. వేద పారాయణ కూడ ఈశ్వరీయ కర్మయే గనుక, దాని వలన ఒక విశేష పుణ్యము కలిగి దాని ప్రభావముచే ఆధ్యాత్మిక వికాసమునకు దోహదము చేసే వాయు మండలము నిర్మాణమగును.

ఇచట ఆధ్యాత్మిక సాధనమేదైనా తపస్సు అనబడును. మనోవాక్కాయ కర్మలయందు గల ఏకరూపత అర్థవచనబడునని మనము 13 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము.

ఏ ప్రాణీకైననూ హాని కలిగించకుండుట అహింస యనబడును. అహింస కేవలము మానవులకు మాత్రమే గాక, వృక్షములలో సహ సర్వప్రాణులకు వర్తింనును. సాధనమును బట్టి కాయిక, వాచిక, మానసికములనే మూడు రకముల హింసలు గలవు. ఈ విభాగము సర్వకర్మలకు వర్తింనును. మన కాయిక కర్మల వలన ఏ ప్రాణీకైననూ హాని కలుగని విధముగా మనము సంకల్పపూర్వకముగా యత్నించవలెను. వాక్కు కూడ కర్మేంద్రియములలోనిదే అయినా, అది ఇచట ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించబడినది. మనము ధ్యానము, ప్రార్థన ఇత్యాది మానసిక కర్మలను కూడ చేయుచుండుము. మన మనస్సులో అప్పుడప్పుడు ఇతరుల గురించి హింసాత్మకమగు ఆలోచనలు వచ్చుట స్వాభావికము. కాని సంకల్ప పూర్వకముగా అట్టి భావనలకు మనస్సులో ఆశ్రయమిచ్చినచో, అది మానసిక కర్మ యగును. సరళమగు మనోవృత్తి మానసిక కర్మ కాదు. కాని దాని మొదల సంకల్పమును వినియోగించే కర్త యున్నచో, అది కర్మ యగును.

సత్యమనగా యథార్థమగు వచనమును వలకుట. చాల హాని కలిగించే సామర్థ్యము

వచనములకు కలదు గావున, మనము సత్యమును మాత్రమే గాక, హితకరము మరియు ప్రయము అగు వచనమును పలుకవలెను. సత్యమును మాత్రమే పలుకవలెనని విధి గలదు. మనము చికిత్స అ సత్యము ఇతరుల మనస్సునకు కష్టమును కలిగించు అవకాశము గలదు. కావున, ప్రయమును పలుకవలెనని విధి గలదు. ప్రయమును పలుకుట ముఖ్యమే అయినా, అది సత్యమునకు భంగకారి కారాదు. అసత్యమును పలుకరాదు.

సత్యం బ్రాయాత్ ప్రయం బ్రాయాత్
న బ్రాయాత్ సత్యం అప్రియమ్
ప్రియం చ అప్యతం న బ్రాయాత్.

మానవుడు అసత్యమును పలుకుటకు కారణమేమి? వ్యక్తి తన గురించి కొన్ని సత్యములను ఎదుర్కొనుటకు భయపడును. కాని, సత్యమును ఎదుర్కొన జాలని వ్యక్తి అంతకంతకు దుర్బలుడగును. కావున, పరిస్థితులను మరియు వాస్తవములను యథాతథముగా నిష్కలముగ పూర్వముతో ఎదుర్కొని సంభాషణలో కూడ నిష్కలముగా నున్నచో, ఈ భయములను అధిగమించవచ్చును. ఒక విషయమును గురించి మాటలాడునప్పుడు మన వచనములు సత్యమును యథాతథముగా దోషములు లేకుండగా, మెరుగులు దిద్దకుండగా ప్రతిబింబించ వలెను. సత్యము మరియు ప్రయము అగు విషయము కూడ ఒకప్పుడు నిర్లక్ష్యము కావచ్చును. కావున, మనము నిద్రయోజనములగు పదములను ప్రయోగించని విధముగా శ్రద్ధ వహించవలెను. అనగా, మనము విశేషములను, పదములను జాగ్రూకతతో ప్రయోగించవలెను. వస్తువును, లేక పరిస్థితిని మనము వాడే పదములు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పగలిగాలి. మాటలను అవసరము ఉన్నంత మేరకు మాత్రమే పరిమితము చేసినచో, చికిత్స పలుకులపై బుద్ధికి సహజముగా నియంత్రణ ఉండును.

అక్రోధమనగా కోపము లేకుండుట. శ్రీశంకరులు ఇవట ఈ పదమును ఉదయించిన కోపము ఉపశమించుట అని అందముగా నిర్వచించిరి. ఈ నిర్వచనములో కోపము యొక్క ఉనికి స్వీకరించ బడినది. ఒక విశిష్ట పరిస్థితిలో మనయందు కోపము ఉద్భవించును. మన అభిలాషలు పరిపూర్ణము కానప్పుడు కలిగే వేదన నుండి కోపము పుట్టును. కోపము ప్రతి మానవునియందు గలదు. మానవుని జీవితములో బాధ్యమునుండి నిరాశలు కోకొల్లలుగా గలవు. ఈ అనుభవముల వాధారముగా చేసుకొని వ్యక్తి కొన్ని నిష్కర్షలను చేసుకొనును. వాటి వలన వ్యక్తికి తనపై మరియు

ప్రపంచముపై కోపము పేరుకొనును. మనము సంతాపము నుండి పుట్టిన ఈ కోపమును ఉపశమింప జేయవలెను. లేనిచో, అది మనలను వీడించుచునే యుండును. మనలో కోపము సంసిద్ధముగా నుండుటచే, కొత్త కొత్త పరిస్థితులు దానిని పురికొల్పుచుండును. కోపస్థివాడీ లోకములో సాధించగలిగిది ఏదీ లేదు. అతడు తనకు, ఇతరులకు హానిని మాత్రమే కలిగించును. కాని క్రియాశీలుడగు వ్యక్తి హానికారకముగు పరిస్థితిని కూడ పరిదిద్ద గలిగి అవకాశము గలదు. ఒకసారి నేను విమానములో ప్రయాణించుచుండగా, తోటి ప్రయాణీకుడు ఒకడు తనకు ఈయబడిన పానీయము పరియైనది కాదని బిగ్గరగా కేకలు వేయ జొచ్చెను. అతని కేకలు విమానమంతటా ప్రతిధ్వనించెను. అతడు ఆ విమానములో ప్రయాణము చేయు కాలము రెండు మూడు గంటలకు మించి లేదు. పానీయమును మార్చుమని కోరినచో, విమానములోని కర్మవారులు మార్పుటకు సంసిద్ధముగనే యున్నారు. అంతటి తీవ్రకోపమునకు హేతువు ఏమి? అతనిలో కోపము అప్పటికప్పుడు పుట్టునని అనుకోరాదు. ఆ కోపము గతములో ఎప్పుడో నిర్మాణమై యున్నది. అది బయట పడే అవకాశము కొరకు ఎదురు చూచు చున్నది. కోపమును గురించిన వాస్తవమిదియే. దీనిని ఉపశమింప జేయుట ఎట్లు? వివిధ పద్ధతులలో విచారమును, శమమును పాటించి దీనిని పరిష్కరించవచ్చును. పరిష్కానము ద్వారా ఈ పరిస్థితిలో మార్పును తీసుకురావచ్చును. ఏలయున, ఇతరభావావేశములన్నింటి వలన, కోపములో కూడ దానికి ముందు ఒక స్థిరముగా నిర్ణీతమైన మనో వృత్తి ఉండును. 'నాకు ఈ విధముగా జరుగుటకు వీలు లేదు'; 'వానికి నచ్చజెప్పట నా వల్ల కాదు'. ఆ మనోవృత్తి యొక్క రూపము ఇట్లుండును. గతకాలీన కోపమునకు, ప్రస్తుత పరిస్థితికి మధ్యలో ఇట్టి మనోవృత్తులు కంటికి కానరాని సేతువుల (links) వలె పనిచేయును. జనులు సాధారణముగా ఈ మనోవృత్తిని గుర్తవట్టలేరు. దీనికి యాంత్రిక-ఆలోచనా-ధోరణి అని నేను పేరు పెడతాను. ఇది మన అనుమతి లేకుండగానే కొనసాగుచుండును. మౌలికక్రొధహేతువును స్మరింపజేసి ఏ పరిస్థితియైననూ, ఈ మనోవృత్తికి అరంభకమగును. ఈ మనోవృత్తి పుట్టగానే క్రొధము ఉద్భవించును. ఇట్టి పూర్వనిర్ణీతమైన మనోవృత్తులతో సంబంధము లేని భావవ్యక్తికరణ లేదు. క్రొధమును నిలబెట్టునది ఇదియే. కావున, పరియగు రీతిలో విచారమును చేసి, దానిని ప్రభావహీనముగా చేయవచ్చును.

ముందుగా మూలములోనున్న ఈ మనోవృత్తిని తీసి ప్రక్కన బెట్టవలెను. మూలములో స్థిరముగానున్న ఈ మనోవృత్తిని గుర్తించుట తోడనే, యాంత్రికముగా ప్రవర్తిల్లే సామర్థ్యము దానికి తగ్గిపోవును. దానిని ఎంత అధికముగా గుర్తించగలిగితే, దాని యాంత్రికత అంతమేరకు తగ్గి పోవును. దానిని గుర్తించగల్గుటయే ఇట్లు తగ్గుటకు కారణము. కొంతకాలమునకు ప్రమాత

(తెలుసుకునే వాడు) వగు నీకు, ఈ యాంత్రికమగు ఆలోచనలకు మధ్యలో కొంత షేకము (space) నిర్మాణమగును. ఆలోచన ఉదయించుటలోడనే మనము దానిని గుర్తించాలి. ఆరంభములో అది ఉదయించిన తరువాత మాత్రమే మనము దానిని గుర్తించగల్గితాము. తరువాత అది ఉదయించుచుండగనే మనకు తెలిసిపోతుంది. కాలక్రమములో అది ఉదయించే సందర్భము మనకు అవగతమగును. ఆ తరువాత అది ఉదయించుట అగోచరము. ఈ తీరున వివిధస్థాయిలలో ఆ మౌలికమగు మనోవృత్తిని గుర్తించినచో, తద్వారా కోమము ఉపశమించును.

గతకాలీనక్రోధముయొక్క ఒత్తిడి అధికముగానున్నచో, దానిని హని కలుగని విధముగా చల్లార్చుటకు తడి తువ్వాలతో నేలపై కొట్టుట, తోచిన భావనలనుబట్టిని కాగితముపై వ్రాయుట మొదలగు ఉపాయములు గలవు. క్రోధమును ఉపశమింప జేయవలెను (క్రోధస్య ఉపశమనమ్) అని మాత్రమే చెప్పి శ్రీశంకరులు విరమించిరి. దానిని ఉపశమింప జేయు ఉపాయములు పరిష్కరించి బట్టి మారుచుండును.

త్యాగః అనగా ఆత్మజ్ఞానము కొరకై సన్న్యాసాశ్రమ జీవనము, లేదా కర్మఫలత్యాగము అని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. త్యాగము గలవానికి అర్హకామములకు చెందిన ఫలముల యందు అభిరుచి ఉండదు. అట్టివాడు వివిధకర్మలను కర్తవ్యబుద్ధితో అంతఃకరణకుద్ధి కొరకు మాత్రమే అచరించును. సాధకుడు ఆశ్రమరూపమగు సన్న్యాసమును స్వీకరించక పోయిననూ, త్యాగముయొక్క స్ఫూర్తి గలవాడై మమకారమును, ఆసక్తిని వీడి యుండును. మనః పరి వక్తృత ముండి ఉదయించిన ఇట్టి వైరాగ్యము సాత్విక వైరాగ్యము అనబడును.

అంతఃకరణసమాధానము (resolution) నకు శాంతి అని పేరు. ఆత్మనిండ లేని వ్యక్తి యందు మాత్రమే ఇది సంభవమగును. మనస్సునకు వివిధదశలు గలవు. వాటికి ఆత్మనిండ తోడైనచో, ఒక విషయమయము నిర్మాణమగును. ఉదాహరణకు మనస్సులో అశాంతి ఉన్నదనుకొనుము. నేను శాంతిని ఎరుంగని మనస్సు గలవాడను అని నిన్ను నీవు నిందించుకొని కూర్చున్నచో, మనస్సులోని అశాంతి ద్విగుణీకృతమగుట తప్ప మరియొక రాధము లేదు. అప్పుడా అశాంతిని నిర్మూలించుట మరింత కష్టమగును. కావున, మనోదశను ఆధారముగా చేసుకొని తనను తాను నిందించుకొనే అలవాటును ప్రక్కన బెట్టి, మనస్సులో విషయము నిర్మాణము కాకుండునట్లు చూచుకొనవలెను. ఇది తెలుసుకోదగిన అతిప్రముఖమైన విషయము. మనస్సునకు దాని తర్కము దానికి గలదు. అది దేనితోనైననూ సంబంధము లేని విషయమును గురించి

హతాత్తుగా ఆలోచించవారంభించును. దాని వెనుక గల హేతువును గూర్చి మనము విచారణ చేయవచ్చును. కాని, మనస్సునకు దాని తర్కము దానికి గలదని తెలుసుకున్నచో చాలును. అది ఆ తీరులో ఏల ఆలోచించుచున్నదియో నాకు తెలియదు. తెలియవలసిన ఆవశ్యకతయూ లేదు. ప్రముఖ విషయమేమనగా, మనోదశను ఆధారముగా చేసుకొని ఆత్మనిందను చేసుకోరాదు. మనోదశను గాంచి ఉల్లాసమును పొందవలెను. నాకు ఎప్పుడు అవసరమైతే, అప్పుడు మనస్సు నాకు ఉపలభ్యమగుచునే యున్నది. అది తన విరామసమయములో తనకు తోచిన ఆలోచనలలో మునిగి యుండు గాక! నేను దానిగురించి పట్టించుకోను. మనస్సునకు తగినంత విశ్రాంతిని ఒసంగుట చాల ముఖ్యము. నేను విశ్రాంతిని ఈయనిచో, అది నా అనుమతి లేకుండగనే విశ్రమించును. అప్పుడు అది నాకు అవసరమైనపుడు సంసిద్ధముగా నుండదు. ఇట్టి పరిస్థితిలోనైనూ, మనస్సును ఆధారముగా చేసుకొని ఆత్మనిందను చేసుకోనంతవరకు వరవా లేదు. మనస్సు ఆధారముగా ఆత్మ నిందకు ఒడిగట్టనివానికి సర్వవిధముల మానసిక సమస్యలు దూరమగును.

ఇట్టి ఆత్మనిందవలన వేదాంతము యొక్క అవగాహన కూడ భ్రష్టమగును. 'నేను సచ్చిదానందుడనని వేదాంతము చెప్పుచున్ననూ, అది నాకు అనుభవమునకు వచ్చుట లేదు' అనే రూపములో ఈ సమస్య తరచుగా వ్యక్తమగుచుండును. సచ్చిదానందుడము అనుభవించ భగినది కాదు; అర్థము చేసుకోదగినది. సర్వముయొక్క స్వరూపసత్యము, సర్వముకంటె విలక్షణము అగు సచ్చిదానందుడము నీవేనని శాస్త్రము యొక్క తాత్పర్యము. ఇది నీకు అర్థము కాలేదని నీవన్నచో, ఆ సమస్య యుక్తియుక్తముగా నున్నది. ఇందువలననే, మనకు ఇన్ని గ్రంథములు లభ్యమగుచున్నవి. ఇమలు సులభముగా అర్థము చేసుకొనే వక్షములో శ్రీశంకరులు ఇంతటి విస్తృతమగు భాష్యములను వ్రాసియుండెడివారు గాదు. అధ్యయనము చేయువానికి అర్థము కాకపోవుట సమస్య కారాదు. అనగా, అర్థమగుట ఇంకనూ తరువాయి గనుక, సాధకుడు అర్థము చేసుకుంటూ ఉండవలెను.

నీ మనస్సులో, మరియు నీ ఉపాధిలో లభింపితములు, మరియు అనభింపితములు అగు లక్షణములు ఎన్ని ఉన్ననూ, నీవు సచ్చిదానందుస్వరూపుడనని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. మనకు సచ్చిదానందుడము తెలియుటకు ప్రజ్ఞాశాలి, శుద్ధము అగు అంతఃకరణము ఆవశ్యకమని పరిగణించ బడును. కాని, మనము సర్వజ్ఞత్వాది గుణవిశిష్టమగు ఆత్మను గురించి మాటలాడుచున్నాము గనుక, దానికి అంతటి ప్రాముఖ్యము లేదు. ఇది పురుగుట్టను విలువైన

అభరణములతో అలంకరించుట వంటిది. ఉపాధి ఎంతటి అదృశ్యమైనది అయిననూ, అనంతసచ్చిదానంద అత్యు కాజాలదు. కావున, ఇవట పోలికలకు అర్థము లేదు. అంతలో గత్యా ఉన్నది ఒకే ఒక సచ్చిదానంద అత్యు గనుక, సచ్చిదానందములో పోలికలకు తావు లేదు. ఉపాధి భేదములు నిషేధయోగ్యములే గాని, పోలికలకు యోగ్యమైనవి గావు. పరమాత్మ యొక్క సోపాధికరూపములకు, జీవునకు మధ్యలో భేదము (జీవేశ్వర-ఉపాధి-భేద)ను కూడ నిషేధించవలసియుండగా, వ్యక్తికి ఇతరవ్యక్తులతో గల భేదముపై దృష్టిని సారించుటవలన ప్రయోజనమేమున్నది? శ్రుతి సర్వత్రా బాధించుట (negation) ను గురించి ప్రస్తావించుచున్నది. నా గురించి నాకు గల వివిధధారణలను విడనాడుముని శాస్త్రము బోధించుచుండగా, నేను కొత్త లక్షణములనేల జత చేసుకొనవలెను? ఇది దహనమునకు ముందు మృతదేహము తావుగా నుండవలెనా, లేక సన్నముగా నుండవలెనా యని విచారణ చేసినట్లున్నది. నేను దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముపై గల అత్యు భావనను విడనాడవలసి యుండగా, వాటికి మెరుగులను దిద్దనేల? ఉపాధికి సంస్కృతభాష వచ్చినా, రాకపోయినా, దానిని విడనాడక తప్పదు. ఇది ఉపాధిలక్షణములకు సందర్భము కాదు. ఏలయన, 'ఉపాధిని ఆధారముగా చేసుకొని నీవు నీ స్వరూపమును గూర్చి నిష్కర్ష చేయరాదు' అనునది పూర్ణ-ఉపదేశ-సారమై యున్నది.

అపేక్షికముగానైననూ దీనిని స్పష్టముగా తెలుసుకున్నచో, దానివలన నీకు కొంత వ్యవధానము లభించును. నీవు తరుచుగా నిన్ను నిందించుకున్నావనుకో. ఈ ఆత్మనిండ కూడ ఒక మనోవృత్తియే ననియు, ఒక ఆలోచనాధోరణి అనియు స్పష్టమే గదా! ఈ నిందకు గల హేతువును పరిశీలించుము. కాని హేతువు ఏదైననూ స్వీకరించుటకు సంసిద్ధుడవై యుండుము. నీకు సత్యమును స్వీకరించుటకు అభ్యంతరము లేనిచో, మనశ్శాంతి సహజసిద్ధమగును. సమన్యతో గూడిన పరిస్థితి అటులనే మిగిలియుండుగాక! దానిని పరిష్కరించే ప్రయత్నమును నీవు ఎప్పుడైననూ చేయవచ్చును. కాని, ఒక వాస్తవపరిస్థితిని స్వీకరింపలేకపోవుట అనే సమన్య నీ నుండి దూరమైనది. వాస్తవికస్థితిని గమలుకు నిరాకరించి, మనము ఏ సమన్యనైననూ పరిష్కరింపలేము. ఈనాడు కాకపోతే, రేపినా వాస్తవమును గుర్తించక తప్పదు. వాస్తవములను అంగీకరించుటకు మనము ఎంత అధికముగా సంసిద్ధులమైతే, మనస్సునకు అంత అధికముగా శాంతి లభించును. ప్రాణాయామము మొదలగు వివిధ-అనుశాసనములు కూడ మనశ్శాంతిని పొందుటలో సహకరించును.

ఇతరులలోని ఆలోచనలలో మరియు ప్రవర్తనలో దోషములను వెదకుట, ఆ దోషములు

అందరికీ తెలియునట్లు శక్తివంతన లేకుండా యత్నించుట అను లక్షణమునకు పైఠానముని పేరు. ఇది లేకపోవుట అపైఠానమనబడును. ఇతరుల మంచిని గురించి మాటలాడుటలో తప్పు లేదు. పైగా, ఇది మంచిది కూడా. ఏలయున, అది నీలో మరియు ఇతరులలో గల మంచికి పుష్టిని కలిగించును. కాని ఇతరులలోని దోషములను గురించి మాటలాడుట, దోషములను వెదికి వాటిని నలుగురి మధ్యలో గోరింతలు కొండంతలుగా చేసి సందర్భము కాకపోయినా చెప్పుట పైఠానమనబడును. దీని వలన ప్రయోజనమేమియూ లేదు. మనలో ఆత్మత్పత్తి లేకపోవుటయే ఇట్టి బాతాఖానీలలో పార్శ్వముటకు హేతువు. ఇది మనలో దాగియున్న అసూయయొక్క అభివ్యక్తియని కూడ చెప్పవచ్చును. నాకు ఏ వ్యక్తిపై అసూయ గలదో, వాని దోషములను గురించి మాటలాడుట వలన నాలోని అసూయ నియంత్రణలో నుండును. కాని అసూయను పోగొట్టుకొనే పద్ధతి ఇది కాదు. దానివలన నాకు నేను అదనపు సమస్యలను సృష్టించుకున్నట్లు అగును. ఇట్టి బాతాఖానీలు నా నుండి నేను పారిపోవునట్లు చేయును. మానవుడు తననుండి తాను పారిపోవుటకు అధికభోజనము, అధికముగా శ్రమించుట, బాతాఖానీ ఇత్యాది పద్ధతులను అవలంబించును. వీటిలో బాతాఖానీ చెప్పువాని మనస్సును మాత్రమే గాక, వినువాని మనస్సునుకూడ చెడగొట్టును. ఇది మిశ్రకరమగు అలవాటు. ఇతరుల గురించి మాటలాడాలనే ఒత్తిడి నాలో ఏల కలుగుచున్నది? అను విషయమును పరిశీలించుకొని, ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి. మనము కొంత సమయము ఏకాంతమును అలవరచు కోవాలి. దీనివలన అపైఠానము అనే గుణము అబ్బును.

ఏదో ఒక దుఃఖమును, లేక పీడను అనుభవించుచున్న ఇతరవ్యక్తి యెడల మనము దయను కలిగి ఉండవలెను. ఇది మానవులయెడల మాత్రమే గాక, సర్వప్రాణులయెడల ఉండవలెను. ఒక వృక్షము, లేక తీగ, లేక కప్ప బ్రతికి యుండుటకు ఇబ్బంది పడుచున్నచో, లేక ఒక మనిషి శారీరకమైన, లేదా మానసికమైన దుఃఖముతో బాధ పడుచుండగా, చూచిన వెంటనే దయ కలుగును. హృదయములోనున్న ప్రేమ ఇతరులు కష్టపడుచున్నప్పుడు సహానుభూతి రూపములో వ్యక్తమగును. ఇట్లు సహానుభూతిని చూపే సామర్థ్యము మానవునిలో సహజముగా మున్నది. అత్యంత స్వాభావికమగు ఈ స్పందనను అణిచివేయరాదు. ఆ సహానుభూతికి అమరూపముగా చర్యను చేబట్టినచో, అది దయ అగును. ఆ ప్రక్రియలో నీవు కష్టముల పాలు కానక్కరలేదు. దయ సర్వదా క్రియాన్వితము కావాలి. క్రియాశీలము కాని దయవలన నీకు నమస్య నిర్మాణమగును. సహానుభూతి కలిగిన వెంటనే, సహాయక చర్యను చేబట్టినచో, అక్కడితో

పరిగణించబడును. ఈ లక్షణము లేని వ్యక్తి తృప్తకు వశుడై యుండుటచే, రాగప్రేతుడై వివిధవస్తువులను కొనుమండును. దీనికి రోలువ్వమని పేరు. రణోగుణము ఈ రూపములో ప్రకటమగును.

మార్గవమ్ అనగా క్రొర్యము లేకుండుట. ఈ పదము 'మెత్తని' అను అర్థము గల 'మృదు' అను పదమునుండి పుట్టినది. పువ్వులలోని పత్రములు మృదువుగా నుండును. మనఃప్రవృత్తిలో ఉండే మెత్తదనమునకు మార్గవమని పేరు. ఇతరులు నీతో స్వతంత్రముగా, అనందముగా, పరుషభాక్యములను పలికెదవేమో యను భయము లేకుండగా, మాటలాడ గలగాలి. అది మార్గవమనబడును. కొందరు వ్యక్తులు దయాహృదయులే అయిననూ, వారి భావాభివ్యక్తి చాల పరుషముగా నుండును. వ్యక్తులలోని వివిధస్వభావములను వర్ణించే కథ ఒకటి గలదు. ఒక పుద్గ బ్రాహ్మణుడు ఒక గ్రామమునకు భోజన సమయములో విచ్చేసెను. ఒక వ్యక్తి ఆయనతో బదు నిముషములు ప్రేమగా మాటలాడి, భోజనమును చేసితిరా? యని ప్రశ్నించెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు లేదని సమాధానమును చెప్పెను. అప్పుడా గ్రామస్థుడు తన గృహములోని వారందరు భోజనములను ముగించినందులకు సంతాపమును వ్యక్తము చేసి ఆయనను మరియొక గృహమునకు వెళ్ళదని సలహానిచ్చెను. అతడు ఈ పలుకులను వెన్నలోనికి ప్రవేశించే చాకు వలె అతి మృదువుగా చెప్పెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు మరియొక గృహమునకు వెళ్ళగా, ఆ యజమాని సంక్షిప్తముగా కొద్ది మాటలను మాత్రమే పలికి కడుపునిండా భోజనమును పెట్టి విశ్రమించుడని మోచింది విరమించెను. ఇది రెండు రకముల ప్రకృతులు. ఒకాయన చాల మెత్తగా మాటలాడి ఉత్తి వేతులలో పంపిస్తాడు. రెండవవాడు కటువుగా మాటలాడి కడుపునిండా భోజనమును పెట్టి పంపిస్తాడు. రెండవవాడు మొదటివానికంటే నయమనుటలో సందేహము లేదు. కాని మనలో దానము, మెత్తదనము అనే రెండు గుణములు ఉండుట శ్రేష్ఠము. మార్గవము చాల ప్రధానమైనది. ఏలయన, దాని నుండి ఇతరుల సౌఖ్యమునకు అనురూపముగా తాను సర్దుబాటు చేసుకొనుట, ఇతరులలోని లోటుపాట్లను అర్థము చేసుకొని సహృదయముతో స్వీకరించుట అను నర్హక్షణములు ఉదయించును.

సంకోచస్వభావమునకు స్ట్రో అని పేరు. ఇది సాధారణముగా అన్ని సందర్భాలలో ఉండే సంకోచస్వభావము కాదు. ఇతరులు తనను పొగడి సందర్భములో ఉండే సంకోచమునకు స్ట్రో అని పేరు. ఒకప్పుడు ఏ అర్హతలను స్వయముగా చెప్పవలసియుండును. అప్పుడు గొప్పలను చెప్పుకుండగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పవలెను. స్ట్రో అనగా స్పాఘావికమగు వినయము.

అవాపలమ్ అనునది మరియొక ప్రముఖగుణము. ప్రయోజనము లేకుండగా మాటలాడకుండుట, చేతులు కాళ్ళు మొదలగు అవయవములను ఊపకుండుట అవాపలమనబడునని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. అనగా, సావధానచిత్తుడై విచారవిమర్శలతో కూడిన కర్మలనాచరిస్తూ ప్రయోజనయుతమగు జీవితమును గడుపుట అని యర్థము. ఇట్టి జీవనము వలన మనస్సులో మార్పు వచ్చును. ఏలయన, మనస్సులోని అందోళనయే చవలత రూపములో బయట పడును. అభ్యాసమునే అవాపలమును తేలికగా సాధించవచ్చును. కాని దీనికి కొంత సావధానత అవసరము. ఉద్రేకమును పొందకుండగా దీనిని సాధించుట చాల ముఖ్యము. ఏలయన, మనస్సు ప్రశాంతముగా నుండి శ్రవణయోగ్యము కావలెను. ఆత్మజ్ఞానము గలవానికి ఇది సహజగుణమగును. కాని, అంతరంగములో విశ్రాంతిని ఎరుంగని వానికి ఈ జాగరూకత (alertness) బరువై ఉద్రేకహేతువు కావచ్చును. ఇవట ఇది ఒక అభ్యాసము చేయదగిన అనుశాసనమని సూచించబడు చున్నది. అంతరంగములో స్వాయత్తత నిర్మాణమగుటయే దీని ప్రయోజనము. ఇదియే జీవిత పరమార్థము అనుకోరాదు. సాత్త్వికమగు మనస్సులో ఈ అవాపలము అతీసహజముగా నెలకొని యుండును. సాత్త్వికుడైన వ్యక్తి కూడ ఒకప్పుడు అందోళనకు గురి కావచ్చును. అప్పుడతడు సముచితమగు అనుశాసనమును అభ్యసించి అందోళనను తగ్గించు కొనవచ్చును.

తేజః అనగా దీప్తి. అనగా కాంతివంతమైన శరీరమును కలిగియుండుట కాదు. అంతరంగము లోని దీప్తి తేజః అనబడునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. స్త్రీ పరిస్థితులను ఆవదలను ఆత్మ విశ్వాసముతో ఎదుర్కొనే సామర్థ్యము తేజః అనబడునని శ్రీశంకరులు నిర్వచించిరి.

క్షమా అనగా సహనశక్తి. ఎదుటివాడు కోపముతో నిందించినా, దాడి చేసినా, అంతరంగములో విచారమును పొందకుండుట క్షమ యనబడును. ఇతరవ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనను అంతరంగములో ప్రవేశించియకపోవుటచే ఇది సంభవమగును. ఎదుటివానిని వాని దాత వానిని ఉండనిమ్ము. కొద్ది సేపటిలో ఆ గొడవ సద్దు మణుగును. నీలో క్రోధపూర్ణమైన స్పందన ఉండనిమ్ము. కొద్ది సేపటిలో ఆ గొడవ సద్దు మణుగును. నీలో క్రోధపూర్ణమైన స్పందన ఉండనిందాదు. నీలో క్రోధము పుట్టి దానిని నీవు ఉపశమింప జేసినవో, అది అక్రోధము ఉదయించరాదు. నీలో క్రోధము పుట్టి దానిని నీవు ఉపశమింప జేసినవో, అది అక్రోధము అగును. క్రోధము ఉదయించనివో, అది క్షమ యగును. ఈ సహనగుణములవలన ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థము చేసుకొనే అవకాశము నీకు లభించును. ఎదుటి వ్యక్తి తనకు ఇవ్వచ్చిన రీతిని తాను అర్థము చేసుకొనే అవకాశము నీకు లభించును. ఎదుటి వ్యక్తి తనకు ఇవ్వచ్చిన రీతిని తాను ఉండుటకు నీవు సంసిద్ధుడవు కానివో, నీవతనిని అర్థము చేసుకొనుట అసంభవమగును. 'వచ్చు

అర్థము చేసుకొనే ప్రయత్నమునీతడు చేయుచున్నాడు' అనే విశ్వాసమును ఎదుటి వానిలో కలిగించుట సరళమైన పని కాదు. దానికి క్షమ పెద్ద మోతాదులో నుండవలెను.

ధృతి అనగా ధైర్యము అని సామాన్యార్థము. శ్రీశంకరులు దానిని మరింత స్పష్టముగా వ్యాఖ్యానించిరి. అనారోగ్యమువలన గాని, వయస్సు పైబడుట వలన గాని, లేదా మరియొక దోషము వలన గాని, దేహము మరియు ఇంద్రియములు అలసి పీడకు గురియగుచున్న తరుణములో దుఃఖమును సరకు చేయకుండా ఉండే మానసిక ప్రవృత్తికి ధృతి అని పేరు. పీడ ఉన్ననూ, దాని గురించి ఫిర్యాదు చేయకుండగా ఉత్సాహముతో సహించగలిగే సామర్థ్యము ధృతి యనబడును.

భావము అనగా పరిశుభ్రముగా నుండుట. ఇది బాహ్యము, అంతరము అని రెండు రకములు. దేహమును, వస్త్రములను, చుట్టుప్రక్కల వాతావరణమును పరిశుభ్రముగా నుంచుకొనుట బాహ్యభావమునబడును. ఇది మనస్థితి స్పష్టముగా నుండుటలో సహకరించును. కావున, ఇది చాల ప్రముఖమైన అనుభాసనము. ద్వేషము ఇత్యాది భావావేగములచే ప్రహతమై ఉండే మనోదశకు విరుద్ధమైన మానసిక స్థితి అంతరభావమునబడును. ఇట్టి అందోళనకరములగు భావావేగములను గుర్తించగానే, వాటి స్థానములో ప్రతిపక్షభావాలను ప్రవేశపెట్టవలెను. శత్రుత్వము ఉన్నచో, దానిని అవగాహనతో, వీలుపడితే స్నేహముతో మార్చివేయవలెను. ద్వేషము ఉన్నచో, ద్వేష్యమును విశ్లేషించి దానిని తెలుసుకొనే ప్రయత్నమును చేయవలెను. సమగ్రమగు అవగాహన కలిగిన వెంటనే, ప్రేమ మరియు దయ సహజముగా ఉద్బుద్ధమగును. అట్లు గానిచో, మనము సంకల్ప పూర్వకముగా ఈ భావాలను ప్రవేశపెట్టవలెను. ద్వేషించబడే వ్యక్తిలో ప్రేమించదగిన గుణముపై మన దృష్టిని సారించవలెను. ఆ వ్యక్తిలో దయార్థములగు లక్షణములను కనుగొనవలెను. సాధకుడు తన మనస్సు లోతులలో పరిశీలించి, ఈ భావాలను ఉదయించుటతోడనే, ప్రతిపక్షభావాలను స్పష్టించి, తద్వారా సత్త్వప్రధానమగు మనస్సును వికసింపజేసుకొనవలెను. నిత్యప్రార్థనలు, జపము మరియు ధ్యానము అనునవి అంతరభావమును పెంపొందించుకొనుటలో సహకరించే ప్రముఖసాధనములు. వీటన్నింటిలో సమర్పణాభావము కలదు గనుక, ఇవి అంతఃకరణశుద్ధికి సహకరించును. మనస్సు ప్రోగుచేసుకున్న చెత్త అంతా ప్రార్థనలో జారిపోవును. మనస్సు కొన్ని మాలిన్యములను ప్రోగుచేయును. అందువలన, శుద్ధీకరణము అవశ్యకమగు చున్నది. ఈ మాలిన్యములేవి? మంచన, ఇష్టానిష్టముల మమ్మోహము అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇష్టానిష్టములను కలిగియుండుటలో సమన్య లేదు. కాని వాటి మమ్మోహమునకు పశుదైయున్న

వ్యక్తి ఆధర్మమునాచరించును. ఇష్టానిష్టములు ధర్మమునకు అనురూపముగానున్న వ్యక్తి పూర్ణముగా ముక్తుడు. కాని, తన రాగ ద్వేషభరి పూర్తికొరకై ధర్మమునుష్ఠించుచు వ్యక్తి వాటి సమ్మోహములో పడినాడని చెప్పక తప్పదు. మనోమాలిన్యమనగా నిదియే. ప్రార్థన, మరియు ప్రతిపక్ష భావనలద్వారా దీనిని శుద్ధి చేయవలెను.

అద్రోహః అనగా ద్రోహమును చేయకుండుట. మనము అహింసను గూర్చి చర్చించి యున్నాము. కావున, అద్రోహమనగా, ఇతరవ్యక్తి హిని కలిగించిననూ, వానికి హిని కలిగాలనే తలంపుకూడ ఉదయించకపోవుట. ఈ గుణమును ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించనిచో, హింసాత్మకముగు అలోచనలు లేకుండుట కూడ అహింసగనే పరిగణింపబడెడిది. కాని, ఇవట అద్రోహము ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించబడినది. కావున, అహింసయనగా వాక్యాయముల ద్వారా హింస లేకుండుట అని సంకోచార్థమును చెప్పవలెను. ఇప్పుడు హింసాత్మకముగు భావనలు కూడ నిరాకరించ బడుచున్నవి. కావున, తలపులోనైననూ హింసాత్మకప్రవృత్తి లేకుండుట అద్రోహమగును.

ఇతరులు తనను మర్యాద చేయాలనే ఆగ్రహమునకు అతిమానితా అని పేరు. ఒక వ్యక్తిగా పాండిత్య కలిగి జీవించుటకై కొద్దిగానైననూ ఆత్మగౌరవము (మానితా) ఉండుట అత్యావశ్యకము, అరోగ్యకరము. అది లేని వ్యక్తి ఆత్మ నిందతో తనను తాను వివాళము చేసుకొనును. కాని ఇవట ఇతరులు తనను ఆదరించి తీరాలనే పట్టుదల నిరాకరించ బడుచున్నది. మానిత అతిశయించినచో, అతిమానితయగును. ఈ లక్షణము లేకుండుట నాతిమానితా అనబడును. ఇది గల వాడు మిక్కిలి సరళమైన వ్యక్తిగా నుండును.

అభయముతో మొదలిడి ఈ మూడు శ్లోకములలో చెప్పబడిన సద్గుణములన్నియు దేవతల లక్షణములు. ఇవి గల మానవులు దైవసంపద గలవారని చెప్పబడుదురు. అట్టివారు ఆత్మజ్ఞానమును పొందకుండగనే మరణించినచో, దేవతలగుదురు. కాని వారు వేదాంతప్రమాణములో ఉద్వాసితులైనచో జీవన్ముక్తులగుట నిశ్చయము.

ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆసురసంపదను ముందు సంగ్రహముగను, ఆ తరువాత వివరముగను వర్ణించబోవుచున్నాడు. మనకు ఏది పరిహరించవలయునో తెలియుటకొరకై ఈ లక్షణములను వర్ణింపబడుచున్నవి. తాత్పర్యమేమనగా, వెడు గుణములను దూరముగా పెట్టి, సద్గుణములను అలవరచుకొనవలెను.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 4:

దंभो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पाण्ड्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

దంభో దర్పభిమానశ్చ క్రోధః పాండుష్యమేవ చ

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీమ్ (4)

పార్థ = పృథాతనయుడవగు ఓ అర్జునా, అసురీమ్ = అసురులకు సంబంధించిన, సంపదమ్ = సంపదను, అభిజాతస్య = అభిముఖముగా పుట్టినవానికి, దంభః = తన గొప్పను ప్రకటించు కొనుట, దర్పః = గర్వము, చ = మరియు, అభిమానః = ఇతరులు తనను గౌరవించవలెననే ఆగ్రహము, క్రోధః = కోపము, ఏవ = నిశ్చయముగా, చ = మరియు, పాండుష్యమ్ = కటుత, చ = మరియు, అజ్ఞానమ్ = అజ్ఞానము ఉండును.

పృథాతనయుడవగు ఓ అర్జునా! అసురుల సంపదకు అభిముఖముగా పుట్టినవానియందు తన గొప్పను ప్రకటించుకొనుట, గర్వము, ఇతరులు తనను గౌరవించవలెననే ఆగ్రహము, కోపము, కటుత మరియు అజ్ఞానము నిశ్చయముగా ముండును (4).

అసురీ యవగా అసురులకు సంబంధించినది. మన సాహిత్యమంతా దేవాసుర సంగ్రామముల గాథలతో నిండియున్నది. మన మనస్సులో చెలరేగే ఘర్షణలను ఈ గాథలు ప్రతిబింబించునని ఇప్పుడు మనకు స్పష్టమైనది గదా! ప్రతివానిలో దైవీగుణములు కొంతవరకు ఉండును. అహంస, దయ, ప్రేమ ఇత్యాదులు అతిసహజగుణములు. ప్రతివ్యక్తి కొన్ని విశిష్ట పరిస్థితులలో కనీసము తన విషయములోనైననూ ఈ గుణములను కలిగియుండును. ఇవి మాత్రమే గాక అసురగుణములు కూడ ఉండును. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఘర్షణ సర్వదా చెలరేగుచుండును. ఈ ఘర్షణయే మన గాథలలో దేవాసురసంగ్రామము అని వర్ణించబడును. మూర్తిభవించిన అసురీ సంపద అనదగ్గ వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నా, దానికి కారణము అతని ఆలోచన దుష్టమగుటయే గాని వ్యక్తి దుష్టుడగుట కాదు. సంఘర్షణలన్నీ ముమ్మందుగా మనస్సు లోపల జరిగి, ఆ తరువాతనే బాహ్యప్రపంచములో ప్రకటమగును. యుద్ధములన్నీ ముందుగా మనస్సులో జరుగును. దానికి అవట పరిష్కారము దొరకనిచో, అప్పుడు అది బయట చెలరేగును.

యోగ్యమగు విచారణను చేసినచో, ఈ ఘర్షణలు ఉదయించుటలోడనే అస్తమించును. అవి ఉదయించకుండగా అవే ప్రయత్నమును మనము చేయుట లేదు. అవి ఉదయించుట సహజము. కాని వాటిని మనము మనస్సు లోవలనే సమాధానపరచుకొనుటకు యత్నించెదము. అట్లు చేసే శక్తి లేనిచో, లేదా చుట్టుప్రక్కలనున్నవారు సమాధానపరచుటకు బదులుగా అగ్నికి అభ్యమును తోడు చేసినచో, సంఘర్షణ చెలరేగును.

ఈ ఆసురీసంపదవలననే మహాభారత యుద్ధమును తప్పించుట అసంభవమయ్యెను. అర్జునుడు ఎదుర్కొనుచున్న యుద్ధమునకు మూలములో ఉన్నది ఆసురీసంపదయే గనుక, శ్రీకృష్ణుడు దానిని వర్జించుట ఎంతయూ యుక్తియుక్తముగా నున్నది. ఆసురీసంపదయని ఇవట వర్జింపబడిన ఆలోచనాధోరణి దుర్యోధనుని యందు ఉండుట వలననే ఈ సమస్యలన్నియు ఉత్పన్నమైనవి. ఈ గుణములు మాత్రమే గల వ్యక్తి ఒక్కడైననూ ఉండడని మనము తెలియుట ముఖ్యము. ప్రతి వ్యక్తిలో కొద్దో గొప్పో దైవీసంపద ఉండును. మన అవగాహన కొరకు మాత్రమే ఇవట ఆసురీసంపద వర్జింపబడుచున్నది.

ధర్మము విషయములో ఉండే మిథ్యాచారము (ధర్మద్వజితత్వమ్) దంభమనబడునని శ్రీశంకరులు నిర్వచించిరి. ఇతరుల క్షేమముకొరకు గాక, తన పేరు ప్రతిష్ఠలకొరకై ధర్మకార్యములను చేయుచూ, తాను ధర్మాత్ముడనని నలుగురివద్ద చాటించువాడు దంభము గలవాడనబడును. ఉదాహరణకు అతడు దానమును చేయును. కాని దాని వెనుకనున్న ప్రేరణ దానబుద్ధి కాదు; తన ప్రతిష్ఠను పెంచుకొనుటకై దానమును చేయును. దీనిని దానము అనుటకంటే, స్వీయభ్యాతి సంపర్ధనముకొరకై పెట్టే పెట్టుబడియని చెప్పవచ్చును. అతడు తనలోని నుగుణములను ఉన్నవాటిని, లేనివాటిని కూడ ప్రచారము చేయుచుండును.

దర్పః అనగా గర్వము. ఒకనివద్ద కొద్దిగా జ్ఞానము, లేక నైపుణ్యము, లేదా సంపాదించినది గాని, వారసత్వములో సంక్రమించినది గాని ధనము ఉన్నది. అతని వద్ద అవి ఉండుటకు అనేక కారణములు ఉండును. కాని అతడు వాటిని పరిగణించనివాడై, గర్వించియుండును. కొందరు గొప్ప వంశములో పుట్టినందులకు గర్వించియుండురు.

తన గురించి అతిశయించిన మాన్యతను కలిగియుండుట, ఇతరులు తనను గౌరవించవలెననే పట్టుదల అభిమానమనబడునని మనము మార్చియున్నాము.

క్రోధం అనగా కోపము. నీవు ఒక పనిని చేయుటలో విఫలమైనా, నిరాశ కలిగి దాని నుండి దుఃఖము కలుగును. ఈ దుఃఖము కోపముగా రూపాంతరమును చెందును. కోపమునకు పశుదైన వ్యక్తి కర్తవ్య-అకర్తవ్య-విచక్షణను పూర్తిగా విస్మరించి, పూర్వములో తనకు విపరీతముగ హాని కలిగించిన వర్తనను మరల ఆచరించును. అతని ప్రవర్తన ఆతనికి మాత్రమే గాక, ఇతరులకు కూడ వివాదకారిగా పరిణమించును.

పాపవ్యము మార్గవమునకు విరోధి. ఇది మాటలాడుట మొదలగు చేష్టలలో ప్రకటమగును. పెటకారముతో, మరియు పరిహాసపూర్వకముగ నవ్వుతో ఇతరవ్యక్తికి మనస్సునకు కష్టము కలుగు విధముగా కటవుగా మాటలాడుట పాపవ్యమనబడును. గుడ్డివానిని, లేక కుంటవానిని అందగాడని పెటకారము చేయుట అను దృష్టాంతమును శ్రీశంకరులు ప్రస్తావించిరి. పెటకారముతో గూడిన విమర్శ ఇతరుల మనస్సునకు చాల కష్టమును కలిగించును. పదములకు మనస్సులో పీడను కలిగించే శక్తి గలదు. ఈ శక్తిని గురించి పట్టింపుకోకుండా, హానికరముగ మాటలను పలుకుట పాపవ్యమనబడును. ఇందువలననే, నా మాట అత్యంతమధురముగా నుండునలెను (జీవో మే మధుమత్తమా) అని మనము ప్రార్థించెదము.

వేకములేని విషయపరిజ్ఞానమునకు అజ్ఞానమని పేరు. తెలియకపోవుటలో ఇబ్బంది లేదు. కాని ఏది మంచి, ఏది చెడు అను విషయములో తప్పుడు నిష్పక్షలను చేసుకొని కూర్చున్నచో, వాటివలన చాల హాని కలుగును. ఉదాహరణకు నీతిమూలిన ప్రవర్తనను లౌకికవ్యాపారసరళి యని నమర్చింప జూచెదరు. నీతి భ్రష్టమగుట అనగా నిదియే. దీనికి అంతకూ మూలము ఎల్లాగైనా ధనమును సంపాదించాలనే ఒత్తిడి. ధనము రక్షణనిచ్చుననే తప్పుడు నిష్పక్ష దీనికి హేతువు. చేయకూడదని తెలిసినా, తప్పనిసరియై చేయుట ఒక స్థాయి. తప్పు పనిని సమర్థించే తత్త్వజ్ఞానమును వర్ణించుట మరో స్థాయి. ఇదియే అజ్ఞానము. ఇది సరళమగు అజ్ఞానము కాదు. ఇది తప్పుడు అవగాహన. వస్తువులో లేని విలువను దానికి ఆపాదించుట. రక్షణ లేకమైననూ లేని దానియందు రక్షణను దర్శించుట. జీవనమూల్యముల విషయములో గల సమ్మోహముతో ఇది ఆరంభమగును. దాని నుండి ధర్మ-అధర్మ-వేకము లేకుండుట, ప్రాథమికతల (priorities) విషయములో సమ్మోహము సహజముగా నిర్మాణమగును. దీనికి అత్మ-అనాత్మ-సమ్మోహము తోడగును. ఇవి అన్నియు అజ్ఞానమే. కాని ఇవల మనము అత్మ-అనాత్మ-అజ్ఞానమును గురించి గాక, అసురులను గురించి చర్చిస్తున్నాము గనుక, ఇవటి అజ్ఞానము నైతిక-అజ్ఞానము మాత్రమే.

ఇవి ఆసురీసంవదతో నలరారువాని ఘనలక్షణములు.

దైవీ మరియు ఆసురీ సంవదలతో కూడియున్నవారి గతిని గురించి శ్రీకృష్ణుడు తరువారీ శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 5:

దేవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా ।

మా శృచస్సంపదం దేవీమభిజాతోఽసి పాండవ ॥ ౫ ॥

దైవీ సంవద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా

మా శుచస్సంవదం దైవీమభిజాతోఽసి పాండవ (5)

దైవీ సంవత్ = దైవీ సంవద, విమోక్షాయ = మోక్షము కొరకు, ఆసురీ = ఆసురీ సంవద, నిబంధాయ = బంధము కొరకు, మతా = చెప్పుబడినది, మా శుచః = చింతిల్లకుము, పాండవ = ఓ పాండుపుత్రా అర్జునా, దైవీ సంవదం అభి = దైవీ సంవదకు అభిముఖముగా, జాతః అసి = పుట్టితివి.

దైవీ సంవద మోక్షమునకు, ఆసురీ సంవద బంధమునకు హేతువు అగునవి

చెప్పుబడినది. ఓ పాండుపుత్రా అర్జునా! చింతిల్లకుము. నీవు దైవీ సంవదతో

జన్మించిన వాడవు (5).

దైవీసంవద్యుక్తుని సంస్కారములన్నియు సంసారబంధమునుండి విముక్తికి నహకరించును. ఈ విషయమును నొక్కి చెప్పుటకొరకై 'చి' అను ఉపసర్గ ప్రయోగించబడినది. అభీష్టములగు విషయములనుండి విముక్తిని గోరువారు లేరు గదా! బంధము లేనిదే మోక్షము లేదు గనుక, బంధము ఉన్నపుడు మాత్రమే మోక్షము ప్రస్తావించబడును. ఈ బంధము ఎట్టిది? బంధము భౌతికము కావచ్చును. లేదా, మానసికము కూడా కావచ్చును. ఈ వివిధవస్తువులను నేను విడువలేకున్నాను. నీటికి నేను యజమానిని అనిపించిననూ, వాస్తవములో అవియే నాకు యజమానులై యున్నవి. అరంభములో బహుశః నేను వాటిని పట్టుకున్ననూ, కాలక్రమములో అవి నన్ను పట్టుకొనుట నారంభించినవి.

కారాగారములో వ్యక్తి బంధింపబడియున్ననూ, తాను బద్ధుడనని భావించ వలసిన అవశ్యకత లేదు. సమస్తస్థూలప్రపంచము, మరియు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము కలిసిననూ విన్ను బంధించలేవు. 'నేను బద్ధుడను; నాలో లోటు గలదు; నేను అల్పుడను; నేను మర్చ్యుడను; నేను ఈశ్వరుని కంటే భిన్నుడను' అనే భావనలలో గూడియున్న ఈ మౌలికబంధమునుండి మనము విముక్తిని ఆకాంక్షించుచున్నాము. నన్ను నేను ఏ క్షణములో ఇతరముకంటే భిన్నముగా దర్శించెదనో, ఆ క్షణములో భయము, బద్ధుడననే భావన గలవు. భేదమును దర్శించనివాడు భయమునుండి మాత్రమే గాక, సర్వమునుండి విముక్తుడగును. మనమిచట సంసారాంతర్గతముగా నుండి కొంతకాలము వరకు కొనసాగే మోక్షమును గాక, అత్యంతిక సంసారోపరమము అనే మోక్షమును గోరుచున్నాము.

ఈ దైవీసంపద మోక్షరూపమగు జ్ఞానమునకు అలంబనమగును. దీనికి భిన్నముగా ఆనురీసంపద బంధహీతువు అగును. ఇది బంధమును కొత్తగా సృష్టించదు. ఏలయన, ఈ బంధభావన ఉండనే ఉన్నది. కాని, ఈ లక్షణములున్నచో, బంధము శాశ్వతమగును. ఆనురీసంపద సంసారమును సృష్టిరము చేయును. మనము సంసారమునుండి విముక్తిని పొందుటకై దైవీసంపద అవశ్యకమగును.

శ్రీకృష్ణుడు రాక్షసీ సంపదను గురించి ప్రస్తావించలేదు. కాని శ్రీశంకరులు ప్రస్తావించినారు. ఎవనినుండి స్వీయవస్తువులను, ఆత్మగౌరవమును, పిల్లలను, ఆఖరికి ప్రాణములను, మరియు పుణ్యమును కూడ రక్షించుకునే అవసరముండునో, వాడు రాక్షసుడనబడును. ఇతరులు పుణ్యకార్యములను చేసుకొనుచుండగా, వాటికి కూడ అడ్డు తగులువాడు రాక్షసుడనబడును.

రాక్షసీసంపదకు, ఆనురీసంపదకు యథార్థమగు భేదము లేదు. కావుననే, శ్రీకృష్ణుడిచట ఆనురీసంపదను మాత్రమే చర్చించినాడు. ఇటువంటి విభాగములను ప్రస్తావించిన ప్రతి సందర్భములో, జనులలో 'నేను ఏ వర్గమునకు చెందెదను?' అను ఉత్కంఠ కలుగుట సహజము. ఇట్టి ఆత్మ విమర్శ మానవుల సహజస్వభావము. అర్జునునకు కూడ ఇట్టి స్వభావమే ఉండియుండును. అతనికి దైర్యమును కలిగించుటకై, శ్రీకృష్ణుడు 'చింతిల్లకుము (మా శుభా)' అని చెప్పు చున్నాడు. ఎవనికి వాడు విమర్శ చేసుకుంటే, ప్రతివానిలో కొంత దైవీసంపద, మరికొంత ఆనురీసంపద ఉన్నట్లు స్పష్టమగును. దీనికి అర్జునుడు కూడ అమాదము కాదు.

అర్జునునకు తన యోగ్యత విషయములో సందేహము ఉండుట శ్రీకృష్ణునకు సమ్మతము కాదు. కావుననే, 'నీవు దైవసంపదతో జన్మించినావు' అని భగవానుడు ఆతనితో చెప్పుచున్నాడు. భగవానుడతనిని 'పాండు' అని సంబోధించి, అతడు మహాత్ముడగు పాండుని కుమారుడనియు, కావున ఆతనికి మోక్షమునకు సజ్జీతుని చేసే దైవ సద్గుణములన్నియు గలవనియు గుర్తు చేయుచున్నాడు.

ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడింకనూ ఆసురసంపదయొక్క వర్ణనను కొనసాగించు చున్నాడు. ఈ రాటోవు భాగముతో ఆధునిక ఆలోచనా ధోరణికి, ప్రధానముగా వివణి-మనస్తత్త్వమునకు, తత్వాధునిక వ్యాపారసంస్థల విచారధారకు వారి దగ్గర సంబంధము గలదు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వేత్తల మనోవిజ్ఞానమును ఒకే ఒక వాక్యములో చెప్పవచ్చును. 'ఈ నాటికి దీనిని సాధించినాను; రేపటికి దీనిని సాధిస్తాను'. ఇతరులు తమ ధనమును ఖర్చుపెట్టే విధముగా వారికి నచ్చ జెప్పబడే ఈనాటి వాణిజ్యవిచారధారలోని ప్రధానాంశము.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 6:

ద్వీ భూతసగ్గీ లోకేఽస్మిన్ దేవ ఆసుర యేవ చ ।

దేవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు ॥ ౬ ॥

ద్వౌ భూతసగ్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ

దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు (6)

అస్మిన్ = ఈ, లోకే = లోకములో, దైవః = దేవతలకు సంబంధించినది, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, ఆసురః = రాక్షసులకు సంబంధించినది అనే, ద్వౌ = రెండు, భూతసగ్గౌ = ప్రాణుల సృష్టులు గలవు, దైవః = దైవసర్గము, విస్తరశః = విస్తారముగా, ప్రోక్తః = చెప్పబడినది, పార్థ = ఓ పృథాకుమారా! అర్జునా!, ఆసురమ్ = ఆసుర రాక్షసులను గూర్చి, మే = నా (మాటలో), శృణు = వినుము.

ఈ జగత్తులో దైవ, మరియు ఆసుర అనే ద్వివిధ ప్రాణిసృష్టి గలదు.

దైవసర్గమును గురించి విస్తారముగా చెప్పియున్నాను. ఓ పృథాకుమారా!

అర్జునా! ఆసుర రాక్షసులను గూర్చి చెప్పదను. వినుము (6).

ఈ జగత్తులోని ద్వివిధప్రాణిసృష్టిని గూర్చి ఈ శ్లోకము ప్రస్తావించుచున్నది. ఆ ప్రాణులు మానవులే. ఏలయన, కర్తవ్యభోక్తృత్వములను నెత్తిమీద వేసుకొని కర్మనశులై ఉండే జీవులు మానవులు మాత్రమేనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ మానవులలో దైవీగుణములతో విరాజిల్లు వారు, అనురంబుంధి గుణములతో కూడియున్నవారు అను రెండు రకములు గలవు. కొందరికి ఈ గుణములు పుట్టుకతో వచ్చునని శ్రీశంకరులు అభిప్రాయపడిరి. ఏలయన, ప్రజాపతికి దేవతలు, అసురులు అనే ద్వివిధసంతానము గలదని శ్రుతి (ధ్వయా హ వై ప్రాజాపత్యా దేవాశ్చాసురాశ్చ, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్, 1-3-1) చెప్పుచున్నది. అనగా, సృష్ట్యాది నుండియు ఈ రెండు రకముల జీవులు గలరు. కొందరు పుట్టుకనుండియు కొన్ని విశిష్ట లక్షణములను కనబరచుట మనకు అనుభవములో నున్నది. ఈ రెండు రకములలో దేవలక్షణములు వర్ణించబడినవి. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అనురలక్షణములను విస్తారముగా వర్ణించుచు మన్నాడు. 'అర్జునా! నా మాటలను వినుము (మే శృణు)' అని ఆయన హెచ్చరించుచున్నాడు. సాధారణముగా ఒక ప్రధానమైన విషయమును చెప్పుటకు ముందు ఇట్లు హెచ్చరించుట సహజము. శ్రీకృష్ణుడు అనురలక్షణముల వర్ణనను వినుమని అర్జునుని ఆహ్వానించుటకు కారణమేమి? ఆ లక్షణములకు దూరముగా నుండవలెనని భగవానుని అభిప్రాయమని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. నిషిద్ధవిషయముల పరిజ్ఞానమునకు కర్తవ్యవిషయముల పరిజ్ఞానముతో సమానముగు ప్రాముఖ్యము గలదు. ఈ అధ్యాయము పూర్తియగునంతవరకు అనురసంపదను తప్పించి మరియొక విషయము వర్ణకు రాదు. ఏలయన, వీటిగురించి సప్తమగు పరిజ్ఞానము ఉన్నవాడు మాత్రమే వీటిని పరిపారించగల్గును. కావున, ఈ గుణములు తరువాతి శ్లోకముతో మొదలిడి విస్తారముగా వర్ణించబడుచున్నవి.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 7:

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః

న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే (7).

ఆసురాః = అనురలక్షణములు గల, జనాః = జనులు, ప్రవృత్తిమ్ = కర్తవ్యకర్మము, చ = మరియు, నివృత్తిమ్ = వెనుకకు తగ్గవలసిన దానిని, న విదూః = ఎరుంగరు, తే =

మరియు, తేషు = వారియందు, శావమ్ = అంతరశావము, న విద్యతే = ఉండదు, అపి చ = మరియు, అవారః = సచ్చలము, న = ఉండదు, సత్తమ్ = సత్తము, న = ఉండదు.

అనురంజనములు గల జనులు కర్తవ్యకర్మను, వెనుకకు తగ్గవలసిన దానిని కూడ ఎరుంగరు. వారి యందు అంతరశావము గాని, సచ్చలము గాని, సత్తము గాని ఉండదు (7).

ఇంద్రియభోగములను మించి మరియొక పురుషార్థమును కనజాలని వ్యక్తి అనురుడనబడునని మనము చూచి యున్నాము. ఇట్టివానికి ప్రవృత్తి గాని, నివృత్తి గాని తెలియదు. ఇవి క్రమముగా కర్తవ్యకర్మలను మరియు నిషిద్ధకర్మలను నిర్దేశించే పారిభాషికపదములు. వీటిలో కొన్ని యజ్ఞయాగాదులు, ప్రార్థనలు మరియు నైతికవిలువలు మొదలగు వాటికి సంబంధించిన విధి నిషేధములు కాగా, మరికొన్ని వంట, భోజనము మరియు దానము ఇత్యాది లౌకిక క్రియా కలాపమునకు సంబంధించి యుండును. శ్రుతి విహితములైనవి మాత్రమే కాకుండా, ఈ ధర్మాధర్మములు మనకందరకీ సామాన్యవివేకమును బట్టి తెలియుచుండును. ఇతరులు మనవిషయములో ఎట్లు ప్రవర్తించవలెనని మనము ఆసేషించెదమో, అటులనే మనము వారియెడల ప్రవర్తించుట ధర్మము అగును. దానికి విరుద్ధమైనది అధర్మము. వీటికి పురుషార్థముతో గల సంబంధమును శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మానవుడు తన జీవితములో పాదంగారే వరమ లక్ష్యమునకు పురుషార్థమని పేరు. మానవుడు అర్థమును గాని, కామమును గాని, లేక మోక్షమును గాని కోరవచ్చును. ఆ అభీష్టలక్ష్యమును సాధించుటకై కొన్ని చేయదగిన కర్మలు, మరికొన్ని చేయకూడని కర్మలు గలవు. ఏ కర్మలను చేయవలెను? ఏ కర్మలను చేయరాదు? అను పరిజ్ఞానము అనురీప్రవృత్తి గలవారి యందు ఉండదు. ఒకవేళ వారికి తెలిసిననూ, వారు దానిని వట్టింపుకొరు. ఉదాహరణకు, దొంగతనము చేయుట తప్పని తెలియని వారుడు ఎవడు గలడు? దొంగతనము తప్పని తెలియని వారుడు లేడు. ఏలయన, తన వస్తువులు అపహరించబడుట అతనికి సమ్మతము కాదు గదా! ఈ ధర్మము అతనికి తెలియునే గాని, వంటబట్టలేడు. అతనికి ఈ జీవనమూల్యము గురించి తెలిసిననూ, దాని మహత్త్వము గురించి తెలియదు. తన ప్రవర్తన తనకు క్షేమకారి కాదనియు, పైగా అది తనకు అనర్థమును కలిగించుననియు అతనికి తెలియదు.

ఇంతేగాక, ద్వేషము ఇత్యాదులను దూరముగా పెట్టి, మనస్సును శుచిగా మంచుకొనుట

వారికి తెలియదు. మరియు, వారిలో ఆధ్యాత్మిక-అనుశాసనము గాని, ఇతరులలో వ్యవహరించునపుడు సచ్చిలము (న అపి చ ఆచారః) గాని లేదు. వారి పలుకులకు సత్యము బహుదూరము (న సత్యమ్). ఒక అసత్యమును పలికిన తరువాత, దానిని నిలబెట్టుటకై వరుసగా అసత్యములను పలుకక తప్పదు. ఒకే ఒక అసత్యమును పలికి అంతటితో దానికి స్వస్తి పలుకగల వాడు లేడు. ఒక అసత్యమును పరిరక్షించుటకై మరొకొన్ని అసత్యములు అవశ్యకమగును. వాటిని మరల కాపాడుటకు ఇంకో కొన్ని అసత్యములను పలుకవలసి యుండును. సేమ్యూల్ చేసిన పదార్థమును ఆరగించునపుడు, ఒకే ఒక సేమ్యూ శకలమును పైకి తీయుట సంభవము కాదు. ఒకే ఒక అబద్ధమును చెప్పుట కూడ అట్టిదియే. అది జరిగే పని కాదు. కావుననే, శ్రీశంకరులు వీరిని అసత్యమును పలికే మోసగాళ్ళు (అన్యతవాదినః మాయాచిన్) అని వర్ణించిరి.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 8:

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

అసత్యమప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్

అపరస్పరసంభూతం కిమన్యత్ కామహేతుకమ్ (8).

జగత్ = జగత్తు, అసత్యమ్ = అసత్యము, అప్రతిష్ఠమ్ = ధర్మాధర్మముల అలంబనము లేనిది, అనీశ్వరమ్ = భగవానుడు లేనిది, అపరస్పరసంభూతమ్ = స్త్రీపురుషుల కలయికవలన పుట్టినది, కామ హేతుకమ్ = కామమే కారణముగా గలది, కిం అన్యత్ = మరియుమి గలదు? (అని), తే = వారు, ఆహుః = పలికెదరు.

జగత్తు అసత్యము. దీనికి ధర్మాధర్మముల అలంబనమేమియు లేదు. దీనికి మూలములో భగవానుడు లేడు. స్త్రీపురుషుల కలయికచే పుట్టిన ఈ జగత్తునకు కామమే కారణము. ఇంతకు మించి మరియుమి గలదు? అని వారు పలికెదరు (8).

వారు ఇట్టి జీవితమును గడుపు చుండుటయే గాక, వారు తమకు గల దృఢమగు కొన్ని అభిప్రాయములను ఇతరులపై రుద్దుటకు యత్నించెదరు. ఇవట జగత్ అనగా ప్రపంచము అని

గాక, మానవులు అని అర్థమును చెప్పవలెను. మానవులలో సత్యము లేదని (అసత్యమే) వారు చెప్పెదరు. తాము అసత్యములను పలుకుచుండురు గనుక, ఇతరులు కూడ అటులనే చేయుదురని వారి భావన. వారి స్వీయప్రవర్తన వారికి ప్రపంచముపై గల దృష్టికీణమును రంజితము చేయును. బ్రతుకుటకు అసత్యము అనివార్యమని వారు విశ్వసించెదరు. కావున, ఎవరు బాగుగా అసత్యమును పలుకగలరు అనునది ప్రధానాంశమగును. మరియు, మానవుల ప్రవర్తనకు అలంబనమనదగిన నైతిక విలువలు ఏమియూ లేవని వారు విశ్వసించెదరు. మనము ప్రపంచములో వ్యవహరించునప్పుడు ధర్మాధర్మములను పరిగణనలోనికి తీసుకొనెదము. ఉచితమగు ప్రస్తుతి పుణ్యమునకు, అనుచితప్రస్తుతి పాపమునకు హేతువని మనము విశ్వసించెదము. కాని వీరు అట్లు అంగీకరించరు. మనీషి బ్రతికినంతకాలము సుఖముగా జీవించవలెననియు, అప్పు చేసి పప్పు అంగీకరించరు. మనీషి బ్రతికినంతకాలము సుఖముగా జీవించవలెననియు, అప్పు చేసి పప్పు కూడు తినవలెననియు వారి సిద్ధాంతము. దేహము బూడిద అయిన పిదప మరల ఎక్కడ నుండి తిరిగి వచ్చును? (యావజ్జీవేత్సుఖం జీవేత్ ఋణం కృత్వా మృతం పిచేత్, భస్మీభూతస్య దేహస్య పునరాగమనం కుతః) అని వారు చెప్పెదరు. సుఖమును పొందుట అను లక్ష్యము సిద్ధించుటకై వారు అడ్డదారులను త్రొక్కుటకు వెనుకాడరు. వారి దృష్టిలో చేసిన కర్మకు ప్రతిఫలము లేదు. వీరికి లోకాయతీకులు, ప్రకృతివాదులు, అనియమవాదులు, లేక భౌతికవాదులు అని పేరు. అప్పుచేసి, ఋణ-ఋణ-పత్రములను (credit cards) విచ్చలవిడిగా వాడుకొంటూ, వాటిని తిరిగి తీర్చాలనే ఆలోచన లేకుండగా సుఖించదగును. పుణ్యపాపములు కంటికి కనబడేవి కావు గనుక, వాటి ఉనికియందు వారికి విశ్వాసము లేదు. ఈ దేహము బూడిద అయిన తరువాత చేసిన పుణ్యపాపములకు జవాబు దారి చెప్పవలసిన జీవుడు అనే వాడు లేడు గనుక, ఎటువంటి పాపమును చేసిననూ తప్పించుకొనవచ్చును. జీవితము సుఖానుభవము కొరకు మాత్రమే ఉన్నదని వారి విశ్వాసము. ఈ మాట మనకు కూడ అంగీకారమే. కాని, దానిని సాధించుటకు మనము అనుసరించే మార్గము వేరు. పుణ్యపాపములను అంగీకరించినచో, మన కర్మలకు మనము అనుసరించే మార్గము వేరు. పుణ్యపాపములను అనుభవించక తప్పదు. లోకాయతీకుల సిద్ధాంతములో బాధ్యులమై, భవిష్యత్తులో కర్మఫలమును అనుభవించక తప్పదు. లోకాయతీకుల సిద్ధాంతములో ఈ దేహము రాలిపోవుటతో సర్వము అంతమగును గనుక, ధర్మాధర్మములకు అలంబనము లేదు. మానవుడు ఇక్కడ పొందేవాటిపై, పొందగలిగే వాటిపై మాత్రమే వాని ఆనందము నిర్భరమై ఉన్నది గనుక, వాటిని పొందుటకు ఏ విధమైన సాధనమునైననూ అవలంబించవచ్చును. సాధనముల మంచి-చెడులతో పని లేదు.

ఇట్లు గాక, పుణ్యపాపములను అంగీకరించినచో, కర్మనియతిని, దానిని అమలు చేసే కర్మ ఫలదాతను కూడ అంగీకరించవలసి యుండును. అనగా, కర్మనియతికి అనురూపముగా

ధర్మాధర్మములకు అనుగుణముగా భగవానుడు కర్మఫలములను ఒసంగును. అనురసంపద గలవారు భగవానుని స్వీకరించరు. అది వారి సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధము. కావున, కర్మనియతి గాని, కర్మఫలదాతగాని లేడని వారు వాదించుదురు. ఈ జగత్తు అనీశ్వరము అని వారు స్వీకరించెదరు.

ధర్మాధర్మములు లేనిచో, మానవులు ఎట్లు జన్మించిరి? మానవులు జన్మించుటకు కామప్రీతితులైన (కామహైతుకమ్) స్త్రీపురుషుల కలయికయే ఏకైక కారణము. ఒక వ్యక్తికి గల విశ్వలక్షణములకు జన్మకణములు మాత్రమే కారణము. పుణ్యపాపములు ఆధారముగా, జన్మించే వంశము నిర్దారితమగుట అనుదానికి వారి వాదములో మాన్యత లేదు. ఈ సర్వము ప్రకృతిలో తనంత తానుగా ఘటిల్లుచున్నది. జన్మ అనే ఘటనలో పుణ్యపాపములు గాని, ఈశ్వరుడు గాని కానవచ్చుట లేదు గనుక, అవి లేవనియే వారు నిర్దారించెదరు. స్త్రీపురుషులు కామప్రీతితులై కలియుట మాత్రమే కానవచ్చుచున్నది గనుక, అదియే పుష్కలకారణము. మరియేమి గలదు? ఇది వారి సిద్ధాంతము. పుణ్యపాపములు, వ్యక్తి తన కర్మకు తాను బాధ్యుడగుట అను వాటిని అంగీకరించని ఈ సిద్ధాంతములో, మనిషి కనీసవ్యవధిలో అత్యధికసుఖములను గుంజాకొని అనుభవించుటయే జీవితలక్ష్యమగును. అకాలమరణము సంభవించినచో, సుఖానుభవములనుండి వంచుడుడయ్యే ప్రమాదము కలదు గనుక, సమయమును పుథా చేయరాదు. పైగా, పుష్కలవ్యము మీద బడిన తరువాత భోగానుభవము సాధ్యము కాకుండును. ఈ విచారధారలోని సారమేమనగా, నీకు మిగిలియున్న కొద్ది సంచత్సరముల జీవితకాలములో వీలైనన్ని భోగముల ననుభవించవలెను. ఎవని శక్తి అత్యధికమో, వాడు రంగములో మిగిలియుండును. ఎవడైతే పరవంచనలో మరియు పరిస్థితులను తనకు అనుకూలముగా మలుచుకొనుటలో సిద్ధహస్తుడై ఉండునో, వాడు మాత్రమే అత్యధికశక్తిమంతుడై ఉండును.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 9:

एतां दृष्टिमवष्टाय नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणिः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

ఏతాం దృష్టిమవష్టేభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః
ప్రభవంతుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతోఽహితాః (9).

ఏలామ్ = ఈ, దృష్టిమ్ = దృష్టికోణమును, అవస్థభ్య = అశ్రయించినవారై, నస్తాత్మానః = నశించిన మనస్సు గలవారై, అల్పబుద్ధయః = అల్పమగు వివేకము గలవారై, ఉగ్రకర్మాణః = క్రూరమగు కర్మల నాచరించుచున్నవారై, జగతః = జగత్తునకు, అహితాః = శత్రువులై, జగతః = జగత్తుయొక్క, క్షయాయ = వినాశము కొరకు, ప్రభవంతి = సమర్థులగుచున్నారు.

వారి దృష్టికోణమునాశ్రయించి, నశించిన మనస్సు గలవారై, అల్పమగు వివేకము గలవారై, క్రూరకర్మల నాచరించుచు, జగత్తునకు శత్రువులై జగత్తుయొక్క వినాశము కొరకు సమర్థులగు చున్నారు (9).

ఈ దృష్టికోణమునాశ్రయించిన వారికి పరలోకసాధనము లుద్భవమగును. మరియొక జన్మ గలదను ఆలోచనయైననూ వారికి కలుగదు. ఏలయన, వారి మస్తిష్కము నశించినది (నస్తాత్మానః). ఏది సత్యము? ఒక విశిష్ట పరిస్థితిలో ఏ కర్మను ఎన్నుకొని ఆచరించ వలయును? ఇత్యాది వివేకము వారియందు ఉండదు. చిన్న చిన్న విషయములలో కూడ వారు అతిశయించిన సమ్మోహమునకు పశులై యుందురు. ధర్మాధర్మవివేకము నుండి మృతులైన ఆ నస్తాత్ములు భవిష్యత్తులో కడగండ్ల పాలగుదురని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

వారి ఆలోచనాశక్తి అల్పముగా నుండును (అల్పబుద్ధయః). ఇంద్రియగోచరమగు విషయములను మించి ఇతరమునందు వారి మనస్సునకు శ్రద్ధ ఉండదు. కంటికి కనబడేది మాత్రమే సత్యము. ఇంద్రియభోగ్యములగు విషయములను మించిన సత్యము లేదు. అల్పమనగా తక్కువ. వారికి బుద్ధిశక్తి సున్న అని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఏలయన, వారు కూడ ఆలోచించి నిర్ణయించిన కార్యములను మాత్రమే చేబట్టెదరు. కాని వారి ఈ ఆలోచనల వెనుకనున్న వివేకము అత్యల్పము. ఏమి తినవలెను? బ్రతుకుటకు ఏమి చేయవలెను? పశువులకు ఇంత మాత్రము పరిజ్ఞానము ఉండును. వారు కూడ పశువుల వలె వివేకము, సంకల్పశక్తి లేనివారైనవో, కాస్త్రము వారికి పర్తివెడిది గాదు.

ఇంతేగాక, వారు క్రూరమగు కర్మల నాచరించెదరు (క్రూరకర్మాణః). స్వార్థము మాత్రమే ప్రముఖమై దాని సాధనకు అవలంబించే సాధనము విషయములలో అడ్డదారులను త్రొక్కుటకు సిద్ధపడే వ్యక్తి తన చర్యలవలన ఇతరులకు కలిగే హానిని గురించిగాని, ఇతరుల అవసరములను గురించి గాని, వారి ఆకాంక్షలను గురించి గాని పట్టించుకోడు. స్వార్థసాధనయే

తీవ్రతవరమార్థము అనే దృష్టి గలవానికి సాధనమును ఎన్నుకొనే సమయములో లక్ష్యసిద్ధి మాత్రమే ముఖ్యప్రేరణ యగుటచే, ధర్మాధర్మాది భావనలన్నియు ప్రక్కకు పెట్టవేయబడును. పద్ధతి మంచిది అయినా, కాకపోయినా పని జరిగిపోవాలి. ఇట్టివాడు క్రూరకర్మలను అవరించుటకు, స్వాధ్యసాధనకై ఇతరులకు హానిని కలిగించుటకు వెనుకాడడు.

జగత్ అను పదమును అహింస, క్షయాయ అను రెండు పదములకు కూడ అన్వయించ వచ్చును. గడపపై పెట్టిన దీపపు కాంతి ముందు వెనుకలకు రెండు వైపులా సమానముగా ప్రసరించును (దేహాలోదీపన్యాయము). అటులే, రెండు పదముల మధ్యలోనున్న పదము ఆ రెండిటికీ విశేషము కాగల్గును. అహింసా అనగా (జగత్తునకు) శత్రువులు. వారి ప్రవర్తన ఇతరుల క్షేమమునకు భంగకారి యగును. వారు జగత్తునకు సమస్యలను సృష్టించి వివాదమును కొనితెచ్చుటలో (క్షయాయ జగత్) సమర్థులై యుండురు (ప్రథవంతి). మనపద్ధ ప్రస్తుతము ఏమి గలదు? మనము దేనిని సంపాదించవలెను? దానికొరకై ఏమి చేయవలెను?—వారు సర్వదా ఇట్టి గణనములో నిష్ణాతులై తదనుగుణముగా యోజనలను చేయు చుండురు. దాని వలన ఇతరుల సుఖశాంతులకు కలుగదోయే హానితో వారికి సంబంధము లేదు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 10:

కామమాశ్రిత్య దుష్కరం దంభమానమదాన్వితా:

మోహాద్ గృహీత్వాసద్ గ్రాహన్ ప్రవర్తేత్యశ్చివ్రతా: || ౧౦ ||

కామమాశ్రిత్య దుష్కరం దంభమానమదాన్వితా:

మోహాద్ గృహీత్వాసద్గ్రాహన్ ప్రవర్తంతేశుచివ్రతా: (10)

దుష్కరమ్ = పరిపూర్తి చేయ శక్యము కాని, కామమ్ = కామనను, అశ్రిత్య = పట్టుకొని, దంభ మానమదాన్వితా: = దంభము, అభిమానము, గర్వములతో గూడినవారై, మోహాత్ = సమ్మోహము వలన, అసద్గ్రాహన్ = దోషయుక్తమగు లక్ష్యములను, గృహీత్వా = పట్టుకొని, అశుచివ్రతా: = అయోగ్యమగు నిష్ఠ గలవారై, ప్రవర్తంతే = ప్రవర్తిల్లుచున్నారు.

పరిపూర్తి చేయ శక్యము కాని కామనను పట్టుకొని, దంభము, అభిమానము, గర్వములతో గూడినవారై, సమ్మోహము వలన

దోషయుక్తములగు లక్ష్యములను పట్టుకొని, అయోగ్యముగు నిష్ఠ గలవాడై
ప్రవర్తిల్లుచున్నారు (10).

దంభః, మానః, దర్పః అను పదముల మధ్య అర్థభేదము అత్యల్పము. కాని, వాటిని ఒకే చోట ప్రయోగించినపుడు వాటి తాత్పర్యములో గల భేదమును పరిశీలించి వెలికి తీయవలెను. దంభమునగా వ్యక్తి తనలో ధర్మనిష్ఠ, మరియు విశేషసామర్థ్యము ఉన్నా లేకున్నా, మేధావల ద్వారా అవి ఉన్నట్టి నలుగురికీ చాటించే స్వభావముని మనము చూచియున్నాము. 'నేను శ్లాఘనీయుడను; కావున, మీరందరు నన్ను మన్నించుటను నేర్చుకొనుడు' అనే మనఃప్రవృత్తి మానమనబడును. ఈ లక్షణము గల వ్యక్తి ఈ మాటలను పలికినా, పలుకక పోయినా, అతని ప్రవర్తనలో ఈ లక్షణము బయటపడుచుండును. ఒక ప్రత్యేకమగు కోపకు వెందిన గర్వమునకు మదమని పేరు. ఒక వ్యక్తికి సంపద, విద్య, లేక నైపుణ్యము ఉండవచ్చును. అతడు అవి లేనివారిలో తనను పోల్చుకొని, కృతజ్ఞతను, వినయమును కలిగియుండుటకు బదులుగా, అయోగ్యము నిరుపయోగము అగు గర్వమును కలిగియుండును. ఇవట మనము చర్చించుచున్న వ్యక్తులలో మిగులప్రయోగము అగు గర్వమును కలిగియుండును. ఇవట మనము చర్చించుచున్న వ్యక్తులలో ఈ మూడు లక్షణములు గలవు. కావున, వారు అశుభములు, అయోగ్యములు అగు లక్ష్యముల వెనుక పడుటలో అశ్చర్యము లేదు.

వారు పట్టుకున్న కామనలకు పరిపూర్తి అనే ప్రసక్తి లేదు (కామం దుష్కారమాశ్రిత్య). అనగా, వారి కామనలకు అంతము లేదని యర్థము. ఇందువలననే, మనము కామమును అనలము ('ఇక చాలును' అనే మాటను ఎరుంగని అగ్ని) తో పోల్చెదము. అగ్నిలో ఎంత ఇంధనమును వేసినా, 'ఇక చాలును' అనే మాట ఉండదు. ఇంద్రియభోగానుభవముచే కామము ఎన్నటికీ చల్లారదు (న జాతు కామః కామానాముపభోగేన శామ్యతి) అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. నిప్పులో ఇంధనమును వేయుట వలన అది చల్లారక పోగా, మరింత తీవ్రముగా మండును. అదే విధముగా, భోగ్యవస్తువులను సంపాదించి అనుభవించుట ద్వారా, కామనలు ఎన్నటికైననూ విధముగా, భోగ్యవస్తువులను సంపాదించి అనుభవించుట ద్వారా, కామనలు ఎన్నటికైననూ ఉపశమించవు. అగ్నిలో ఆజ్యమును పోయుట దానిని చల్లార్చుటకు హేతువు కాదు. కామనను ఉపశమించవు. అగ్నిలో ఆజ్యమును పోయుట దానిని చల్లార్చుటకు హేతువు కాదు. కామనను అనుభవించిన ప్రతి పర్యాయము మనస్సు మరల అదే అనుభవమును గాని, లేదా అంతకంటె అధికమగు ఉల్లాసమునిచ్చే అనుభవమును గాని వాంఛించును.

మీరు పూరించ శక్యముగాని కామనల వెనుకబడి, వివిధ కార్యములలో హడావుడిగా ముందురు. ఎందువలన? మోహము వలన; జీవనమూల్యముల అవగాహనలో దోషము ఉండుట

వలన; ప్రాథమికతలకు (priorities) అలంబనము అవేకము అగుట వలన. వారు విలువ లేని దానిపై విలువను ఆరోపిస్తారు. వారు భద్రత లేని చోట భద్రతను, ఆనందము లేనిచోట ఆనందమును, సాహాయ్యము లేనిచోట సాహాయ్యమును దర్శించి కటిబద్ధులై వాటి వెంటబడితారు. ముందుగా వారు వివిధవస్తువులను తప్పుగా అంచనా వేసెదరు (గృహీత్వా అసద్గాహన్). వారు వివేకము లేని వారగుటచే, విలువ లేనిదానికి విలువను అంటగట్టి, దానితో వేగుచుందురు. వారికి తమకు అనుకూలముగా జరుగుటాటు అగుచున్నంతవరకు, మంచి-చెడుల విచక్షణతో పని లేదు. తమ సౌకర్యమునకు భంగము కలుగరాదు. ఇదియే ఏకైకనియముము. ఇది కొనసాగుటకై తప్పు పనిని చేయుటకు వారికి అభ్యంతరము లేదు.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 11:

చింతామపరిమేయాం చ ప్రలయాంతాముపాశ్రితాః ।

కామోపభోగపరమా एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

చింతామపరిమేయాం చ ప్రలయాంతాముపాశ్రితాః

కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః (11)

అపరిమేయామ్ = వికాశమైన, ప్రలయాంతామ్ = మరణము వరకు కొనసాగే, చింతామ్ = చింతను, ఉపాశ్రితాః = ఆశ్రయించినవారై, చ = మరియు, కామోపభోగపరమా = కామ్యములగు వస్తువులను భోగించుటలో ఏకాగ్రమైన మనస్సు గలవారై, ఏతావత్ = ఇంతమాత్రమే, ఇతి = అని, నిశ్చితాః = నిశ్చయించుకున్నవారై.

వారు మరణమువరకు కొనసాగే అపరిమితమైన చింతను కలిగి యుందురు.

కామ్యములగు వస్తువులను భోగించుటలో ఏకాగ్రమైన మనస్సు గలవారై,

ఇంత మాత్రమే అని నిశ్చయించుకొని జీవించెదరు (11).

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 12:

अशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

ఆశాపాశశత్రైర్భుద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః

ఈహంతే కామభోగాగ్ధమన్యాయేనార్థసంవయాన్ (12)

ఆశాపాశశత్రైః = ఆశలు అనే వందలాది సంకెలలచే, **బద్ధాః** = బంధింపబడినవారై, **కామక్రోధ పరాయణాః** = కామక్రోధములకు కట్టుబడినవారై, **కామభోగాగ్ధమన్** = అభీష్టవస్తువులను భోగించుట కొరకై, **అన్యాయేన** = అధర్మ మార్గముచే, **అర్థసంవయాన్** = సంవదలను ప్రోగు చేయుటను, **ఈహంతే** = ఇష్టపడెదరు.

వారు ఆశలు అనే వందలాది సంకెలలచే బంధింపబడినవారై కామ క్రోధములకు కట్టుబడి, అభీష్టవస్తువులను భోగించుట కొరకై అధర్మ మార్గములో సంవదను ప్రోగు చేయుట యందు రమింపెదరు (12).

వీరి చింతలకు అంతం లేదు (అపరిమేయామ్). వీరి మనస్సు ఆదుర్దాలలో నిండియుండును. కనీసము వృద్ధాప్యములోనైననూ వారు వ్యవహారములనన్నిటిని పిల్లలకు అప్పజేపు నిశ్చింతగా పరమేశ్వరుని ధ్యానిస్తూ జీవించెదరని ఆపేక్షించుట సహజము. కాని వారి చింతలు మరణించే క్షణమువరకు (వ్రలయాంతామ్) కొనసాగుచుండును. ఆ క్షణమువరకు వారు అస్తిపాస్త్రులు, డబ్బు బాకీ పడిన వారు, సంతానము ఇత్యాదులను గురించి చింతించుచుండురు. ఈ చింతలకు తోడుగా, వారి యందు విషయవస్తువులను భోగించవలెననే తీవ్రమగు ఆకాంక్ష ఉండును. వారి మనస్సులో దానికి మాత్రమే సర్వోపరి స్థానమీయబడి యుండుటచే, ఇతరమునకు తావు లేదు. ధర్మము లేదు; మోక్షము లేదు; వివేకము లేదు; భోగిచ్చ మాత్రమే గలదు. వారికి సంతోషమును కలిగించే వస్తువులు లభించుచున్నంతవరకు, వారు అనందముగా గలదు. వారికి సంతోషమును కలిగించే వస్తువులు లభించుచున్నంతవరకు, వారు అనందముగా నుండెదరు. ఇంతకు మించి జీవిత లక్ష్యము మరియొకటి లేదనే తార్కికచింతన వారి ఈ ప్రవృత్తికి దోహదము చేయుచుండును. 'జీవితమునగా నితే' అనే దృఢనిశ్చయమును వారు కలిగియుండురు (ఏతావదతి నిశ్చితాః). వారి దృష్టిలో మానవజీవితమునకు ఇంతకు మించి మరియొక పరమార్థము లేదు.

వారు బంధింపబడియున్నారు (బద్ధాః). ఆశ మరియు తృప్తి అనునవి వారిని బంధించు పాశములు. ఒకే ఒక త్రాడుచే బంధింపబడిన వ్యక్తి బహుశః దానినుండి విడిపించుకొనగల్గును. కాని వారు వందలాది ఆకాంక్షలచే (ఆశాపాశశత్రైః) బంధింపబడియున్నారు. ఒక ఆకాంక్ష సిద్ధించునరికి మరియొకటి పుట్టును. కావున, ఈ ఆశలనన్నిటిని పరిపూరి చేసే ఆశ లేదు. పైగా,

వారు కామక్రోధములకు అంకితమై ఉంటారు (కామక్రోధవరాయణాః). కామక్రోధములు ప్రతి వ్యక్తిలో నుండును. కాని అవి వీరిలో అతీతమయించిన బలమును కలిగియున్నవి. మనము క్రోధము నుండి బయటపడే ప్రయత్నములో నుండగా, వారికి అదియే పరమార్థమగు చున్నది. జనులను శాసించి, తమ పనులను నెరవేర్చుకొనుటకు వారికి అది ఉపాయమగు చున్నది. వారి ఆలోచనలకు, ఆ ఆలోచనలను బట్టి ప్రవర్తిల్లే కార్యకలాపములకు ఆధారము కామక్రోధములే గాని, ధర్మాధర్మములు, నిత్యానిత్యవేకము కాదు. వారి ఆలోచనలలో వీటికి స్థానము లేనే లేదు. అప్పుడు వారు ఏమి చేయుదురు?

వారు అనేకములగు అభీష్టవస్తువులను భోగించుటకొరకై (కామభోగార్హమ్) మున్నుండుగా ధనమును ప్రోగుచేసి పనిలో నిమగ్నమై యుండురు (అర్థసంచయాన్ ఈహంతే). ఎట్లు? న్యాయబద్ధమగు మార్గములో గాక, శాస్త్రమునకు గాని, సమాజమునకు గాని సమ్మతము గాని మార్గములలో ధనమును అర్జించెదరు. అనగా వారు చట్టమునకు మరియు నైతికతకు విరుద్ధమగు ఉపాయముల నవలంబించెదరు. అనగా ఇతరుల ధనమునపహరించుట, ఇతరుల ఆస్తులనాక్రమించుట మొదలగు ఉపాయములని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇతరుల భూమిని అన్యాయముగా ఆక్రమించి, తాను అగ్రనాయకుడననియు, భూమి స్వంతదారులు వలన వచ్చినవారనియు ప్రకటించుట అన్యాయార్హమే యగును. వీరు సంపదను ప్రోగు చేసేది తమ భోగములకొరకు మాత్రమే; ఇతరులకు పంచిపెట్టుట కొరకు కాదు. కొంతకాలము తరువాత వారి ధనార్థనకు లక్ష్యము అహంకారమును సంతోషపెట్టుట మాత్రమే యగును. సుఖజీవనమునకు అవశ్యకమగు సర్వవస్తుజాతమును కలిగియున్న వ్యక్తి ఇంకనూ ధనార్థనలో నిమగ్నుడై ఉండుటకు భోగానుభవము కారణము కాకాలదు. ఒక వ్యక్తి ఒక సమయములో ఒకటికంటె ఎక్కువ మోటారులలో పయనించ లేదు గదా! ఒక మోటారులోనైననూ ఒక వ్యక్తి ఒక సీటులో మాత్రమే నివసించగలడు. ఇంతేగాక, వ్యక్తికి పోషించవలసిన పాట్ల ఒకే ఒకటి గలదు. సాధారణముగా మహాధనికులు సంతతచింతాగ్రస్తులై ఉండుటచే, వారు అజీర్ణవ్యాధితో బాధపడు చుండురు. వారు తృప్తిగా భోజనమును చేసి అధ్వుష్ణమునకు నోచుకోరు. కావున, ఒక స్థాయి వరకు విక్రయశక్తిని పొందించిన తరువాత కూడ సంపదను ప్రోగుచేయుటకు కారణము వ్యక్తియొక్క ధనిత్వాభిమానమును తృప్తిపరచుట మాత్రమే అగును. మహాధనికులు కూడ ఇతరధనికులతో సరిదూగుటకై సంపదను ప్రోగుచేయుచుండురు.

మరియు, వీరి ఆలోచనా ధోరణి విలక్షణముగా నుండును.

అధ్యము 16, శ్లోకము 13:

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

ఇదమద్య మయా లబ్ధమిదం ప్రాప్సియే మనోరథమ్
ఇదమస్తీదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనమ్ (13).

అద్య = ఈనాడు, మయా = నాచేత, ఇదమ్ = ఇది, లబ్ధమ్ = పొందబడినది,
ఇదమ్ = ఈ, మనోరథమ్ = కోరికను, ప్రాప్సియే = పొందగలను, మే = నాకు, ఇదమ్
= ఈ, ధనమ్ = ధనము, అస్తి = కలదు, ఇదం అపి = ఇది కూడ, భవిష్యతి =
లభించగలదు.

ఈనాడు నేను దీనిని పొందితిని. ఈ కోరికను పొందగలను. నాకు ఈ
ధనము గలదు. ఈ ధనము కూడ లభించగలదు (13).

వారి ఆలోచనాధోరణి అంతా స్వార్థయోజనా పూర్వమై యుండును. ఈ రోజు నా వద్ద
ఉన్న స్థిరాస్తి ఎంత? చరాస్తి ఎంత? రొక్కము ఎంత ఉన్నది? అను లెక్కలు వారికి సర్వదా
మనస్సులో కదలాడుచుండును. వారు స్రుతిదినము ఆనాటి సంపాదనను జేరిజా
వేసుకొనుచుండురు. ఇట్టివాడు తన మనోరథవరపూర్తికై అనేకవస్తువులను కొనవలసి యుండును.
వాటికి కావలసిన ధనమునకు, ఆనాటి తన సంపాదనకు మధ్య గల వ్యత్యాసమునాతడు
ఎప్పటికప్పుడు సరిచూచుకొనును. అతనికి తనకు అభీష్టములగు వస్తువులను ప్రోగుచేసుకొనుటకై
రోజువారీ యోజన, వారము రోజులకు సంబంధించిన యోజన, నెలవారీ యోజన మరియు
సాంవత్సరిక యోజన కూడ ఉండును. తనకు వివిధరూపములలో గల సంపదనంతనూ
కూడుకొని 'నావద్ద ఇంత సంపద గలదు (ఇదం ధనం అస్తి మే)' అని ఆతడు లెక్క
చూచుకొనును. ఆతడు తనకు గల యోజనలనుసరించి 'భవిష్యత్తులో నాకు ఇంత ధనము
రాగలదు (ఇదం ధనం అపి మే భవిష్యతి పునః)' అని కూడ లెక్క చూచు కొనును.

ఈ శ్లోకము మన అంతర్జాతీయ వ్యాపారసంస్థల విచారణరసు ప్రతిబింబించు చున్నది.
దీనిలో సంపదను ప్రోగుచేయుటయే ప్రధానలక్ష్యము. పెద్ద పెద్ద కంపెనీల యజమానులు తమవద్ద

ప్రస్తుతము గల స్థిరవరాస్తులను దృష్టిలో నిడుకొని, లాభాలను వివరీతముగా పెంచే యోజనలను చేయుచుండురు. ఈ వ్యాపార ధురంధరులు అతి విశాలముగ ఆస్తులను కలిగి యుండే అధికారము గల బృహత్ వ్యాపారనిగమములను నిర్మించే మహత్త్వాకాంక్షను కలిగియుండురు. కాని, ఇంతటి సంపదను ప్రోగు చేయుట సరళము కాదు. ఏలయన, వివజీత్ ఇటువంటి అనురులు మరికొందరు గలరు. వీరు వారితో పోటీ పడుతూ ఉండాలి. ఈ పోటీలో కొందరిని బలి చేయుట తప్పనిసరి యగును. కాని అది వారికి ఇబ్బందిని కలిగించదు.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 14:

असी मया हतशत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥ १४ ॥

అసో మయా హతశ్శత్రుర్హనిష్యే చాపరానపి

ఈశ్వరోహమహం భోగీ సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ (14)

మయా = నాచేత, అసో = ఈ, శత్రుః = శత్రువు, హతః = సంహరింపబడినాడు, అపరాన్ అపి = ఇతరశత్రువులను కూడ, హనిష్యే = సంహరించెదను, అహమ్ = నేను, ఈశ్వరః = శాసకుడను, అహమ్ = నేను, భోగీ = భోగములననుభవించువాడను, అహమ్ = నేను, సిద్ధః = విజయమును పొందువాడను, బలవాన్ = బలవంతుడను, సుఖీ = సుఖము గలవాడను.

ఈ శత్రువు నాచే సంహరింపబడినాడు. మిగిలిన శత్రువులను కూడ

సంహరించెదను. శాసకుడను, భోగముల ననుభవించువాడను నేనే.

విజయము నాదే. బలవంతుడను, సుఖము గలవాడను నేనే (14).

‘నాతో పోటీకి దిగి నా దారికి అడ్డుగానున్న ఈ శత్రువును నేను నిర్మూలించినాను’ అని అతడు ప్రగల్భములను వలుకుతూ, తనవంటి మిత్రులు కొందరితో గలసి ఆ శత్రువివాళ సందర్భములో వండుగ జరుపుకొనుచుండును. అతనికి ఈ శత్రువు మాత్రమే గాక, మరికొందరు శత్రువులు కూడ గలరు. వారు దురదృష్టవంతులని శ్రీశంకరులు అభిప్రాయపడినారు. ఈతడు వారిని కూడ సంహరించే ప్రయత్నములో నున్నాడు. కొందరు కాబూలీవారాలు జనుల దుర్బలతను తమకు అనుకూలముగా మలుచుకొని, వారు తీర్చలేని అప్పులను అధికవడ్డీలకు ఇచ్చి

వారిని సర్వనాశము చేసెదరు. వారి ప్రధానలక్ష్యము ధనార్జన మాత్రమే గనుక, వారు తమ లక్ష్యపాధనకై నిరుపేదలను కూడ బలిచేయుటకు వెనుకాడరు. వీరు కూడ అట్టివారే. అర్థికరంగమును శాసించు నాయకులు ఈ ఆలోచనాధోరణి గలవారైనచో, ధనికులు మరింత ధనికులుగను, పేదలు మరింత నిరుపేదలుగను మారెదరు. అనురీ ప్రవృత్తిగల జనులు తమతో సమానస్థాయిలో నుండి తమకు అడ్డు వచ్చే పోటీ దారులను మాత్రమే గాక, తమతో పోటీకి రాని బీదలను కూడ మట్టుపెట్టుటకు సంసిద్ధులగుదురు.

వారు తమతో సరిదూగ గలవాడు మరియుకడు లేడనే దృఢవిశ్వాసములో ముందురు. ఈ స్వభావము ప్రహ్లాదుని తండ్రిలో మూర్తీభవించి యుండెను. అతడు తన పుత్రుడు నారాయణనామమును జపించినందులకు కోపించి, నేను ఈశ్వరుడనని ప్రకటించెను. ఇట్టివారు తాము సర్వజనులకు అధిశ్వరులమనియు, కావున సర్వులు తమను ఆరాధించవలెననియు అపేక్షించెదరు. ఇతరులు చేసిన పనికి తగ్గ భత్యమును పంచియుచ్చుటకు వారు సిద్ధమే. పైగా, ఇట్టి వ్యక్తి సర్వభోగములు తన పాదములవద్ద నుండవలెనని భావించును (అహం భోగీ). ఇంతేగాక, అతడు అన్ని దృష్టికోణములలో తానే విజేతననే (సిద్ధుఁ) గర్వము కలిగియుండును. అతడు ధనికుడు గనుక, జనులు అతని స్నేహము కొరకు ప్రార్థించుచుండురు. మరియు అతనికి సంతానము కూడ గలదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వంశవృక్షమును నిలబెట్టే సంతానము లేని వాడు ధనికుడే అయిననూ భాగ్యవంతునిగా పరిగణింపబడడు. కావున, ఇట్టివానికి సంతానమున్నచో, తాను అన్నివిధములుగా భాగ్యవంతుడననే ధీమాలో అతడు ఉండును. అతనికి పరివారకులు మాత్రమే గాక, కొడుకులు, కూతుళ్ళు, వారి సంతానము మరియు బంధువులు చుట్టువారి యుండురు.

ఇవి అన్నీ ఉండి కూడా ఒకడు అనారోగ్యకారణముగా వాటిని అనుభవించే భాగ్యమునకు నోచుకొనక పోవచ్చును. కడుపులో పుండుతో బాధపడువాడు, వెనిటివాడు, లేక కాళ్ళు లేక పోవుటచే చక్రాల కుర్చీలో జీవించువాడు భోగముల నెట్లు అనుభవించగల్గును? కాని మనము చర్చిస్తున్న వ్యక్తికి ఈ సమస్యలేమియు లేవు. ఈతడు సుఖి. అతని ఇంద్రియములు, శరీరములోని ఇతరావయవములు చురుకుగా పనిచేయుచున్నవి. కావున, తాను అత్యంతసుఖిని అనే గర్వవనూతడు కలిగియుండును. ఇవన్నీ ఉన్నా, అధికారము, పలుకుబడి లేనిచో, ప్రభుత్వాధికారులు వేధించెదరు. వ్యక్తి ఏ విధముగా డబ్బును సంపాదించినా ప్రభుత్వమునుండి చిక్కులు తప్పవు. కావున, ధనవంతునికి మొక శాసనసభ్యులు, లేక పార్లమెంట్ సభ్యుల బలము

ఉండవలెను. ఈతనికి వారి సహకారము కూడ గలదు. కావున, తాను బలవంతుడనని ఆతడు విర్రవీగుచుండును.

ఇతరజనుల మాట యేమి? శ్రీశంకరులు ఇట్లు వివరించిరి. ఆతని దృష్టిలో అలగా జనమంతా భూమికి భారము మాత్రమే. ఏ విధమైన మహత్త్వము లేని ఈ జనులు పరిగణింపదగిన వారు కాదని ఆతడు భావించును.

ఆతడు ఇంకనూ ఇట్లు ప్రగల్భములను పలుకును :

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 15:

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

అధ్యోభిజనవానస్మి కోన్యోస్తి సదృశో మయా
యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞానవిమోహితాః (15)

అధ్యః = ధనవంతుడను, అభిజనవాన్ = గొప్ప వంశములో జన్మించినవాడను, అస్మి = అగుచున్నాను, మయా = నాతో, సదృశః = సమానమైనవాడు, అన్యః = మరియొకడు, కః = ఎవడు, అస్తి = గలడు, యక్ష్యే = నేను యాగములను చేయగలను, దాస్యామి = దానములను చేయగలను, మోదిష్యే = భోగముల ననుభవించగలను, ఇతి = అని, అజ్ఞానవిమోహితాః = వివేకము లేకపోవుటచే పూర్తిగా సమ్మోహితులై యుండురు.

నేను ధనవంతుడను; గొప్ప వంశములో జన్మించినవాడను. నాతో సమానమైనవాడు మరియొకడు ఎవడు గలడు? నేను యాగములను చేయగలను; దానములను చేయగలను; భోగములనుభవించగలను అని పలుకుతూ వారు వివేకము లేకపోవుటచే పూర్తిగా సమ్మోహితులై యుండురు (15).

అధ్యః అను పదమునకు కొనియాడ రగినవాడు అనే అర్థము ఉన్ననూ, ఈ ప్రకరణములో ధనవంతుడు అని యర్థము. ఈ ప్రకరణములో మనము చర్చించుచున్న వ్యక్తికి

ఉన్న ఒకే ఒక ఆర్థిక ఆతడు కొంత ధనమును సంపాదించియుండుట. తాను శ్లాఘనీయుడనని ఆతడు భావించుకొని 'విజేత అగుట ఎట్లు?' అను విషయముపై ఒక గ్రంథమును వ్రాసి దానిని ముద్రించి అమ్మి మరింత ధనమును సంపాదించవచ్చును. ఆతడు గ్రంథమును వ్రాసినా, వ్రాయకపోయినా, 'నేను ధనవంతుడను' అని ప్రకటించుకొనును.

ఇంతేగాక, 'నేను గొప్ప వంశములో జన్మించినవాడను (అభిజనవాన్ అస్మి)' అని కూడ ఆతడు గొప్పలు చెప్పుకొనును. ఇది సత్యము కావచ్చును; కాకపోవచ్చును. ఎట్టి వంశము? ఏడు తరములవరకు (సప్తపురుషమ్) మహాశ్రోత్రియులు గల వంశమని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అది వాస్తవమే అయినా, దాని వలన ఈతనికి ఒరిగినది ఏమున్నది? ఈతడు అనుర ప్రకృతి గలవాడు. భారతదేశములో ప్రతి వ్యక్తి ఋషుల పరంపర (గోత్రము) లో జన్మించినవాడే. కాని ఆతడు ప్రవర్తననుబట్టి అనురుడు కావచ్చును. అట్టివాని వంశము గొప్పదియే అయిననూ, నిరర్థకము. వీరు తమ ఆధిక్యమును సుస్థిరము చేసుకొనుటకై ఇట్టి ప్రకటనలను చేయుచుండురు. వారి తాత్పర్యమేమనగా, 'జన్మించిన వంశము అను విషయములోనైననూ, నా కంటి అధికుడు లేడు'. వారి అభిప్రాయమును తమ మనస్సులో దాచుకొనరు. 'నాలో సమానమైన వారు ఎవరు గలరు? (క: అన్యః అస్తి సద్భవో మయా)' అని వారు బహిరంగముగా ప్రకటించెదరు. అనగా, నాలో సమమైనవాడు లేడని యర్థము.

మరియు, ఆతడు 'నేను యజ్ఞాయాగాదులను చేసెదనని' గొప్పలు చెప్పును. ఆతడు యజ్ఞాయాగాదులను ఉన్నతమగు ఆదర్శముకొరకు గాక, శత్రువాళము కొరకు గాని, లేదా కనీసము కొంత కీర్తిని సంపాదించుట కొరకు గాని చేయును. అతని ఇతరములగు సమస్త వర్తనలవలన, వీటిని కూడ ఆతడు తన స్వార్థము కొరకు, పేరు ప్రతిష్ఠల కొరకు చేయును. ఆతడు అంధికంటే ఉన్నతస్థానములో నిలబడి ప్రజలను శాసించగోరును. దీనికొరకై వైదికకర్మల సమస్థించుట అవశ్యకమైనచో, అతనికి అభ్యంతరము లేదు. రావణుడు ఇతరులను వినాశము చేయుట కొరకై గొప్ప తపస్సును చేసెను. ఆతడు సామవేదమును అధ్యయనము చేసిన బ్రాహ్మణుడు. కొన్ని విషయములలో ఆతడు గొప్ప నియమనిష్ఠులు గల వైదికుడు. కాని ఈ సర్వమును ఆతడు వినాశకరముగు శక్తిని సంపాదించుటకై చేసినాడు గాన, ఆతడు రాక్షసుడైనాడు.

'నేను ధనమును ఇచ్చెదను (దాస్యామి)' అని ఆతడు వాగ్దానములను చేయును. 'నేను భోగించెదను (మోదాప్యే)' అని కూడ ఆతడు చెప్పుటచే, అతడి ధనమును దానధర్మముల కొరకు

గాక, నాట్యగర్తలు మొదలగు విలాసములకొరకు ఇచ్చుచున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది. అతడు ఇంద్రియభోగములను అనుభవించుటకు పెద్ద పెద్ద విందులు, ఈశకోలను ఇత్యాది శతాధికమగు ఉపాయముల వెంట బడుచుండును. ఇట్టివారియందు వివేకము సున్న యగుటచే, వారు పూర్తిగా భ్రాంతులై (విమోహితాః) ఉండురు. వారి జీవనమూల్యసంరచన మరియు మానసికప్రవృత్తి భ్రాంతిమూలకములై యుండును. అందువలన వారి యందు ఒక మోహము తరువాత మరియొక మోహము ప్రకటమగుచుండును. వారికి తాము జీవితములో సాధించిన ఘనకార్యములను గురించి గల భారణలు, మరియు వారికి తమ గురించి గల కల్పనలు సర్వమునకు మూలములలో ఈ అశ్చానము గలదు.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 16:

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

అనేకచిత్తవిభ్రాంతా మోహజాలసమావృతాః

ప్రసక్తాః కామభోగేషు పతంతి నరకేశుచౌ (16).

అనేకచిత్తవిభ్రాంతాః = వివిధరకముల ఆలోచనలచే పూర్తిగా భ్రాంతిని పొంది యున్నవారు, మోహజాలసమావృతాః = అవివేకము (మోహము) అనే వలచే కప్పి వేయబడినవారు, కామభోగేషు = అభీష్టసమృద్ధులను అనుభవించుటయందు, ప్రసక్తాః = తల్లినమై యున్నవారు, అశుచౌ = అశుచియుగు, నరకే = నరకమునందు, పతంతి = పడుదురు.

వారు వివిధరకముల ఆలోచనలచే పూర్తిగా భ్రాంతిని పొందియున్నవారై,

అవివేకము అను వలచే కప్పివేయబడిన వారై, అభీష్టసమృద్ధుల భోగము

నందు తల్లినమై అశుచియుగు నరకమునందు పడెదరు (16).

ఈ అనురులను ఇవట వర్ణించిన పద్ధతిని గమనించినచో, వారి ఆలోచనల స్వరూపము మనకు స్పష్టమగును. చింతలు, ఆందోళనలు, కామనలు, క్రోధము ఇత్యాది వివిధరకముల ఆలోచనలతో వారు పూర్తిగా విమోహితులై యుండురు. అవివేకమునుండి పుట్టిన భ్రాంతి అనే వలలో వారు చిక్కికొని దానిచే కప్పివేయబడి యుండురు. జంతువులు వలలో చిక్కినట్లే,

మానవులు అజ్ఞానము (అవివేకము) అనే వలలో చిక్కుకొనియుందురు. కావున, వారు అభీష్టములగు ఇంద్రియభోగములను అనుభవించుటలో తగ్గినులై (ప్రసక్తాః) యుండుటలో ఆశ్చర్యము లేదు. అభీష్టవస్తువుల నుండి లభించే అనుభవములలో వారు లోతుగా చిక్కుకొని యుందురు. వారి జీవితము కామనావరిపూర్తికి మాత్రమే కట్టుబడి యుండును గాన, వాటిని సాధించే ఉపాయముల విషయములో వారు ధర్మాధర్మభేదమును ప్రక్కన బెట్టి రాజీలకు సిద్ధపడి అధికమగు పాపమును మూటగట్టుకొనెదరు. దీని ఫలితముగా వారు నరకములో పడెదరు. నరకమనగా జీవులు యాతనలను అనుభవించే స్థానము. అచటకు వెళ్ళాలని కోరుకొనే వారు లేరు. కాని, జీవులు తమ అభీష్టమునకు వ్యతిరేకముగా నిష్ప్రహాయులై అచటకు చేరెదరు. కావుననే, ఇచట పడెదరు (పతంతి) అని ప్రయోగించబడినది. కాని స్వర్గసుఖమువలె నరకయాతన కూడ కొంతకాలము మాత్రమే ఉండును. సుఖమైనా, దుఃఖమైనా అనుభవక్షేత్రములన్నియు తాత్కాలికములు మాత్రమే. కావున, శాశ్వతమగు స్వర్గము గాని, నరకము గాని లేదని తెలియవలెను.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 17:

आत्मसंभाविताः स्तथा धनमानमदांविताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

అత్మసంభావితాః స్తథా ధనమానమదాన్వితాః

యజన్తే నామయజ్ఞైస్తే దంభేనావిధిపూర్వకమ్ (17).

అత్మసంభావితాః = స్వీయఖ్యాతిని చాటుకొనుటకు కట్టుబడినవారై, స్తథాః = గర్విష్టులై, ధనమాన మదాన్వితాః = ధనమూలకమైన అభిమానము, గర్వము గలవారై, తే = వారు, దంభేన = దంభముచే, అవిధిపూర్వకమ్ = శాస్త్రవిహితమగు విధిని పాటించని వారై, నామయజ్ఞైః = పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞమనదగిన యజ్ఞములచే, యజంతే = ఆరాధించెదరు.

స్వీయఖ్యాతిని చాటుకొనుటకు కట్టుబడి గర్విష్టులై, ధనమూలకమైన అభిమానము, గర్వము గలవారై, వారు దంభముచే శాస్త్రవిహితమగు విధిని పాటించనివారై, పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞమనదగిన యజ్ఞములచే ఆరాధించెదరు (17).

సమస్తసద్గుణములకు తాము నిలయమని వారు తలపోయుచూ (ఆత్మ సంభావితా), దానికి తగ్గట్లుగానే స్వీయమహిమలను ప్రకటించుచుండురు. వారిలో దైవసంపదకు చెందిన సద్గుణములు ఏమియు లేకున్ననూ, తమలో అవి నిండుగా గలవని ఆత్మస్మృతిని చేయుచుండురు. తాము అద్భుతమగు చారిత్రము గలవారమనియు, కాని తమ మహిమను అంచనా వేసే శక్తి జనులకు లేదనియు వారు వేదికనుండి చాటిదరు. కావున, వారు ఇతరులనుండి స్తోత్రపాఠములను అపేక్షించే పాగరుబోతులు (స్త్రావా) అగుటలో ఆశ్చర్యము లేదు. వారు స్థూలముగా నుండుటచే శరీరమును వంచి నమస్కరించుటను ఎరుంగరు. వారి మనస్సులో వినయమునకు తావు లేదు. ఇతరులయందు మర్యాద, వినయము వారిలో లేకుండుటచే, వారు నమస్కారమును చేసి యేరుగరు. దీని సలితముగా వారికి దేనియందైననూ శ్రద్ధ లేకుండును. వారికి తామే తత్వరులమనే గర్వము ఉండుటచే, భగవానుడే స్వయముగా వారి ముందు ప్రత్యక్షమైననూ, వారు ఆయనకు భక్తిని నివేదించుటను గాని, శరణు పొందుట గాని చేయరు.

వారు ఇతరులనెవ్వరినీ అదరించకపోయిననూ, సర్వులు తమను అదరించవలెనని అపేక్షించెదరు. వారు ధనమూలకమగు గర్వముతో నిండియుండురు (ధనమానమదాన్వితా). నన్ను మన్నించవలెను అనే మానసిక ప్రవృత్తికి మానమని పేరు. మనమీ పదమును ఇదివరలో చూచియున్నాము. మదమనగా గర్వము. ఇంతే గాక, వారు యజ్ఞములను చేసెదరు. అవి కేవలనామమాత్ర యజ్ఞములు మాత్రమే (యజంతే నామయజ్ఞైః). యజ్ఞమును చేయువాడు శ్రద్ధతో శాస్త్రోక్తవిధానమును పాటించవలెను. యజ్ఞమును చేయవలసిన విధివిధానమునకు ఇతికర్తవ్యత అనే పారిభాషికనామము గలదు. కాని వారు యజ్ఞమును శాస్త్రోక్తవిధానములో చేయరు (అవిధిపూర్వకమ్). వారు వాటిని చేయుటకు కారణమేమి? దంభము కొరకై చేయు చుండురు. పేరు-ప్రతిష్ఠలు మాత్రమే వారి ఏకైకలక్ష్యము. ఆ యజ్ఞములో అగ్నిని ప్రతిష్ఠించి, ఏవో కొన్ని హోమములను చేసి, ఎవరికో కొందరికి భోజనమునిడుటచే, దానికి యజ్ఞమను పేరును పెట్టవలసియుండును. కాని, వేదోక్తనియమములన్నియు పాటించబడకపోవుటచే, అది యథార్థముగా యజ్ఞము కాజాలదు. నియములన్నీటిని పాటించక పోయినా, తగినంత శ్రద్ధ ఉన్నచో, అది అంగీకారమగును. కాని వారియందు అట్టి శ్రద్ధ లేదు.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 18:

अहंकारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता : ।

मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतोऽप्यसूयकाः ॥ १८ ॥

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంక్రితాః
మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయాకాః (18)

బలమ్ = బలముగూ, అహంకారమ్ = అహంకారమును, దర్పమ్ = జౌద్ధత్యము (insolence)ను, కామమ్ = భోగానుభవమును, క్రోధమ్ = కోపమును, సంక్రితాః = గట్టిగా పట్టుకున్నవారై, అత్మపరదేహేషు = తమ యొక్క మరియు ఇతరుల దేహములయందు, మామ్ = నన్ను, ప్రద్విషంతః = అవమానించువారై, అభ్యసూయాకాః = మిథ్యాదోషములను ఆరోపించువారై.

బలముగూ అహంకారమును, జౌద్ధత్యమును, భోగానుభవమును, కోపమును గట్టిగా పట్టుకున్నవారై, తమ యొక్క మరియు ఇతరుల దేహములయందు నన్ను అవమానించువారై, వారు మిథ్యాదోషములను ఆరోపించుచుందురు (18).

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 19:

तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाप्यजघ्नमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

తానహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్
క్షిపామ్యజగ్నమశుభానాసురీష్వేవ యోనిషు (19)

ద్విషతః = తిరస్కారమును చేయువారు, క్రూరాన్ = క్రూరులు, నరాధమాన్ = మానవులలో నీచులు, అశుభాన్ = పాపములను ఆచరించువారు అగు, తాన్ = వారిని, అహమ్ = నేను, అజగ్రహమ్ = ఒకదాని తరువాత ఒకటి చొప్పున, సంసారేషు = జన్మజన్మాంతరములలో, అసురీషు = అసురులకు సంబంధించిన, యోనిషు ఏవ = యోనులయందు మాత్రమే, క్షిపామి = పడవేసెదను.

నన్ను తిరస్కరించువారు, క్రూరులు, మానవులలో నీచులు, పాపముల నాచరించువారు అగు వారిని నేను ఒక దాని తరువాత ఒకటి చొప్పున

జన్మజన్మాంతరములలో అనురయోనులయందు మాత్రమే పడ వేసెదను
(19).

వీరందరు వీటిని గట్టిగా పట్టుకొని యున్నారు (సంక్రితా). దృఢముగు వైయక్తికనిష్ఠ అహంకారమునుండి పుట్టును. అహంకారమనగా కర్తృత్వభోక్తృత్వములను, సుఖిత్య దుఃఖిత్యములను అత్యయందు అధ్యారోపము చేయుట అని సామాన్యనిర్వచనము. కాని ఇవట ఈ పదము ప్రయోగించబడిన ప్రకరణమును బట్టి అధికమగు వ్యక్తినిష్ఠయను అర్థము వచ్చును. ఇందువలననే, దీనికి బలమ్ అను విశేషణము జోడించబడినది. అత్మపై ఆరోపించబడిన ధారణలకు మూలము అహంకారము. మన సమస్యలన్నియు దీని నుండియే పుట్టుచున్నవి. మన లక్ష్యాన్వేషణలు ఒకప్పుడు సందేహాస్పదములుగను, మరియొకప్పుడు న్యాయసమ్మతములుగను ఉండవచ్చును. కాని వీటిని అన్నింటినీ ప్రేరేపించేది అహంకారము మాత్రమే. ఇది వీరిలో చాల దృఢముగా నాటుకొని ఉండుటయే గాక, అది సరియైనదేనను మాన్యతను కూడ పొందియున్నది. దీనికి దర్పము తోడగును. ఇది గలవాడు ధర్మాధర్మముల హద్దులను అతిక్రమించుటకు వెనుకాడడు. వీరు భోగానుభవాలనులై యుండుటచే కామనలు పరిపూర్తి కాని సందర్భములలో కోపము కలుగుట స్వాభావికమగును. ఇట్టి బలమగు అహంకారము గల వ్యక్తులలో దర్పము, కామము, కోపము ఇత్యాదులు దానికి తోడుగా నుండును. ఇది అపరాధుల ప్రపంచములోని అధినాయకుని వంటిది. అతడు ఎవటికీ వెళ్లిననూ అతని కింకరులు వెంట వచ్చి చుండురు గదా!

ఏ వస్తువులవెంట తాము పరుగెత్తుచుంటిమో, అవి అన్ని కలిసినా తాము యథార్థముగా కోరదానివి ఈయజాలవనియు, తమ దేహములో మాత్రమే గాక ఇతరుల దేహములలో కూడ ఒకే పరమాత్మ నివసించి ఉన్నాడనియు, ఆ పరమాత్మను తెలుసుకున్నవాడు సర్వదుఃఖములనుండి విముక్తుడగుననియు తెలిసియున్ననూ, వీరు తమ దేహములో మరియు ఇతరుల దేహములలో నచ్చిదానంద-ఆత్మ రూపములో ఉపలభ్యమయ్యే ఆ పరమాత్మను విద్వేషించెదరు (ప్రదివ్వంతా). వారు అట్టి ద్వేషమును కలిగియుండుటచే, ఈశ్వరుని విశ్వజనీన-అధ్యాదేశములను ఉల్లంఘించెదరు. ఏ పని చేయదగినది? ఏది కాదు? అను విషయమును మనము సామాన్యచేకము ద్వారా అతి సరళముగా తెలుసుకొనవచ్చును. ఈ జ్ఞానమును మానవుడు స్పష్టించక పోయినా, ఇది మానవులకు అతిసహజముగా తెలియుచుండును. కావుననే, దీనిని మనము ఈశ్వరుని నియతి అంటాము. ఇవట మనము చర్చించే వ్యక్తులు విశ్వజనీనముగు నైతికవిలువలను మాత్రమే గాక, శాస్త్రవిహితములగు ధర్మములను కూడ ఉల్లంఘించెదరు. ఈ

ధర్మోల్లంఘనమే ఈశ్వర విద్వేషము అని పరిగణించబడినది. కావున, ధర్మానురూపముగు జీవనముకూడ ఒక విశిష్టమైన ఈశ్వరాభినయే యగును. కావున, నీతిబద్ధముగు జీవితమును గడుపు వారందరు, ఈశ్వరుని అంగీకరించినా, అంగీకరించకపోయినా, ఈశ్వరాధాపకులే యగుదురు.

మరియు, ఈ ఆసురప్రవృత్తి గల జనులు మిథ్యాద్వేషముల నారోపించుటలో దిట్టలు (అభ్యసూయకాః). ఎదుటివానిలో ఉన్న గుణమును ప్రక్కన బెట్టి, వానిలో దోషమును వెదికి పట్టుకొని, దానిని బయట పెట్టుటకు ప్రయత్నించెదరు. ఇతరుల గుణములను దర్శించగానే, తాము అల్పులమనే భావన వారికి కలుగుటచే, దానికి విరుగుడు కొరకై ఎదుటి వ్యక్తిలోని లోపమును అన్వేషించెదరు. వీరు ప్రత్యేకించి అధ్యాత్మికసాధకులు మరియు ధర్మబద్ధముగు జీవితమును గడుపు వారు అగు జనులయొక్క గుణములను, జీవనశైలిని, అనుశాసనములను మరియు నైతిక విలువలను చూచి సహించలేరు. ఇట్టి జనులను ఈశ్వరుడు ఏమి చేయవలెను?

ధర్మమునకు విరుద్ధముగా జీవిస్తూ, ధార్మికజీవనము గలవారియెడల శత్రుత్వమును నెరపుతూ జీవింప ఇట్టి జనులను ఈశ్వరుడు సంసారజీవితములో పారవేయును. వారు ఈశ్వరుని ద్వేషించిననూ ఆయన వారిని ద్వేషించడు. కాని వారు ఇట్టి ఫలమునకు అర్హులై యున్నారు. వారి కర్మలను బట్టి వారి దుష్పరిణామములను పూర్తి మాత్రలో అనుభవించెదరు. ఈశ్వరుని ఆధ్యాదేశవములను ఉల్లంఘించే ఈ క్రూరులు వారికి ఈయబడిన వివేకశక్తిని ప్రయోగమును బట్టి వీరు ఒకదాని తరువాత మరియొకటి చొప్పున వరుసగా (అజప్రమ్) వివిధజన్మలను పొందెదరని సూచితమగు చున్నది. వారు చాల అధికమగు పాపమును మూటగట్టుటచే, దానిని అనుభవించుటకు ఒక జన్మ చాలదు. మానవజన్మ కూడ సంసారమే అయిననూ, కొంతకాలమునరకు వీరు ఆసురయోనులయందు మాత్రమే జన్మించెదరు (అనురీపు ఏవ యోనిపు). వారు మానవులై యుండగా పెద్దపులులవలె దుమికెడివారు. గాడిదలవలె తన్నెడివారు. వృశ్చికములవలె కుట్టెడివారు. వివిధజంతువులవలె అత్యాశతో కలియబడి భుజించెడివారు. వారిలోని ఆ క్రూరత్వము పూర్తిగా క్షయమగువరకు వారు అయా జంతువుల రూపములో జన్మించెదరు. దేనిని చూడగానే మనకు భయము కలుగునో, అది ఆసురయోని యగును. ఉదాహరణకు దయ లేకుండగా విషము గ్రక్కే పాము ఆసురయోని యగును. అలోచించే సామర్థ్యము మరియు ఎన్నుకొనే స్వాతంత్ర్యము గల మానవులమై జన్మించినందులకు

మనము అంతరాత్మ ఆదేశమునకు విలువనిచ్చి ధర్మమునకు అనురూపముగా జీవించాలని ఆపేక్షించబడుతున్నది. అట్లు గాక, క్రూరుడై సర్వులను హింసపెట్టు వ్యక్తి కర్మనియతిని అనుసరించి ఈ దేహము రాతిపోయిన తరువాత అసురయోనిలో జన్మించును. కర్మనియతి జీవులకు నిష్పక్షపాతముగా ఫలముల నిచ్చును.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 20:

असुरीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौंतेय ततो यात्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

అసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని
మామప్రాప్త్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిమ్ (20)

కౌంతేయ = కుంతీపుత్రుడవగు అర్జునా, మూఢా = ఆ మూర్ఖులు, జన్మని జన్మని = ప్రతి జన్మయందు, అసురీమ్ = అసురసంబంధియును, యోనిమ్ = యోనిని, అపన్నాః = పొందినవారై, మామ్ = నన్ను, అప్రాప్త్య ఏవ = నిశ్చితముగా పొందకుండగనే, తతః = అచటనుండి, అధమామ్ = నికృష్టమును, గతిమ్ = గతిని, యాంతి = పొందెదరు.

కుంతీపుత్రుడవగు ఓ అర్జునా! ఆ మూర్ఖులు ప్రతిజన్మయందు అసుర సంబంధియును యోనిని పొందినవారై, నిశ్చితముగా నన్ను పొందకుండ గనే అచటనుండి నికృష్టమును గతిని పొందెదరు (20).

ఏ వనిని చేయవలెను? ఏ వనిని చేయరాదు? అనే ఇంత చిన్న విషయములో కూడ మేకము లేనివారు మూఢులు అనబడుదురు. ఇట్టివారు అసురయోనులలో కేవలము ఒక్కసారి మాత్రమే గాక, వలదుమార్లు జన్మించెదరు. ఏలయన, వారు మూటగట్టిన పాపము శియమగుటకు ఒక జన్మ చాలదు. కావున, వారి విధముగా క్రూరమృగములై గాని, లేదా తమోగుణప్రధానముగు మరియొక జన్మను పొంది ఆ క్రూరత్వమును అనుభవించెదరు. ఇట్టి దేహములలో దేహికి మేకము ఉండదు. పెద్దపులి తాను క్రూరజంతువునని అనుకోదు. ఆ పరిస్థితి నుండి మారాలనే తలంపు దానికి రాదు. ఈ విశేషాధికారము మానవులకు మాత్రమే గలదు. కాని, వీరు మానవులై యుండగా ఆ వరమును సద్వినియోగము చేయలేదు. కావున, వారు అంతకంతకు నికృష్టము

మరియు వివేకహీనము అగు యోనులలో జన్మించెదరు. వారు చేసిన పాపముల ఫలము పూర్తియగు వరకు ఈ జన్మవరంవర కొనసాగును. వారు మానవులై యుండగా ప్రవర్తించిన తీరు వారు ఈశ్వరుని పాండే అవకాశమును దూరము చేసినది.

వారు ఈశ్వరుని పాండెదరా? పాండరా? అను సందేహమునకు అవకాశము లేదనియు, ఈశ్వరుడు వారికి అందనంత దూరములో నున్నాడనియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కావున, మానవులు మున్ముందుగా వేదప్రతిపాద్యమైన ఈశ్వరీయ-అధ్యాదేశమును పాటించుట నారంభించవలెను. వీరు ప్రస్తుతములో చెడుదారులలో నిమగ్నమై యున్నారు. వారిలో ఈ చెడు అలవాట్లపై వైరాగ్యమును కలిగించుటకై వారు మరింత అధవగతిని పాండెదరని శ్రీకృష్ణభగవానుడు హెచ్చరించుచున్నాడు.

అసురుల సామాన్యలక్షణములు ఇవట వర్ణించబడినవి. వారిలో ఈ లక్షణములు ప్రకటమయ్యే తీరును బట్టి అసురులలో అనేకరకములు గలవు. ఒకనిలో క్రౌర్యము ప్రధానలక్షణము కాగా, మరియొకనిలో వివాశము చేసే లక్షణము ప్రధానముగా నుండును. కాని, వారందరిలో మూడు మౌలిక లక్షణములు సమానముగా నుండును. ఈ మూడు దుర్గుణములను దూరముగా నుంచగల్గినచో, అసుర ప్రకృతి అభివ్యక్తమయ్యే నానావిధలక్షణముల నుండి మనము విముక్తులమై ఉండి అవకాశము గలదు. ఈ మూడు సర్వ-అసర్వములకు కారణమగుచున్నవి.

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 21:

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః

కామః క్రోధస్తథా లోభస్తస్మాదేతత్త్రయం త్యజేత్ (21)

నరకస్య = నరకమునకు, కామః = కామము, క్రోధః = కోపము, తథా = మరియు, లోభః = లోభము అనే, ఇదమ్ = ఈ, త్రివిధమ్ = మూడు రకముల, ద్వారమ్ = ద్వారము, అత్మనః = జీవుని, నాశనమ్ = నశింపజేయునది, తస్మాత్ = అందువలన, ఏతత్ = ఈ, త్రయమ్ = మూడింటిని, త్యజేత్ = విడువవలెను.

సరకమునకు కామము, క్రోధము, రోభము అనే మూడు రకముల ద్వారములు గలవు. ఇవి జీవుని వినాశమునకు హేతువులగును. కావున, ఈ మూడింటిని విడువవలెను (21).

దుఃఖానుభవమేదైనా సరకమే. ఆ సరకములోనికి ఈ మూడు ద్వారములలో దేనిగుండానైననూ ప్రవేశించవచ్చును. ఇవి అన్నియూ వ్యక్తి యొక్క వినాశమునకు (అత్మనః నాశనమ్) దారి తీయునవియే. ఈ ద్వారములోనికి ప్రవేశించినంత మాత్రాన వ్యక్తి నాశమగునని శ్రీశంకరులు వక్కాణించిరి. ఇది కానదాని గోతిలోనికి అడుగిడుట వంటిది. అది వానిని వెంటనే కఠించి వేయును. మానవులు పశువులకు అభీష్టములైన వస్తువులను ఎర చూపి, అవి వలలో చిక్కునట్లు చేయుదురు. అటులే, ఈ మూడు మానవులను పట్టి వినాశము చేయును. ఇవట వినాశమనగా వాటిలో చిక్కినవాని మనస్సు అందోళనాభరితమై యుండుటనే, మోక్షము మాట ఆవలనుంచి, అతడు ఇతరపురుషార్థములకైననూ ఆర్థతను గోర్చొప్పును. ఈ మూడింటివలన, అతడు అశాంతి చిన్న చిన్న సుఖముల నుండి కూడ వంచితడగును.

అభీష్టములగు వస్తువులపై మానవునకు గల కామము వానిని ఈ వలలోనికి నెట్టి వేయును. కామము ఉన్నచోట క్రోధము, రోభము దానిని అనుసరించి యుండును. దీనికి విరోధముగా, నీవు కామమును నియంత్రింప గల్గినచో, క్రోధరోభములు వాటంతట అవియే సద్దుమణుగును. మరియు, కోపమును తగ్గింపుకొన గల్గినచో, కామము కూడ నియంత్రణలో నుండును. దానిని సమర్థముగా హద్దులలో నుంచుట సంభవమగును. రోభము ఆఖరున చెచ్చబడినది. ఏలయన, రోభము ఉన్నచోట క్రోధము ఉండితీరును. కాని, రోభము వశములోనున్నచో, క్రోధమును, ఆ తరువాత కామమును కూడ నియంత్రించవచ్చును. సరళము, బంధహేతువు అగు కామము యొక్క సరిహద్దులో రోభము ఉండును. రోభము యొక్క ఈ ఆరంభబిందువును వివేకముతో గుర్తించుట చాల ప్రముఖమైన విషయము. కామము విసలమైనప్పుడు కోపము వచ్చినచో, ఆ కామము బంధహేతువు అగును. రోభము యొక్క ఆరంభస్థానమును మనము గుర్తు పట్టవలెను. ఒక వస్తువుతో అవసరము లేకపోయినా, అది లేకున్ననూ సుఖముగా జీవించగల్గినా, దాని యందు కామన ఉన్నచో, అదియే రోభము. కామనా పరిపూర్తిలో ధర్మమునుల్లంఘించినచో, ఆ కామనయే రోభము అగును.

కామక్రోధరోభములనే ఈ మూడు యాతనానుభవములకు పింహద్వారములు గనుక,

అవి అత్యవినాశమునకు హేతువులగును (అత్యుపానాశనమ్). తెలివితేటలు గలవాడెవడైననూ అత్యవినాశమును కోరి తెచ్చుకొనరాదు గనుక, ఈ మూడింటికి దూరముగా నుండవలెను (త్యజేత్). ఈ మూడింటిని నీవు అదుపులో నుంచగల్గినచో, మిగిలిన ఆసురసంపద అంతయూ నియంత్రణలో నుండును. ఇంటు ఈయబడిన ఆసురసంపదయొక్క విస్తృతమగు వర్ణనను విన్నచో దానిని జంబుంచుట అసంభవమనిపించును. కావుననే, శ్రీకృష్ణుడు దానినంతనూ కామక్రోధలోభములు అను మూడింటిలోనికి సంక్షిప్తము చేసినాడు. ఈ మూడింటిని ఇంకనూ క్లుప్తము చేసినచో, కామము మిగులును. వీటిని మానవుడు పరిత్యజించవలెను. కాని ఎట్లు? అవి నా స్వరూపమై యుండ వాటిని పరిత్యజించుట సంభవము గాదు. కావున, నాకు ప్రార్థన, కొన్ని అనుశాసనములు మరియు విచారము కూడ అవశ్యకమగును. నేను అవగాహనతో నా ప్రాథమికతల (priorities) లో పరివర్తనను తీసుకురాగల్గినచో, భయంకరభూతమువలె కానవచ్చే ఈ ఆసురసంపద దాని వాస్తవరూపమును దాల్చును; అనగా, అదుపులోనికి వచ్చును. మనిషి వికాసమును చెందే ప్రక్రియ ఇదియే. రబ్బరు బుడగ పగిలినచో, అది పిల్లవాని దృష్టిలో పెద్ద వికాసమును చెందే ప్రక్రియ ఇదియే. రబ్బరు బుడగ పగిలినచో, అది పిల్లవాని దృష్టిలో పెద్ద సమస్య. కాని, దానివలన పెద్దవారికి సమస్య ఏమియూ లేదు. కారణమేమనగా, మనము బుడగలకు సంబంధించినంతవరకు మానసిక పరిపక్వతను పొందియున్నాము. కాని, నా దగ్గర బుడగలకు సంబంధించినంతవరకు మానసిక పరిపక్వతను పొందియున్నాము. కాని, నా దగ్గర ఉన్న పెద్ద ధర పడిపోయినచో, అది నాకు పెద్ద సమస్య యగును. పెద్ద ధరలు పడిపోయిన కారణముగా అత్యంత కష్టమవుచున్నారూ, గుండె అగి మరణించినవారు లేకపోలేదు. దీనిని బట్టి మన ప్రధానసమస్య కామమని తేలుచున్నది. మనము దీనిని అధిగమించుటలో విచారము విస్మయదేహముగా సహకరించును. మనము ఎన్నింటినో అధిగమించి యున్నాము. రాగద్వేషములనగా కామమే. దీనిని సమర్థవంతముగా అదుపు చేయగల్గినచో, క్రోధలోభములు వాటంతట అవియే దూరమగును. కామము లేనిచోట అవి ఉదయించనే ఉదయించవు.

ఈ మూడింటి పరిత్యాగమును తరువాతి శ్లోకము స్తుతించుచున్నది.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 22:

एतैर्विमुक्तः कौतिय तमोद्वारेखिभिर्नरैः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

ఏతైర్విముక్తః కౌతయ తమోద్వారైఃప్రిభిర్నరైః
ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయస్తతో యాతి పరాం గతిమ్ (22)

కొంతెయ = కుంతీపుత్రుడవగు ఓ అర్జునా, ఏతై = ఈ, త్రిభిః = మూడు, తమోద్వారైః = చీకటి ద్వారములనుండి, విముక్తః = విముక్తుడైన, నరః = మానవుడు, అత్యనః = తన యొక్క, శ్రేయః = శ్రేయస్సును, అవరతి = అనుష్ఠించును, తతః = దానివలన, చరామ్ = అతిశ్రేష్ఠునగు, గతిమ్ = లక్ష్యమును, యాతి = పొందును.

కుంతీపుత్రుడవగు ఓ అర్జునా! ఈ మూడు చీకటి ద్వారములనుండి విముక్తుడైన మానవుడు తనకు శ్రేయోదాయకములగు కార్యములనునుష్ఠించి, దానివలన పరమగతిని పొందును (22).

ఇవట నరకము చీకటి (తమస్) అని నిర్దేశించబడినది. ఏలయన, అవట వేదకము కప్పవేయబడి యుండును. కావున, దానికి మోహము, దానితో బాటు దుఃఖము తోడగును. ఈకావాస్యోపనిషత్తులోని 3వ మంత్రము ఇట్లు చెప్పుచున్నది: అత్మ వివాళమును కోరి తెచ్చుకొనే ఆ జనులు అంధుని చీకటివంటి చీకటితో కప్పవేయబడియుండి అసుర్య అనబడే రోకములను పొందెదరు (అసుర్యా నామ తే రోకా అంధేన తమసావృతాః, తాంస్తే ప్రీత్యాభిగచ్ఛంతి యే కే చాత్మహన్ జనాః). అనగా, వారిలో సమ్మోహము అధికముగా నున్నదనియు, కావున వారికి సుఖము దూరమనియు అభిప్రాయము. వ్యక్తి పండికొక్క యిటునప్పుడు, వేదకము ఏమి ఉండును? వారిలో అలోచిని తెలుసుకొనే శక్తి అత్యల్పముగా నుండుటచే, ఆ స్థితికి అంధుని చీకటితో రూపకము చేయబడినది. వేదకము లేనివాని మస్తిష్కము పూర్తి విలక్షణముగా నుండును. అట్టి వానికి మనకు గల సమస్యలు ఉండకపోవుట అనే లాభము గలదు. కాని, ఆ బుద్ధికి ఒక్క వాక్యమైననూ అర్థము గాదు. మనము గీతను గాడిద ముందు ఉంచినచో, అది దానిని పూర్తిగా తినివేయును. దాని దృష్టిలో గీతకు అంతకు మించిన విలువ లేదు. అదే విధముగా, వీవుపై గంధపు చెక్కలనుంచినచో, దానికి వాటి బరువు మాత్రమే తెలియును. దానికి సుగంధము గాని, గంధపు చెక్కల విలువ గాని తెలియవు (భారస్య వాహ న తు చందనస్య). అవేదకము ఇట్లుండును. అత్యల్పముగు వేదకముగల ఇట్టి జన్మలో సుఖము ఉండదు. కామాదులు ఇట్టి జన్మలను ఇచ్చే ద్వారములు.

ఈ నరకద్వారములు మూడింటినుండి పూర్తిగా విముక్తుడైయున్న వ్యక్తిని గురించి ఈ శ్లోకము చర్చించుచున్నది. నరక అనగా మానవుడు. అవివాళియగు అత్మ అని కూడ నరకజ్ఞమునకు అర్థమును చెప్పుచున్నది (న రీయతే ఇతి నరః). ఈతడు కామక్రోధ రోభములచే

అక్రమించబడలేదు గనుక, తన వివేకమును వినియోగించి సచ్చిలముతో కూడిన జీవితమును గడువగల్గును (అవరతి). పూర్వశ్లోకములో చెప్పబడిన ఆత్మ-వివాళమునకు విలక్షణముగా, ఈతడు తనకు హితము కలిగే విధముగా (ఆత్మనః శ్రేయః) ఆచరించును. పూర్వములో తప్పుడు మనులకు పురిగొల్పిన కామక్రోధరోభములనే అటంకములనుండి ఆతడు విముక్తుడై యున్నాడు గనుక, ఇది ఆతనికి సాధ్యమైనది. ఈ మూడింటి వెనుక బడి తన శక్తిని అంతనూ దుర్వ్యయము చేయువాని యందు ఏమి వివేకము ఉండును? ఆతనికి సరిగా ఆలోచించే సమయము కూడ ఉండదు. కామక్రోధరోభములనుండి విముక్తిని పొందే ప్రక్రియను ఆరంభించుటకైననూ, కొంత వివేకము ఉండవలెను. కాని, ఒకసారి ఈ ప్రక్రియ ఆరంభమైనచో, ఆతనికి హితకరమగు విషయములను గురించి బోధింపబని లేదు. ఏలయన, ఆతనిలో అంతవరకు కొరవడిన అంతరంగిక విక్రాంతి ఇప్పుడాతని సాత్త్విక దీనికి అంతకు కారణము వివేకము. కామక్రోధ రోభములు ఉండుట సహజము. ప్రతి శిశువునందు కూడ వీటి స్పర్శ గలదు. కాని, వాటి వారినుండి బయట పడుటకు చాల వివేకము అవశ్యకమగును.

తగినంత వివేకము గల వ్యక్తి అర్థకామధర్మమోక్షములకు సంబంధించిన విషయములన్నిటియందు తనకు శ్రేయస్సు కలుగు విధముగా ఆచరించును. ఆ నాలుగు ఆతనికి హితకరములే. సందేహము లేదు. కాని, యథార్థమగు హితకారి మోక్షము మాత్రమే. ఉదాహరణకు, వస్తువులను సంపాదించి పరిరక్షించిననూ, అవి కాలక్రమములో నిశ్చితముగా నశించునవియే గనుక, వాటియందు భద్రత లభించదు. సర్వము వలన భయము లేకుండుటయే యథార్థమగు భద్రత. అది మోక్షము మాత్రమే. ఇదే విధముగా, మనము కామము, ధర్మము అనే పురుషార్థములను విశ్లేషించినచో, వాటి వాస్తవికమగు పరిపూర్తి మోక్షములో మాత్రమే గలదని స్పష్టమగును. మానవుని సర్వవిధముల అన్వేషణల వెనుకనున్న యథార్థమగు పురుషార్థము మోక్షము మాత్రమే. పూర్వములో ఆతనికి కామక్రోధరోభములనే సంకెలలు దృఢముగానుండుటచే, ఆతడు ఏ పురుషార్థమునైననూ విజయవంతముగా సాధింపలేక పోయేడివాడు. చేతులకు సంకెలలు గల వ్యక్తి ఏపుమీద దురదను గోకుకోనుటకైననూ సమర్థుడు కాదు. కాని, ఇప్పుడాతడు విముక్తిని పొందినాడు. కావున, సచ్చిలముతో ప్రవర్తించే శక్తి ఆతనికి కలిగినది (అవరతి). దానివలన (తతః) ఆతడు సర్వాభీష్టమగు లక్ష్యమును పొందును (యాతి పరాం గతిమ్). అది మోక్షము కూడ కావచ్చునని శ్రీశంకరులు అభిప్రాయపడిరి. ఆతడు కామక్రోధరోభముల బండిలో లేడు గనుక, తాను వాస్తవముగా కోరి లక్ష్యము మోక్షమేనని

అతడు గుర్తించగలిగినవో, దానిని అతడు నిశ్చయముగా సాధించగలడు. కాని, ఈ మూడింటిపై నియంత్రణను పొందలేక పోయిన వ్యక్తికి అని ఇక్కట్లను కలుగజేయును.

అతడు ఈ మూడింటిని మాత్రమే గాక, అనురసంపదను అంతను పరిత్యజించి, తనకు శ్రేయస్సు కలిగే విధముగా ధర్మమోక్షముల బాటలో పయనించుటకు కారణమేమి? ఏది కర్తవ్యము? ఏది కర్తవ్యము కాదు? మానవునకు శ్రేయస్సును కలిగించునది ఏది? దేనివలన మానవుడు దుఃఖభాజనుడగును? అను విషయములను శాస్త్రము బోధించుననియు, మరియు శాస్త్రము మోక్షసాధనమనియు తరువాతి శ్లోకము వివరించుచున్నది. ఈ విషయములలో మానవుడు శాస్త్రముకేసి చూడనిచో, ఏ ఫలితము లభించును?

అధ్యాయము 16, శ్లోకము 23:

यशशास्त्रं विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః

న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిమ్ (23)

య = ఎవడైతే, శాస్త్రవిధిమ్ = శాస్త్రము యొక్క ఆదేశములను, ఉత్సృజ్య = పారద్రోసి, కామ కారతః = బంధహేతువులగు కామనలనే ప్రేరితుడై, వర్తతే = కర్మలననుష్ఠించునో, సః = వాడు, సిద్ధిమ్ = పరివక్ష్యతను, న అవాప్నోతి = పొందడు, సుఖమ్ = సుఖమును, న = పొందడు, పరామ్ = సర్వోత్కృష్టముగు, గతిమ్ = లక్ష్యమును, న = పొందడు.

ఎవడైతే శాస్త్రము యొక్క ఆదేశములను పారద్రోసి బంధహేతువులగు కామనలనే ప్రేరితుడై కర్మలననుష్ఠించునో, వాడు పరివక్ష్యతను గాని, సుఖమును గాని, సర్వోత్కృష్టముగు లక్ష్యమును గాని పొందడు (23).

బంధహేతువులగు కామనలకు పూర్తిగా వశుడై యుండే (కామకారతః) వ్యక్తిని గురించి ఈ శ్లోకము వర్ణించు చున్నది. శాస్త్రవిధులయందు లేకమైననూ ఆదరము లేని వాడై అతడు పూర్వముగా కామనాపరిపూర్తికి అంకితమైన జీవితమును గడుపును (వర్తతే). ఇవట శాస్త్రమనగా

వేదము. ఏది చేయదగిన కర్మ? ఏది కాదు? అను విజ్ఞానమునకు వేదము ఆకరమై యున్నది. మనము చేయవలసిన కర్మలను బోధించే విధులు మరియు చేయకూడని కర్మలను బోధించే నిషేధములు కూడ వేదమునందు గలవు. విశ్వజననమైన విధినిషేధములను గురించి మనకు సహజసిద్ధమైన సామాన్యవివేకజ్ఞానము (Common sense knowledge) గలదు. కాని, ఈ సామాన్యవివేకమువలన తెలియవచ్చే ప్రవర్తనానియమావలన ఆదరించినదానికి, తిరస్కరించినదానికి ఉండే పరిణామములగురించి మనకు తెలియదు. ఈ అంశములో శాస్త్రమునకు ప్రముఖస్థానము గలదు. మనము చేసే కర్మల ఫలమును గురించి శాస్త్రము బోధించును. ఒక వ్యక్తి చేసిన ఆకృత్యమును ఇతరులు గుర్తించకపోవుటచే అతడు శిక్షనుండి తప్పించుకొనవచ్చును. కాని అతడు కర్మనియతినీ తప్పించుకొనలేదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. శాస్త్రము యొక్క ఆధ్యాదేశములను గాలికి బారవైచి, కేవలము కామనాప్రేరేతుడై కర్మలనాచరించే వ్యక్తినిగురించి మనమివట తెలుసుకొనుచున్నాము.

అతడు సిద్ధిని పొందడు (సః న సిద్ధిం అవాప్నోతి). ఇవట సిద్ధియనగా మానవునకు హితమును కలిగించే సాధనను చేపట్టి యోగ్యతయని (పురుషార్థయోగ్యతా) శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మానసిక పరిపక్వత యనగా నిదియే. తన శరీరమును జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకొనగల్గుట మానవుని మొదటి ఉపలబ్ధి (accomplishment). బౌద్ధిక (intellectual) అనుశాసనమును మరియు మానసికభావావేగముల (emotional) అనుశాసనమును పెంపొందించే విద్యను నేర్చుకొనుట రెండవది. ఇది సామాన్యమైన విషయము కాదు. పెద్ద హాని లేకుండగా యౌవనమును దాటినవాడు తన జీవితములో అతి ప్రముఖమైన విజయమును సాధించినట్లే యగును. అది చాల ఇబ్బందులతో నిండియున్న వయస్సు. దానిని సద్వినియోగము చేసినచో, వ్యక్తి తనకు హితమును కలిగించే అర్థకామధర్మ మోక్షములనే పురుషార్థములలో వేటినిననూ చేపట్టి సాధించే సామర్థ్యమును పొందగల్గును. ఏ పురుషార్థమునకైననూ మానసిక పరిపక్వత అత్యావశ్యకము. శాస్త్రాదేశములను ఉల్లంఘించు వ్యక్తి ఈ పరిపక్వతను పొందుట అసంభవము. కావున, అట్టివాడు జీవితములో చెప్పుకోదగిన సాధనను చేయజాలడు; సాసల్యమును పొందజాలడు. ఇట్టి స్థితిలో అతనికి ఈ జీవితములో సాఖ్యము మృగ్యమగును. మానసికపరిపక్వత గల వాడు మాత్రమే సుఖించగల్గును. అది లేనివాడు ప్రతి చిన్న విషయమునకు అందోళనకు గురియగును. అతడు ఈ లోకములో సుఖమునకు దూరమగుటయే గాక, మరణించిన తరువాత స్వర్గము, మోక్షము మొదలగు అభీష్టలక్ష్యము (పరాం గతిమ్)ను పొందజాలడు.

యోవనములో వ్యక్తియొక్క ఇంద్రియశక్తులన్నియు అత్యున్నతస్థితిలో నుండును. చక్కగా చదువుకొని, ఆ చదువును బుద్ధిలో ధారణ చేయుటకు అది వారి అనువైన కాలము. అది చేయి జారిపోయినచో, మరల లభించేది కాదు. కావున, దానిని సద్వినియోగము చేయుట అత్యవశ్యకము. తరువాతి కాలములో ధనసంపాదన ఇత్యాది శతాధికకార్యములలో మనకు ఊపిరి సరిపకుండ నుండును. ఈ కాలములో తన శక్తియుక్తులను ఇంద్రియభోగలాలసతలో దుర్వినియోగము చేసిన వ్యక్తి శేష జీవితములో తాను దేనిని సాధించలేకపోయినని దుఃఖిస్తూ, మానసిక గాయములను, వైఫల్యములను గుర్తు చేసుకుంటూ బ్రతుకువలసి యుండును. అట్టి వ్యక్తి నలభై సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చునాటికే తన పని అయిపోయినదని భావించును. బుద్ధిలో మరియు మనస్సులో పరివక్తతను పొందలేకపోయిన వ్యక్తి తాను ఏ సుఖము కొరకై తన శక్తిని అంతనూ వినియోగించి తంటాలు పడుచుండెనో, ఆ సుఖమునుండి వంచితగును. ఇది ఎంతటి స్వప్నదాయకమగు భేరియో గమనించుడు. కావున, మనము ఈ కామక్రోధలోభములనే మూడింటిపై నియుంక్రణను సాధించవలెనని గీతాచార్యుని ఆకాంక్ష. ఇవి అనురుల హృదయములలో మాత్రమే గాక, కొద్దో గొప్పో సర్వమానవుల హృదయములలో గలవు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 24:

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहंसि ॥ २४ ॥

తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ

జ్ఞాత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహాహంసి (24).

తస్మాత్ = అందువలన, తే = నీకు, కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ = ఏది చేయదగినది? ఏది చేయకూడనిది? అను విషయమును నిర్ణయించుటలో, శాస్త్రమ్ = శాస్త్రము, ప్రమాణమ్ = జ్ఞానసాధనము, శాస్త్రవిధానోక్తమ్ = శాస్త్రవిధులచే చెప్పబడిన, కర్మ = కర్మము, జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, ఇహ = ఇటు, కర్తుమ్ = చేయుటకు, అహంసి = తగుదువు.

అందువలన నీకు ఏది చేయదగినది? ఏది చేయకూడనిది? అను విషయమును నిర్ణయించుటలో శాస్త్రము జ్ఞానసాధనముగును. నీవు ఈ

లోకములో శాస్త్రవిధులనే చెప్పబడిన కర్మను తెలుసుకొని చేయుటకు
తగుదువు (24).

శాస్త్రము అనగా వేదము. అది అర్జునునకు మాత్రమే గాక సర్వమానవులకు
ప్రమాణము. ప్రమాణమనగా అధికారిక వచనము అని గాని, మార్గదర్శకము అని గాని జనులు
తరుచుగా అనువదించెదరు. కాని ప్రమాణమనగా జ్ఞానసాధనము. ప్రమాకరణం ప్రమాణమ్ అని
దాని వ్యుత్పత్తి. అనగా, జ్ఞానము ఉదయించుటలో సహకరించే సాధనము అని యర్థము. ఈ
జ్ఞానము యొక్క స్వరూపమేమి? ఒక విశ్వపరిస్థితిలో ఏమి చేయవలెను? ఏమి చేయకూడదు?
అను విషయమును నిర్ణయించుటకు అవశ్యకమైన జ్ఞానము. ఒక కర్మను చేయవచ్చునా?
చేయకూడదా? నేను సంపదను ఎంత ఉంచుకొని, ఎంత దానము చేయవలెను? ఇత్యాది
విషయములను తెలియవలసిన అవసరము మనకు ఎప్పుడు కలిగిననూ, అవి శాస్త్రము యొక్క
అదేశములలో చెప్పబడి సిద్ధముగా నున్నవి. శాస్త్రము యొక్క అధ్యాదేశమునకు విధానమని
పేరు. ఉదాహరణకు, 'హింసించకుము (హింసాం న కుర్యాత్)', 'అసత్యమును వలుకకుము
(అన్యథం న బ్రూయత్)' అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. మరియు శాస్త్రము వర్ణాశ్రమకర్మలను
సుస్పష్టముగా బోధించుచున్నది. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ అంతయు చిన్నాభిన్నమగుటచే, మనము ఆ
శాస్త్రమును సామాన్యముగా ఏది కర్తవ్యము? ఏది అకర్తవ్యము? అను రూపములోనికి
యథోచితముగా మార్పుకొనవలెను. కర్తవ్యకర్మలు పుణ్యమును, అకర్తవ్యకర్మలు పాపమును
ఇచ్చునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది.

మానవుడు ఈ లోకములో కర్మను చేయుటకు అర్హుడై యున్నాడు (ఇహ కర్మ కర్తుం
ఆర్హసి). ఈ భూలోకములో మానవరూపములోనున్న జీవునకు కర్మను చేయుటకు గాని,
మానుటకు గాని స్వేచ్ఛ గలదు. ఈ సత్యమును మనము గుర్తించుటకై భగవానుడిచట
ఇహజన్మమును ప్రయోగించినాడు. దీనికి భిన్నముగా స్వర్గాది ఇతరలోకములలో జీవుడు తన
పుణ్యము క్షయమగునంతవరకు భోగములను అనుభవించగలడే గాని, ఈ రకమైన స్వేచ్ఛ అవట
ఉండదు. ఈ భూమండలములో కూడ వివిధదేశముల మధ్య తారతమ్యము గలదు. భారతదేశము
పుణ్యమును సంపాదించుటకు యోగ్యమైన కర్మభూమి కాగా, అమెరికా మానవుడు
పుణ్యసలమును అనుభవించుటకు దగిన భోగభూమియని పరిగణించవచ్చును. కాని, ఈ
భూమండలముపై ఎక్కడైననూ, మానవునకు తనకు నచ్చిన కర్మను ఎన్నుకొనుటకు మరియు
జ్ఞానమును సంపాదించుటకు స్వేచ్ఛ గలదు. కాని, గంధర్వలోకములో జీవులు తమ

సమయమునంతనూ సంగీతమును ఆస్వాదించుటలో గడిపివేయుదురు. అవట జ్ఞానమును సంపాదించే అవకాశమేమి ఉండును? అట్టి స్వేచ్ఛ మానవులకు కలదు గాన, ఈ మానవజన్మ చాల అరుదైనది, మరియు విలువైనది. కావున, ఆ స్వేచ్ఛను సద్వినియోగము చేయవలెనే గాని, దుర్వినియోగము చేయరాదు. మనము శాస్త్రమును విశ్లేషించినచో, కర్మల విషయములో శాస్త్రరాత్నర్యము ఇదియేనని స్పష్టమగును. ఏ కర్మను చేయవలెనని శాస్త్రము ఉద్ఘోషించుచున్నదో, ఆ కర్మను చేసే ఆర్హత నీకు గలదు (కర్తుం ఆర్హసి).

శ్రీకృష్ణార్జునవాదరూపమైనది, బ్రహ్మజ్ఞానము మరియు యోగము విషయవస్తువుగా గలది అగు భగవద్గీతలో దైవాసురసంవర్ధిభాగయోగము అనే పదునారవ అధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీకృష్ణార్జుణమస్తు.

పడునేడువ అధ్యాయము

శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగము

గడచిన అధ్యాయములో అఖిరి శ్లోకములో ఇట్లు చెప్పబడినది: కావున, ఏది కర్తవ్యము? ఏది కర్తవ్యము కాదు? అను విషయమును నిర్ణయించుటలో శాస్త్రము నీకు జ్ఞానసాధనము (తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ). మంచి-చెడల పరిజ్ఞానము సామాన్యవివేకము వలననే లభించును. కాని, జనులు మంచిని స్వీకరించి చెడును దూరముగానుంచే పరిస్థితి కానరాదు. దీనికి కారణము అజ్ఞానము కాదు. ఉదాహరణకు చౌర్యము తప్పని అందరికీ తెలియును. కాని, చోరులు ఉండనే ఉన్నారు. తన వస్తువులు అవహరింపబడుట చోరునైననూ సమ్మతము కాదు. కావున, చౌర్యము నేరమని చోరునకు తెలియుచుండును. కావుననే, ఆతడు చౌర్యమును రహస్యముగా చేయును. కావున, చౌర్యము దోషము అనే ఆతని జ్ఞానము అసమగ్రమని నా అభిప్రాయము. తన సాత్తు అవహరింపబడుట తనకు ఎట్లు సమ్మతము కాదో, అదే విధముగా ఇతరులు కూడ తమ సాత్తు అవహరింపబడుటను అంగీకరింపజాలరని చోరునకు తెలియుచునే యుండును. దాని వలన తనకు కలిగే లాభము మరియు దానియందున్న పట్టుబడి ప్రమాదము కూడ ఆతనికి తెలియనివి కావు. కాని, అదే సమయములో తాను చౌర్యమును చేసి పొందే నష్టమును గురించి ఆతనికి అంచనా లేదు. ఈ విషయమును మనము శాస్త్రము ద్వారా మాత్రమే సమగ్రముగా తెలియగలము.

మనము ఒక కర్మను చేసి దాని ఫలితమునుండి తప్పించుకొనజాలము. ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యము మరియు కర్మనియత సమాంతరముగా నడుచుచుండును. మనకు గల ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యము ఒక ప్రవర్తనానియమావలీని అపేక్షించును. మనకు గల ఎన్నుకొనే అధికారమును అది నిర్ధారింపును. దీనిని మనము స్పష్టముగా తెలియవలెను. చౌర్యము చేసే సామర్థ్యము నాకు గలదు. కాని, నేను అట్లు చేయవలసిన అవశ్యకత లేదు. ఇతరులను హింసించుటకు, లేదా హింసించకుండుటకు నాకు స్వేచ్ఛ గలదు. సత్యమును పలుకుటకు, లేదా అసత్యమును పలుకుటకు నాకు శక్తి గలదు. నేను దానము చేయవచ్చును; లేదా, మానవచ్చును. ఈ రకమైన ఎన్నుకొనే హక్కు, నాకు ఉన్నప్పుడు, ఆ ఎన్నికకు ఆధారమేది? నాకు ఎన్నుకొనే స్వేచ్ఛ ఉన్నది. కాని ఎన్నిక మంచి కావచ్చును; లేదా, చెడు కావచ్చును. ఈ విషయము కూడ నాకు తెలిసియుండువలెను. మంచి-చెడల గురించి పరియగు అవగాహనను సంపాదించే శక్తి నాకు

ఉండవలెను. భగవానుడు సర్వలకు సామాన్యవేదమునిచ్చి యున్నాడు. తద్వారా వాటి పరిజ్ఞానము నాకు గలదు. మంచి-చెడుల గురించి గల ఈ విశ్వజననమైన ధారణకే ధర్మమని పేర్చు ఇది బోధించకుండగనే, సర్వలకు తెలియుచుండును. ఇతరప్రకృతినియుములవలె ఇది కూడ సర్వలకు సమానముగా తెలిసే సంగతియే. తల్లి కోతి ఒక చెట్టు కొమ్మ నుండి మరియుకదానిమీదకు దుముకునప్పుడు గట్టిగా పట్టుకోనిచో క్రింద పడెదనని పిల్ల కోతికి తెలియుటకై దానికి గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతమును బోధించనక్కరలేదు. గురుత్వాకర్షణ నియమమును మానవుడు సృజించలేదు. అటులే, సర్వజనసాధారణమగు ఈ మంచి-చెడుల పరిజ్ఞానము (ధర్మం) మనచే సృజించబడలేదు. ఈ విషయమును తెలియుట చాల ముఖ్యము. ఇది మానవకృతమైనచో, దాని యందు అనేక భేదములు ఉండి యుండును. ఆమెరికాలో కారును బాటకు కుడివైపున నడిపెదరు. కాని, భారత్ లో ఎడమవైపున నడిపెదరు. వస్తువిధానము, నేరము-శిక్ష ఇత్యాదులన్నియు మానవకృతములే. ఈ చట్టములన్నియు స్పష్టలో అంతర్భాగమై యున్న ఈ ధార్మికసంరచనకంటె విలక్షణమైనవి.

ఈ ధర్మనియతి విత్యసిద్ధమై నాచే తెలియబడుతూ ఉన్నది. ఇంతేగాక, నాకు ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యము గలదు. అనగా, నేను చేయదోపు కర్మను ఎన్నుకొనే అధికారము, సామర్థ్యము నాకు గలవు. నేను నా కర్మను ధర్మమునకు అనురూపముగా గాని విరుద్ధముగా గాని ఎన్నుకొని ఆచరించినపుడు, ఆ నియతి తదనురూపముగా నన్ను ప్రభావితము చేయక తప్పదు. నేను ధర్మమునకు విరుద్ధముగా నాచరించినచో, దాని వలన కలిగే ముగ్ధజను నేను భరించవలయును. నేను ధర్మానురూపముగా నాచరించినచో, దాని సత్ఫలితము నాకు లభించును. నియతి పని చేయు విధమిట్టిది. ఒక వస్తువును నైనుండి కారవిడచినచో, అది ఎటువంటి వస్తువు అయిననూ, క్రింద పడి తీరును. అది స్పష్టనియమము. మనము కర్మను ఎన్నుకొనే స్థాయిలో ధర్మనియతిగను, కర్మను ఆచరించే స్థాయిలో కర్మనియతిగను తెలియబడే నియతి ఒక్కటియే. మానవ కృతమగు చట్టమునుండి తప్పించుకొనుట సంభవమే. కాని ప్రకృతినియమమునుండి తప్పించుకునే ఉపాయము లేదు. సోలిసు కన్ను కప్పి చట్టవిరుద్ధమగు చర్యను చేసి, పట్టుబడకుండగా జాగ్రత్త పడి, శిక్షను తప్పించుకొనవచ్చును. కాని, పిచ్చు ప్రకృతి నియమమునకు విరుద్ధముగా ఆచరించినచో, ఎవరికీ తెలియకుండగా కన్నుగప్పుట, మరియు దాని ఫలమునుండి తప్పించుకొనుట అసంభవము. పిక్కు ఏదేని సందేహమున్నచో, విద్యుత్తు తీగను పుచ్చుకొనుము; వెంటనే తెలియును. విద్యుత్తు తీగను పుచ్చుకొనినవాడు విద్యుదుత్పత్తికేంద్రమునకు అధిక్షకుడే

అయిననూ, వానికి విద్యుదాఘాతము తగిలి తీరును. ప్రకృతినియముమునుండి ఎవ్వరికైననూ మినహాయింపు లేదు. నిప్పును తాకినచో, కాలుట తప్పదు. అదే విధముగా, ధర్మమునకు బాధను కలిగించువాడు తాను బాధను పొందక తప్పదు. ధర్మనియతిపై కేంద్రితమైయున్న ఈ కర్మనియతి వ్యక్తి యొక్క ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యమునకు, మరియు కర్తృత్వభావనకు కలుపబడియున్నది. ఇది మానవునకు గల విలక్షణమగు విశేషాధికారము. దేవతలతో సహా ఇతరప్రాణులకు కర్మసలూనుభవయోగ్యమగు ఉపకరణములు మాత్రమే గలవు. వారికి ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యము లేదు గనుక, కొత్త కర్మలను చేసి, కర్మఫలమును ఉత్పత్తి చేసే అవకాశము వారికి లేదు. కర్తృత్వధారణ ఉన్నచోట స్వాతంత్ర్యము కూడ ఉండవలెను.

ఒక కర్మను చేయుటకు గాని, మానుటకు గాని నీకు స్వేచ్ఛ గలదు. నీవు ఒక కర్మను పరిహరించగల్గినచో, దానిని పరిహరించవలెను. లేనిచో, దాని ఫలమును నీవు పొందక తప్పదు. ధర్మము తెలిసియున్ననూ, జనులు దాని ఉల్లంఘించుటకు కారణమేమి? వారికి దానివలన తమకు కలిగే నష్టముగురించి తెలియదు. తమకు కలిగే లాభము వారికి చక్కగా తెలియుచుండును. ఇతరుల సాత్తును అవహరించినచో, వెనువెంటనే అర్థికపరిస్థితి మెరుగుపడును. దానివలన లభించే ప్రయోజనము కొట్టవచ్చినట్లు కానవచ్చును. కాని దానివలన కలిగే నష్టము గురించి మనకు తెలియదు. శాస్త్రము ఈ విషయమునే బోధించును. కర్మనియతి అనేది ఒకటి గలదనియు, దానివలన మానవుడు అవరించే కర్మలన్నింటికీ అదృష్టఫలము నిర్మాణమగుననియు శాస్త్రము మనకు బోధించుచున్నది. ఇంతేగాక, ఏది కర్తవ్యము? ఏది కాదు? అను విషయమును కూడ శాస్త్రము బోధించుచున్నది. దీనిని తెలిపే జ్ఞానసాధనము శాస్త్రము మాత్రమే. పూర్వాధ్యాయములోని అంతిమశ్లోకములో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో 'కామన కర్తవ్య-అకర్తవ్యములను తెలియుటకై నీకు శాస్త్రము జ్ఞానసాధనము (తస్మాన్మాత్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ)' అని చెప్పియున్నాడు. ఈ వాక్యమును వినిన అర్జునునకు దాని నుండి ఒక శంక ఉదయించినది. అతడీ క్రింద ప్రశ్నించుచున్నాడు :

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 1:

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

అర్జున ఉవాచ

యే శాస్త్రవిధిముత్యౌఽప్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః

తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహా రణస్తమః (1)

కృష్ణ = ఓ శ్రీకృష్ణా, తు = కాని, యే = ఎవరైతే, శ్రద్ధయా = శ్రద్ధతో, అన్వితాః = కూడినవారై, శాస్త్రవిధిమ్ = శాస్త్రమునే నిర్దేశించబడిన విధానమును, ఉత్పృజ్య = విడిచి పెట్టి, యజంతే = వేదవిహితముగు కర్మను అనుష్ఠించెదరో, తేషామ్ = వారియొక్క, నిష్ఠా = మూలగుణము, కా = ఏది?, సత్త్వమ్ = సత్త్వమా?, ఆహా = అట్లుగాక, రణః = రణోగుణమా?, తమః = తమో గుణమా?

ఓ శ్రీకృష్ణా కాని ఎవరైతే శ్రద్ధతో కూడినవారై శాస్త్రమునే నిర్దేశించబడిన విధానమును విడిచి పెట్టి వేదవిహితముగు కర్మను అనుష్ఠించెదరో, వారియొక్క మూలగుణము సత్త్వమా? రణోగుణమా? లేక తమోగుణమా? (1)

ఇది వారి ప్రముఖమైన ప్రశ్న. శాస్త్రము దేవతలకు చేసే వివిధపూజలకు విధానమును నిర్ణయించి యున్నది. కాని కొందరు ఆ నియమములను ఉల్లంఘించి దేవతల వారాధించుచుండురు. ఇట్టి వారి స్వరూపమేమి? వేదములలో మరియు వాటికి అనుబంధముగా నుండే వివిధస్మృతులలో వివిధరకముల దేవతారాధనములు మరియు వాటిని అనుష్ఠించదగిన నియమములు నిర్దేశించబడియున్నవి. కొందరు అగ్నిహోత్రము మొదలగు వైదిక కర్మనుగాని, పూజ ప్రార్థన ఇత్యాది దేవతారాధనామముగు స్మారకకర్మను గాని, శాస్త్రోక్తవిధి విధానమును విడిచిపెట్టి (శాస్త్రవిధిముత్యౌఽప్య), అనగా ఖచ్చితముగా మరియు సమగ్రముగా పాటించకుండగా చేసినారనుకొనుదు. వారు శాస్త్రమును అసలే అనుసరించుట లేదని చెప్పుటకు వీలులేదు. అట్టినచో, ఆరాధనయే ఉండెడిది గాదు. వారు అనేకనియమములను పాటించుచునే యున్నారు. కాని, వారు శాస్త్రోక్తములగు నియమములనున్నిటినీ ఖచ్చితముగా అమలు చేయుట లేదు.

ఒక దేవతను ఆరాధించే వైదికకర్మలో తత్వజ్ఞమే ఫలము లభించదు. సాధారణముగా వెనువెంటనే ఫలము లభించే సందర్భములో మనము అడ్డదారులను తొక్కి అవకాశము గలదు. ఆ పనిని తొందరగా పూర్తి చేయాలనే ఒత్తిడి ఉండుట సహజము. కాని, ప్రస్తుతములో దేవతను ఆరాధించుమని గాని, వైదికకర్మను చేయుమని గాని ఒత్తిడి చేయువారు ఎవ్వరూ లేరు. ఇది

ఆరాధించే పద్ధతి అను విషయము మనకు శాస్త్రము వలన మాత్రమే తెలియుచున్నది. ఆ శాస్త్రమే ఆరాధనానియమములను కూడ నిర్దేశించియున్నది. కావున, నియమమునకు విరుద్ధముగా చేయుటకు కారణమేమున్నది? ఆ మాటకు వస్తే, దానిని చేయకపోయినా అడిగేవారు లేరు. చేయాలనే నిర్ణయము నాడే అయినప్పుడు నియమములను పాటించకపోవుటకు కారణమేమి? ఎవ్వరైననూ నియమములనన్నిటినీ పాటించకుండగా, వైదికకర్మను చేయుటకు హేతువు ఏమి గలదు? ఈ విషయములో రెండు వికల్పములు గలవు. ఒకటి వారికి తెలియకుండుట. పూజలో పరిస్థితి తరుచుగా నిదియే. పూజ చేయదగినది అని వారికి తెలియును. కాని అది చేసే విధానమును వారు తమ ఇంటిలోని వారు గాని, లేక సైవారు గాని చేయుచుండగా చూచి నేర్చు కొనియుందురు. వారా ఆచారమును తగినంత పరిశీలన లేకుండగనే చేయుచుందురు. ఎందువలన? శ్రద్ధ ఉండుటవలన. వారు రోకావారముననుసరించి పూజను చేయుదురు. దానికి కారణము శ్రద్ధ ఉండుటయే. కాని దాని నియమములన్నియు వారికి తెలియకపోవుటనే పాటించరు. తెలిసి ఉండి కూడా పాటించకపోవుట రెండవ వికల్పము. దీనిలో వ్యక్తియందు శ్రద్ధ కొరవడినది. అట్టివారు పూజాధికమును చేయుటకు కారణమేమి? పేరు ప్రతిష్ఠలు. కాని మనమిచట శ్రద్ధ గల వారిని గురించి చర్చించుచున్నాము.

వారి ఆరాధనలను చేయుటకు మూలములోనున్న నిష్ఠ ఏమి అయి ఉండును? అని అర్జునుడు చకితుడగుచున్నాడు. వారి అంతఃకరణప్రవృత్తికి మూలములోనున్న ప్రధాన గుణము ఏమి? సత్త్వమా? రజస్సా? లేక తమస్సా? వారు చేసే పూజ సాత్త్వికమా? రాజసమా? లేక తామసమా? అని శ్రీశంకరులీ ప్రశ్నను వివరించిరి. ఆరాధించబడే దేవత, ఆరాధకుని ఉద్దేశ్యము మరియు మనఃప్రవృత్తి అను వాటిపై ఆధారపడి ఆరాధనలో పలురకములు గలవు. రావణుని ప్రార్థనలు, ఆధిపాతికకర్మలు (ఇవి కూడ ఆరాధనలే) తామసికములు. ఒక ఆరాధనాక్రియను నియమములనన్నిటినీ పాటించకుండగా శ్రద్ధతో చేసినవో, అది ఏ వర్గమునకు చెందును? అది సాత్త్వికము అని శ్రీకృష్ణుడు ఒకే ఒక వాక్యములో సమాధానమును చెప్పవచ్చును. కాని అర్జునునకు శ్రద్ధాస్వరూపము పూర్తిగా తెలియకుండుటచే ఈ ప్రశ్నను పేసినాడు. ఇటువంటి అర్జునునకు శ్రద్ధాస్వరూపము పూర్తిగా తెలియకుండుటచే ఈ ప్రశ్నను పేసినాడు. ఇటువంటి సామాన్యప్రశ్నను విశేషరూపముల రోనికి విభజించకుండగా సమాధానమునియారాదని శ్రీశంకరులు శ్రీకృష్ణుని సమాధానము యొక్క ఉపక్రమభాష్యములో వివరించిరి. ఏ విషయవస్తువునైనమా తెలుసుకొనుటలో ఇది ప్రముఖమైన విషయము. ఎవరైననూ నాకు నొప్పిగా మున్నదని వైద్యునిపద్ధతు చెల్లినవో, ఆ నొప్పి యొక్క స్థానమును స్వరూపమును తెలియుటకై

నైద్యుడు కొన్ని విశేషప్రశ్నలను వేయును. దీనికి ప్రవిభాగమని పేరు. సమస్య యొక్క యథార్థస్వరూపము తెలియనంత వరకు అధ్యారోపము చేసి నిషేధించుచుండవలయును.

శ్రద్ధలో అనేకరకములు గలవు. దానిని సత్త్వరజస్తమోగుణముల నాధారముగా చేసుకొని మూలీకముగా మూడు రకములుగా విభజించవచ్చును. ఈ అధ్యాయమంతయు ఈ మూడు రకముల శ్రద్ధయే విషయపస్తువుగా కలిగియున్నది (శ్రద్ధాశ్రయవిభాగయోగః). వ్యక్తియొక్క ఆహారపుటలవాట్లు ఇత్యాదులనేకములు వానికి గల శ్రద్ధయొక్క రకముపై ఆధారపడి యుండును. ఈ తీరున, త్రివిధశ్రద్ధలు అభివ్యక్తమయ్యే రూపములో గల పలుభేదములు కూడ ఈ అధ్యాయములో ప్రదర్శించబడును.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 2:

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా
సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు (2).

శ్రీభగవాన్ = శ్రీభగవానుడు, ఉవాచ = పలికెను, దేహినామ్ = మానవులయొక్క,
సా = ఆ, స్వభావజా = మనస్సు యొక్క ప్రకృతి నుండి పుట్టిన, శ్రద్ధా = శ్రద్ధ, సాత్త్వికీ
= సాత్త్వికీ, రాజసీ = రాజసీ, చ = మరియు, తామసీ = తామసీ, ఇతి = అని, ఏవ =
నిశ్చయముగా, త్రివిధా = మూడు విధములుగా, భవతి = ఉన్నది, త = మరియు, తామ్
= దానిని గురించి, శృణు = వినుము.

శ్రీ భగవానుడు ఇట్లు పలికెను : మానవులలో మనస్సుయొక్క ప్రకృతి
నుండి పుట్టిన శ్రద్ధ సాత్త్వికీ, రాజసీ మరియు తామసీ అను మూడు
విధములుగానున్నది. దానిని గురించి వినుము (2).

శ్రద్ధ ఒక్కటియే అయినా, దాని స్వభావములో కానవచ్చే కొద్దిపాటి భేదములను బట్టి
దానిని మూడు రకములుగా (త్రివిధా) పరిగణించవచ్చును. బియ్యము ఒక్కటియే అయినా,
దానియందు దంపుడు బియ్యము, మరబట్టిన బియ్యము ఇత్యాది భేదములు గలవు. కాని, శ్రద్ధ

బియ్యమువంటి బాహ్యవస్తువు కాదు. అది మానవుని మస్తిష్కములో మాత్రమే గలదు. శ్రద్ధయనగా విశ్వాసముని కొందరు భావించెదరు. కాని, శ్రద్ధ విశ్వాసము కంటే అధికమైనది. అది వ్యక్తియొక్క పూర్ణవ్యక్తిత్వమును నిర్దేశించును. కొన్ని విశ్వాసముల సమూహమే శ్రద్ధ అనుకోరాదు. మానవజీవమును గురించి వ్యక్తికి గల సమగ్రమగు మానసికప్రవృత్తికి శ్రద్ధయని పేరు. దేహము, సంపద, ఇతరజనులు, పూజ, ఆహారము, దానధర్మములు ఇత్యాది విషయములన్నింటిలో వ్యక్తికి గల మానసిక ప్రవృత్తి ఆతనికి పరమేశ్వరునిపై గల శ్రద్ధను నిర్ధారించును. ఒక వ్యక్తియొక్క వేషమును బట్టి ఆతని జీవనమూల్యసంరచనను, మరియు ఆతని మానసికప్రవృత్తులను చాలమటుకు అంచనా వేయవచ్చును. వ్యక్తి యొక్క ఆడంబర వేషము ఆతనికి గల సంపదను చాటివేప్పది కావచ్చును. మరియుకని వేషము చాల అవకతవకగా నుండి ఆతని మోటుస్వభావమును బైటపెట్టును. మరికొందరు ధరించే శుచియగు వస్త్రములు వారి నాజ్ఞాకు స్వభావమును ప్రకటించును. ఆలోచనాశీలము, జీవనమూల్యముల అవగాహన కలిగి గంభీరచింతన గలవాడై మరింత జ్ఞానమును సంపాదించాలనే తపాతపా గల వ్యక్తి సాత్త్వికుడనబడును. అట్టి వ్యక్తిని మనము ఆతని వేషమును బట్టి గుర్తు పట్టవచ్చును. వ్యక్తియొక్క వేషభాషలు, ప్రవర్తించే తీరు తెన్నులు, పనిని చేసే విధానము, ఆతని నివాసము మరియు పరిసరముల శుచిశుభ్రతలు ఇత్యాదులన్నియు ఆతనికి గల శ్రద్ధయొక్క స్వభావమును సూచించును. ఈ శ్రద్ధ మనిషి యొక్క అంతరంగమునుండి ఆతడు చేబట్టి కార్యములన్నింటిలోనికి నూచించును. ఈ శ్రద్ధ మనిషి యొక్క అంతరంగమునుండి ఆతడు చేబట్టి అలోచనాధోరణి, అవగాహన, జీవనమూల్య సంరచన మరియు ఆతనికి గల ప్రాథమికతలు ఆతని శ్రద్ధవే నిర్ణీతములగును. శ్రద్ధలో ఈ సర్వము అంతర్గతమగును. కావున, ఇది సామాన్యమైన పదము కాదు. కావుననే, మనకు దీనిని బోధించుటకై ఒక అధ్యాయము పూర్తిగా కేటాయించబడినది.

ఈ శ్రద్ధ ఎవరికొరకు? మానవదేహము గలవారి కొరకు (దేహివామ్). మానవ దేహములోనున్న జీవునకు ఈ త్రివిధశ్రద్ధ గలదు. వ్యక్తికి గల శ్రద్ధయొక్క స్వరూపమును నిర్ణయించునదేదీ? అది అంతఃకరణస్వభావమునుండి ఉదయించును (స్వభావజ్ఞా). మనిషి యొక్క మనస్సునకు గల స్వభావమును బట్టి ఆతనికి గల శ్రద్ధలోని రకము నిర్ణీత మగును. శ్రద్ధలోని రకమును నిర్ణయించే కొన్ని విశ్లేషణములు మనిషియందు పుట్టుక తోడనే వచ్చును అని చెప్పుటకంటే ఇది మరింత యుక్తియుక్తముగా నున్నది. పుట్టుక సర్వమును నిర్ణయించునన్నచో, రాజసతామసస్వభావము గల వ్యక్తులు తమ ప్రారబ్ధము అంతేనని

నరొపెట్టుకొనవలసి యుండును. కాని అది పరిగాదు. వ్యక్తి సాత్త్వికుడగుట సంభవమే. ఈ ఉపదేశమునకు మనుష్యులను వర్గీకరించుట తాత్పర్యము కాదు. ఇది మనిషిని సాత్త్వికునిగా తీర్చిదిద్దుటకై ఉద్దేశించబడినది. కావున, ఇచట స్వభావశబ్దమునకు అంతఃకరణము యొక్క తీరుతెన్నులు అని మాత్రమే అర్థమును చెప్పవలెను.. అంతఃకరణ స్వభావమును బట్టి మూడురకముల శ్రద్ధలు గలవు. మానవుడు తన శ్రద్ధాస్వరూపములో మార్పులను తెచ్చుకొనుట సంభవమే.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.

శ్రీ గణేశాయ నమః

శ్రద్ధలోని మూడు రకముల గురించి విస్తారముగా వర్ణనను ఆరంభించుటకు ముందుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రద్ధను గురించి మరియు శ్రద్ధాభివృద్ధి అగు వ్యక్తిని గురించి ఒక సర్వజన సాధారణముగా ప్రస్తావనను మనముండు ఉంచుచున్నాడు :

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 3:

సత్వానुरूపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత ।

శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధస్స య సః ॥ ౩॥

సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత

శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధస్స ఏవ సః (3).

భారత = భరతవంశములో జన్మించిన ఓ అర్జునా, సర్వస్య = ప్రతివానికి, సత్త్వానురూపా = మనస్సునకు తగిన, శ్రద్ధా = శ్రద్ధ, భవతి = ఉండును, అయమ్ = ఈ, పురుషః = మానవుడు, శ్రద్ధామయః = శ్రద్ధచే నిండియుండును, యః = ఎవడు, యత్-శ్రద్ధః = ఏ శ్రద్ధ గలవాడో, సః = ఆతడు, ఏవ = ఆ శ్రద్ధకు అనురూపముగా మాత్రమే ఉండును.

భరతవంశములో జన్మించిన ఓ అర్జునా! ప్రతివ్యక్తి యందు వాని మనస్సునకు తగిన శ్రద్ధ ఉండును. ఈ మానవుడు శ్రద్ధచే నిండియున్నాడు. ఎవడు ఏ శ్రద్ధ గలవాడో, వాడు దానికి అనురూపముగా మాత్రమే ఉండును (3).

శ్రద్ధ అను పదమును సాధారణముగా 'నమ్మకము' అని అనువదించెదరు. కాని శ్రద్ధ నమ్మకము కంటే చాల అధికమైనదని మనము చూచియున్నాము. కావున, మనము దానిని అనువదించకుండగా అటులే ఉంచెదము. ఇవట సత్త్వమనగా గుణము గాక, అంతా కరణము అని యర్థము. ప్రతి వ్యక్తి యందు గల శ్రద్ధ వాని మనస్సునందు గల స్వభావమునకు, ప్రవణతలకు (tendencies), జీవనమూల్యసంరచనకు అనురూపముగా నుండును. శ్రద్ధ వ్యక్తి యొక్క మనస్సునకు అనుగుణమైన రూపమును దాల్చును. మనస్సు అనగా ఆలోచించే విధానము

మాశ్రమే కదా! కావున, ఆలోచించే విధానమును మార్చుకున్నచో, సర్వమును మార్చుకున్నట్లే యగును. కావున, వ్యక్తికి గల శ్రద్ధను మార్చుకొనుటకు అవకాశము గలదు. మనిషి యొక్క అవగాహనలో మార్పు వచ్చినచో, దాని వలన మానసికప్రవృత్తిలో మార్పు వచ్చి, దాని ప్రభావము శ్రద్ధపై పడును. కావున, వ్యక్తికి గల ప్రవణతలు, మరియు అవగాహన ఆతని యందు గల శ్రద్ధ యొక్క స్వరూపమును నిర్ధారించును.

మానవుని వ్యక్తిత్వము వానికి గల శ్రద్ధచే వ్యాప్తమై యుండును (శ్రద్ధామయోఽయం పురుషుః). ఒక వ్యక్తికి ఎటువంటి శ్రద్ధ ఉండునో, వాని వ్యక్తిత్వము సరిగా అటులనే యుండును. ఇవట శ్రద్ధామయా అను పదములోని మయబ్ ప్రత్యయమునకు నిండి యుండుట (ప్రాచుర్యము) అని యర్థము. మానవుని వ్యక్తిత్వము వాని శ్రద్ధయొక్క అభివ్యక్తి తక్కు మరియొకటి కాదు. ఇవట పురుషశబ్దమునకు సంసారియగు జీవుడు అనియే అర్థము; అత్మ అని కాదు. మానవునకు ఎట్టి శ్రద్ధ ఉండునో, ఆతడు అట్టివాడు అగును. ఆతని శ్రద్ధ సాత్త్వికమైనచో, ఆతడు సాత్త్వికుడగును. రాజసమైనచో రాజసుడు, తామసమైనచో తామసుడు అగును. మానవుని జీవితములోని నకలకార్యకలాపములు ఆతనికి గల శ్రద్ధయొక్క అభివ్యక్తి మాశ్రమే అగుచుండును. మానవజీవితము శ్రద్ధామయము.

ప్రస్తుతానికి శ్రద్ధను ప్రక్కనబెట్టి మనము మానవజీవితము యొక్క స్వరూపమును నిర్ధారించే అంశములను పరిశీలించెదము. జీవనమూల్యసంరచన మరియు ప్రాథమికతలు (అనగా ఏది ముందు? ఏది వెనుక? అను నిర్ణయము) అను అంశములు జీవిత స్వభావమును నిర్ధారించును. ఉదాహరణకు నీవు నీ మిత్రుని సినిమాకు రమ్మని ఆహ్వానించితివనుకొనుము. పేకాటకు వెళ్ళుచున్నాను గాన ఇప్పుడు సమయము లేదని ఆతడు చెప్పినాడు. అనగా ఆతని ప్రాథమికతలు స్పష్టమైనవి గదా! ఆతనికి సినిమాకంటే పేకాట ఎక్కువ విలువైనది. మరో మిత్రుడు నీతోబాటు వచ్చుటకు సంసిద్ధుడగును. కాని ఇంకో మిత్రుడు ఆశ్రమమునకు వెళ్ళే పని ఉండుటచే నీతో రాడు. నేను బహిరంగసభలలో ప్రసంగించే సందర్భములలో నాకు ఇదంతా కంట బడుచుండును. మూడు రోజులు వరుసగా ప్రసంగములు ఉన్నవనుకొనుడు. మొదటి రోజున నేను బుద్ధిపూర్వకముగా విషయమును శిఖరాగ్రముపైకి తీసుకువచ్చి వదిలిననూ, ఆ నాటి శ్రోతలలో చాలమంది మరునాడు కానరారు. నేను మొదలు పెట్టి మధ్యలో ఆపిన విషయవస్తువును వారు తమంత తాముగా ఆలోచించి తెలుసుకొనే అవకాశము లేనే లేదు. అయిననూ, వారు మరునాటి ప్రసంగములో ఉండరు. ఎందువలన? ప్రాథమికతలు. విందు, సంగీత విభావరి

మొదలగు మరియొక కార్యక్రమము వారి దృష్టిలో దీనికంటే ప్రముఖమైనది. ఆ రోజున భగవానుడే వచ్చిననూ, ఆయన మరియొక రోజు వేచియుండక తప్పదు. మానవుని వ్యక్తిత్వము ఆతనికి గల ప్రాథమికతలకంటే వేరుగా లేదు. కావున, దేని ప్రాముఖ్యము ఎంత? అనే స్పష్టమైన కల్పన మనకు ఉండవలెను. ప్రాథమికతలలో మార్పు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తియొక్క పూర్ణవ్యక్తిత్వములో మార్పు సంభవమగును. దేని ప్రాముఖ్యము ఎక్కువ? ఏది తక్కువ ప్రముఖమైనది? అను విషయమును స్పష్టముగా తెలుసుకొని ప్రాథమికతలలో యథోచితమగు మార్పును చేసుకోగల్గినచో అట్టి వ్యక్తి యొక్క జీవనము సూతనదిశలో ముందుకు సాగును. ఈ విధముగా ప్రాథమికతలను, జీవితలక్ష్యములను సరియగు క్రమములో పాటించే వ్యక్తియందు ఏ రకమగు శ్రద్ధ గలదు? అను విషయము స్పష్టముగా సూచితమగు చుండును. కావున, సర్వ దేశములలోని సర్వజనులకు అన్వయించే తిరుగులేని వచనమును భగవానుడు ఇవట చెప్పుచున్నాడు : ఎవనికి ఎట్టి శ్రద్ధ గలదో, వాడు దానికి తగ్గట్లు జీవించును (యో యత్-శ్రద్ధః స ఏవ సః).

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 4 :

यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసీ రాజసాః

(ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః (4)

సాత్త్వికాః = సత్త్వగుణ ప్రధానులగు జనులు, దేవాన్ = దేవతలను, రాజసాః = రజోగుణ ప్రధానులగు జనులు, యక్షరక్షాంసీ = యక్షులను, రాక్షసులను; చ = మరియు, అన్యే = ఇతరులగు, తామసాః = తమోగుణప్రధానులగు, జనాః = జనులు, ప్రేతాన్ = దేయ్యములను, భూతగణాన్ = పిశాచాదులను, యజంతే = ఆరాధించెదరు.

సాత్త్వికులగు జనులు దేవతలను, రాజసులు యక్షరాక్షసులను, ఇతర తామసజనులు దేయ్యములను మరియు పిశాచాదులను ఆరాధించెదరు (4).

ఒక వ్యక్తికి గల శ్రద్ధ సాత్త్వికమా? రాజసమా? లేక తామసమా? అను విషయమును మనము వివిధదృష్టికోణములనుండి పరిశీలించవచ్చును. మానవుడు ఆరాధించే దేవతను బట్టి ఆతని

శ్రద్ధను నిర్ణయించ వచ్చును. ఇది ఒక వద్దతి. ఆతడు వేదోక్తములగు అగ్ని-ఇంద్ర-వరుణాది దేవతలను గాని, లేదా బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులను గాని ఆరాధించువాడైనచో, ఆతని శ్రద్ధ సాత్త్విక శ్రద్ధ యగును. కొందరు యక్షరాక్షసులను, భైరవ భేతాళులను ఆరాధించెదరు. వారి ఆరాధన రాజసి యనబడును. ఇతరులకు హాని కలిగించే భూత ప్రేతపిశాచాదులను ఆరాధించు వారి శ్రద్ధ తామసికము. జీవించియుండగా ధర్మమును పాటించని వ్యక్తి మరణించిన తరువాత ఇతరలోకములకు వెళ్ళుటకు ముందు కొంతకాలము ఇచటనే సూక్ష్మశరీరధారియై ఉండును. అట్టి జీవునకు ప్రేతమని పేరు. మాయమంత్రములతో జనులను వంచించు దుష్టులు ఇట్టి ప్రేతములను పూజించెదరు. వారికి గల శ్రద్ధ తామసి యనబడును.

వేదము విధినిషేధములను ప్రవచించునపుడు ఒక ప్రక్రియను అవలంబించును. ముందుగా ఒక సామాన్యనియమము (ఉత్పర్గము)ను చెప్పి, తరువాత దానికి గల విశేషణములను మరియు మిసహాయంపుల (అవవాదము)ను నిర్దేశించును. ఉదాహరణకు, ఇతరస్థాణులను ఎవరైననూ హింసించరాదు (హింసాం న కుర్యాత్) అనునది సామాన్య నియమము. కాని న్యాయస్థానము విధించే శిక్ష ఇత్యాదులలో హింస అధర్మము కాదు. హంతకుడు ఉరితీయబడును. భగవానుని అధ్యాదేశములలో సహా, అవవాదములు లేని నియమములు లేవు. బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులను, అగ్ని-ఇంద్ర-వరుణాది దేవతలను ఆరాధించే విధానమును నిర్దేశించే సామాన్య నియమములను శాస్త్రము నిర్దేశించు చున్నది. ఈ దృష్టి కోణములోనైననూ, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరాధన సాత్త్వికము కావచ్చును; కాకపోవచ్చును. ఈ దేవతల ఆరాధనకు కట్టుబడినవారిలోనైననూ కొద్దివారిది మాత్రమే సత్త్వగుణప్రధానమై యున్నారని యున్నారు. వీరిలో కొందరు ఈ దేవతలనారాధించుటవలన లభించే ఫలములను అపేక్షించి కేవలము వాటికొరకు మాత్రమే ఆరాధించెదరు. మరికొందరు అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై దేవతల నారాధించెదరు. శుద్ధమగు అంతఃకరణములో జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము ఉదయించును. కాని అత్యధికశాతము జనులు రాజసి-తామసి-ఆరాధనలయందు అభిరుచిని కలిగి యుందురు. దీనికి కారణమేమి? వారు సంసారాంతర్గతముగా నుండే అధికారము ఇత్యాది అల్పఫలములను కాంక్షించుటయే దీనికి కారణము.

ఇది ఎట్లు సంభవమగుచున్నది?

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 5 :

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दंभाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యే తపో జనాః
దంభాహంకారసంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః (5).

దంభాహంకారసంయుక్తాః = దంభము మరియు గర్వముతో కూడియున్నవారు,
కామరాగ బలాన్వితాః = తీవ్రమగు తృప్తి మరియు అసక్తితో కూడినవారు అగు, యే = ఏ,
జనాః = జనులు, అశాస్త్రవిహితమ్ = శాస్త్రముచే విధింపబడని, ఘోరమ్ = దుఃఖముతో
నిండియున్న, తపః = తపస్సును, తప్యంతే = చేయుచున్నారో.

దంభము, గర్వము, తీవ్రమగు తృప్తి మరియు అసక్తితో నిండిన అంతః
కరణము గల ఏ జనులు శాస్త్రముచే విధింపబడని దుఃఖరూపమగు
తపస్సును చేయుచున్నారో ..... (5).

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 6 :

कर्षयंतश्शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवांतश्शरीरस्थं तान् विद्व्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

కర్షయంతశ్శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః
మాం చైవాంతశ్శరీరస్థం తాన్ విద్వ్యాసురనిశ్చయాన్ (6).

అచేతసః = విచేతము లేనివారై, శరీరస్థమ్ = శరీరమునందున్న, భూతగ్రామమ్ =
ఇంద్రియ సముదాయమును, చ = మరియు, అంతశ్శరీరస్థమ్ = శరీరములోపల
ఉపలభ్యమయ్యే, మామ్ = నన్ను, కర్షయంతః = కృశింపజేయుదురో, తాన్ = వారిని,
ఆసురనిశ్చయాన్ = అసురులకు సంబంధించిన నిశ్చయము గలవారినిగా, విద్ధి =
తెలుసుకొనుము.

వివేకము లేని ఏ జనులు శరీరములో భాగమైయున్న ఇంద్రియ సముదాయమును మరియు శరీరములోపల ఉపలభ్యమయ్యే నన్ను కృశింపజేయుదురో, వారు అనురులకు సంబంధించిన నిశ్చయము గలవారని తెలుసుకొనుము (6).

ఈ రెండు శ్లోకములను కలిపి అన్వయించినచో వాక్యము పూర్తి యగును. ప్రార్థనలు, క్రతువులు ఇత్యాది ఆధ్యాత్మికముగు ఆరాధనకు ఇవట తవస్సు అని పేరు. వీరు చేసే తవస్సు శాస్త్రవిహితమైనది కాదు (అశాస్త్రవిహితమ్). వీరు దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతమునకు పీడను కలిగించే ఘోరమగు తవస్సును చేసెదరు. ఇంతే గాక, వీరు ఆరాధించే సమయములో ఇతరులు కూడ దుఃఖమునకు గురియగుదురు. అమ్మవారి జాతరలో అనేక జంతువులు ప్రాణములను కోల్పోవును. మానవుడు దేవతను ఆరాధించ వలెనని నిశ్చయించిన కారణముగా ఎన్నో మేకలు బలియగును. అవి నోరు లేని జంతువులని ప్రసంగములను జేయు మానవుడు వాటిని భక్షించవలె? వాటిని భక్షించు మానవుడు బుద్ధిమంతుడు ఎట్లు అయినాడు? జీవించే హక్కు మానవునితో సమముగా వాటికి కూడ గలదు. తప్పుడు ఆలోచనలు గల కొందరు మానవులు హతాత్ముగా భగవానుని ఆరాధించవలెనని తలచిన కారణముగా, ఎన్నో ఇతరప్రాణులు దుఃఖమునకు గురియగును. ఇట్టి వారు తమను తాము కష్టముల పాలు చేసుకొనుటయే గాక, ఇతరులను కూడ కష్టములకు గురి చేయుదురు.

శాస్త్రవిహితముకాని తవస్సును చేయు ఈ జనులు మిథ్యాభిమానము, ఆడంబరము మరియు అహంకారము అనువాటికి లోబడి యుండురు (దంభ-అహంకార-సంయుక్తాః). మేము ధార్మికులము అని ప్రపంచమునకు వాటి చెప్పుటకై వారు ధార్మికకార్యములను చేపట్టుచుండురు. దంభమనగా నిదియే. ఇంతేగాక, వారు అహంకారమును నిలబెట్టుకొనుటకు కూడ ధర్మమును చేయుదురు. వారిలో కామనలు శీత్రస్థాయిలో నుండును (కామ రాగబలాన్వితాః). మనకు సామాన్యంగా ఉండే కోరికలకు కామనలు అని పేరు. దానికి రాగము తోడైనచో, అది లాలసత అగును. లేదా, కామమనగా భావావేగమనియు, రాగమనగా లాలసత అనియు చెప్పవచ్చును. కేవలము ఈ కామరాగములచే మాత్రమే ప్రేరితులై, వారు ఈ వివిధధార్మిక కార్యములను చేయుచుండురు. తవస్సు యొక్క స్వభావము దాని వెనుకనున్న ప్రేరణపై ఆధారపడియుండును. రావణుడు కూడ నిశ్చితముగా ఎంతో కష్టమునకు ఓర్చి కఠినమగు తవస్సును చేసెను. కాని అతడు తవస్సును అంతఃకరణశుద్ధీకరకు గాని, అంతఃకరణవైశ్చల్యము కొరకు గాని, తద్వారా

మోక్షము కొరకు గాని చేయలేదు. అతడు వినాశకరమగు శక్తిని కోరి తపస్సును చేసెను. అదే విధముగా, హిరణ్యకశిపుడు ఘోరమగు తపస్సును చేసి, తనను ఎవరైననూ పగలు గాని, రాత్రి గాని, ఇంటి లోపల గాని, బయట గాని, భూమిపై గాని, ఆకాశములో గాని చంపుటకు శక్యము కారాదని వరమును కోరెను. తనను జంతువులు గాని, మానవులు గాని, సర్వవిధముల ఆయుధములు గాని చంపజాలక పోవుట కూడ అతని వరములో భాగమే. ఇతరులు తనను సంహరించుటకు గల వికల్పములనన్నిటిని తాను మూసివేసినానని అతడు ఆశపడెను. కాని మృత్యువును తప్పించుకొన గల వారు లేరు. కావుననే, భగవానుడు సింహపు తలను మరియు మానవదేహమును దాల్చి (జంతువు కాదు, మానవుడు కాదు) వచ్చి సంధ్యాసమయములో (పగలు కాదు, రాత్రి కాదు) తన ఒడిలో పెట్టు కొని (భూమి కాదు, ఆకాశము కాదు) సంహరించెను. అన్ని నియమములలో ఏదో ఒక లోసుగు ఉండితీరును. రావణుడు, హిరణ్యకశిపుడు మొదలగు రాక్షసులు కామరాగములచే ప్రేరితులై (కామరాగబలాన్వితా) కఠోరవంతులగు తపస్సును చేసిరి. అంతటి కఠోరవంతులగు తపస్సును అంతటి వినాశకరప్రయోజనమునపేక్షించి వారు చేయుటకు కారణమేమి? వారిలో వివేచనాశక్తి కొరవడినది (అవేతనం). వారు వివేకహీనులై మొండి పట్టుదలతో ఇంద్రియములకు భోగవస్తువులను దూరముగా నుంచి తమను తాము కృశింప జేసుకొనెదరు. వారికి ఈ సంకల్పబలము ఎక్కడ నుండి వచ్చినది? వారికి కావలసిన ప్రేరణను కామము మరియు రాగము ఇచ్చును. ఒకడు తన సంకల్పబలముచే అమెరికా అధ్యక్షపదవికి పేరును నమోదు చేయుట వ్రాత్రమే గాక ఉత్సాహముతో ఎన్నికలో పాల్గొనినాడు. వాని ఇచ్చాశక్తి కొనియాడదగినది అని నా అభిప్రాయము. అది సరళమైన విషయము కాదు. ఆ ఎన్నికలో పేరు నమోదు అగుటకు అవశ్యకమగు కృషిని చేయుటకై ఆ వ్యక్తిలో అతిశయించిన మహత్త్వాకాంక్ష ఉండి తీరవలెను. లేనిచో, అది సంభవము కాదు.

వారు ఇంద్రియభోగములనన్నిటిని త్రోసిపుచ్చి గొప్ప తపస్సును చేసెదరు. సాత్త్వికపురుషుడు కూడ ఇంద్రియభోగములకు దూరముగా నుండి అనుశాసనబద్ధమగు జీవితమును గడుపుతూ నిత్యకర్మలను మరియు ఉపాసనను చేయుచుండును. కాని అతని తపస్సులో ఒక తేడా గలదు. అతనికి మోక్షము తక్కు మరియుక కోరిక లేదు. కాని తామనునకు ప్రేరణనిచ్చేది తృప్తి. సాత్త్వికునిలో గల వివేకము వానిలో లేదు. మోక్షకామములు కాని సంపారులలోనైననూ రెండు రకముల వ్యక్తులు గలరు. కొందరిలో సరళమైన అకాంక్షలు ఉండును. మరి కొందరు కామరాగములచే మరియు అహంకారముచే ప్రేరితులై తీవ్రమగు

మహర్షికాంక్షను మరియు ధన-అధికార-దాహమును కలిగియుందురు. వారు సామాన్యమగు సంసారులు కారు. వారు భూతావేశమును పొందినవారిలో సమానము. వారిలో కూడ అల్పభేదములు గలవు. కొందరు ధర్మమార్గములో యత్నశీలురై యుండగా, మరికొందరికి ధర్మాధర్మములతో పని లేదు. వారే అనురులు. వారికి వేకము లేదు గనుక, ఏది అనుకూలమో, దానిని వారు ఆచరించెదరు. వారు అందరు తమ లక్ష్యములను సిద్ధింపజేసుకొనుటకై వివిధకష్టములను పడుదురు.

వారు దేహమును, ఇంద్రియములను మాత్రమే గాక, దేహములో ఉపలభ్యుద్భవై ఉన్న నన్ను కూడ కష్టముల పాలు చేయుదురని (మాం చ అంతశ్చరీరస్థం కర్మయంతి) శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. వారాయణుడు అత్మరూపుడై దేహములో నుండి సకలవ్యవహారములను సాక్షిరూపుడై పరికించుచునే యున్నాడు. అత్య ఇతరముచే చేయబడే క్రియలో కర్మ కాణాలను గదా! అట్టి స్థితిలో వారు అత్మను క్లేశమునకు గురి చేయుట ఎట్లు పొసగును? దేహము నశించిననూ అత్మ నశించదని (న హన్యతే హన్యమానే శరీరే) మనము చూచియున్నాము. ఎవరైననూ అత్మను ఏమి చేయగల్గుదురు? ఇది కేవలము ఒక అర్థాలంకారము మాత్రమే. వారు భగవానునకు ఏ విధముగా పీడను కలిగించెదరు? భగవానుని అనుశాసనమునకు విరుద్ధముగా జీవించినచో, అది భగవానుని పీడించినట్లే యగును. వారు నన్ను పీడించుచున్నారు (మాం కర్మయంతి) అని భగవానుడు ఈ అర్థములో చెప్పినాడు. వీరి నిశ్చయములు అన్నియు అనురస్యభావము కలిపి (అనురనిశ్చయాన్) యపి మనము తెలియవలెను. అనురుల గురించి మనకు కొన్ని ధారణలు గలవు. ఇవట అనురుని వర్ణనతో అవి ఖచ్చితముగా సరిపోవు. అనురులు అనగా చెడ్డవారు అని చెప్పుట నాకు అభీష్టము కాదు. ఏలయన, చెడ్డది అనేది ఏదీ లేదు. అనురుడు అనగా తప్పు ఆలోచనాధోరణి కలవాడు. అనగా సరియగు వర్ణనతో ఆలోచించుట చేతకాని వాడు. ఆలోచించుట చేతకాని వారు ఎందరో గలరు. వారివలన ఎవ్వరికీ హాని లేదు. కాని అనురునకు తప్పుడు ఆలోచనలు ఉండుటయే గాక, అతనికి వాటి విషయములో అవేశము కూడ గలదు. దీనిని తెలుసుకొనుము (నిర్ద్వి) అని భగవానుడు ఇవట చెప్పుటకు కారణమేమి? మనము దీనిని తెలియవలసిన కారణమేమి? మనలో అటువంటి ధోరణి మరియు ప్రవర్తన లేకమైననూ ఉన్నచో, దానిని వెంటనే మనము త్రోసివేయవలెను. కావున తెలియుట ముఖ్యమని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఆ ఉద్దేశ్యముతో మాత్రమే అనురనిశ్చయమును గురించి తెలుసుకొనుచు ఇవట చెప్పబడినది.

శ్రద్ధ యొక్క అభివ్యక్తి మాత్రమే గాక, మనము ఇష్టపడే భోజనము, చేసే విహితకర్మలు, ఆధ్యాత్మిక అనుశాసనములు మరియు దానము కూడ సాత్త్విక, రాజసిక, తామసిక భేదముచే త్రివిధముగా నున్నవి. వీటిలో అఖరి రెండింటినీ దూరముగా పెట్టి సాత్త్వికగుణమును పెంపొందించుకొనవలెను. ఆ ఉద్దేశ్యముతో ఈ వర్ణన చేయబడినది. వీటిలో కొన్నింటిని ఆచరణలో పెట్టవచ్చును. మరి కొన్నింటిని గురించి అవగాహన చేసుకొని వాటి స్థాయికి తగ్గట్లుగా జీవితమును తీర్చిదిద్దుకొనవలెను.

అహారము సత్త్వ, రజస్, తమస్ అను భేదముచే మూడు విధములుగా నున్నది. మన స్వభావములో సత్త్వరజస్తమోగుణములలో ఏది ప్రముఖముగా నున్నది అను అంశము మనకు గల ఆహారపు అభిరుచులను నిర్ణయించును. కొందరికి చేపల కూర ప్రിയమైనది. మరి కొందరు దాని దరిదాపులకు వెళ్లరు. మనకు వివిధరకముల భక్ష్యములపై అభిరుచి ఉండును. కాని మనమివట తినదగిన ఆహారమును మూడు రకములుగా విభజించుట లేదు. వీటిలో రెండింటిని మనమివట తినదగిన ఆహారమును మూడు రకములుగా విభజించుట లేదు. వీటిలో రెండింటిని మనము పరిహరించవలెను. మనము తినే ఆహారము ప్రధానముగా సాత్త్వికమైనచో, మన ఆలోచనాసరళి సరిగానుండునని ఆశించవచ్చును. కాని ఆహారమునకు మనస్షి యొక్క స్వభావమునకు మధ్య పూర్ణమగు పరస్పరసంబద్ధత గలదని అనుకోరాదు. సాత్త్వికాహారమును తిను వ్యక్తి పరమక్రూరుడై ఉండవచ్చును. వైష్ణవబ్రాహ్మణుల కుటుంబములో జన్మించి ఖచ్చితమైన శాకాహారియగు గాడ్సే గాంధీజీని కాల్చి చంపెను గదా! శాకాహారి యొక్క మనోభావములు సక్రమముగా నుండుననుకొనుట అవివేకము. కాని, మనము తినే ఆహారము మన బుద్ధిని నిశ్చితముగా ప్రభావితము చేయును. వీటి మధ్య తిరుగు లేని సంబంధము లేదనియు, అపేక్షిక సంబంధము మాత్రమే గలదనియు తెలియవలెను. లేనిచో, కొందరు తినే భోజనమును బట్టి వారిని ఆవరాధులని తీర్మానించే అవకాశము గలదు. అది ప్రమాణవిరుద్ధము. మాంసాహారులే అయినా అంతర్ముఖులైన వ్యక్తులను సేమ ఎరుగుదును. కాని, సాధారణముగా జీవించాలనే కోరిక గలిగి మనసుండి దూరముగా పారిపోవుటకు వీలుగా పాదములను కలిగియున్న ప్రాణులను భుజించుచున్నచో, వ్యక్తిలో ఒక రకమైన హృదయకారిన్యము ఉండును. వంగ చెట్టుకు కాళ్లు చేతులు వచ్చిననాడు, పుచ్చికాయకు పాదములు వచ్చిననాడు మనము వాటిని తినవలెనా, లేక మేకను తినవలెనా అని నిశితముగా ఆలోచించ వలసియుండును. అంతఃకరణబుద్ధిని కోరే దృఢనిష్ఠ గల పాదకుడు తినే ఆహారముతో సహా తాను ఆచరించే పనులన్నిటియందు సంవేదనశీలము కలవాడై ఉండవలెను. కావుననే, ఇవట ఈ విషయము ప్రస్తావించబడినది. అదే విధముగా, విహితకర్మానుష్ఠానము, ఆధ్యాత్మిక-అనుశాసనములు మరియు దానము కూడ సాత్త్విక, రాజసిక,

తామసిక భేదమును కలిగియున్నవి. మనము సత్త్వమును చేబట్టి మిగిలిన రెండింటినీ పరిహరించవలెను. కావుననే గీతలో ఈ విషయము విపులముగా చర్చించబడినది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 7 :

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भేदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

ఆహారస్తప్తి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః

యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు (7).

సర్వస్య = అందరికి, ప్రియః = ప్రియమైన, ఆహారః అపి = ఆహారము కూడ, త్రివిధః = మూడు రకములుగా, భవతి = ఉన్నది, యజ్ఞః = యజ్ఞము, తపః = తపస్సు, తథా = మరియు, దానమ్ = దానము, తేషామ్ = వాటియొక్క, ఇమమ్ = ఈ, భేదమ్ = భేదమును, శృణు = వినుము.

మానవులందరు ఇష్టపడే ఆహారము కూడ మూడు రకములుగా నున్నది.

అదే విధముగా యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానము కూడ మూడు

రకములుగా నున్నవి. వాటిలోని ఈ భేదములను వినుము (7).

ఇంతకు ముందు చెప్పిన విషయవస్తువు శ్రద్ధ. దాని కంటే ఇది భిన్నమైన ప్రకరణమని 'తు' అనే అవ్యయము సూచించును. శ్రద్ధవలెనే త్రివిధభేదము గలవి మరికొన్ని గలవు. వాటిలో కొన్ని ఇవట ప్రస్తావించబడినవి. ఆహారము అనగా స్వీకరించబడేది (ఆహారమే ఇతి ఆహారః) అని అర్థము. విషయవస్తువులు అన్నియు ఇంద్రియములనే గ్రహించబడు చున్నవి గనుక, ఆహారశబ్దము వాటిని అన్నింటినీ నిర్దేశించును. కాని ఇవట ఆహారమనగా మనము తినే మరియు త్రాగే వదార్థములు. అందరు తినే ఆహారము మూడు విధములుగా నున్నది (సర్వస్య ఆహారః త్రివిధః). ఏ విధముగా? పాస్తికవిలువను బట్టి ఈ భేదము వచ్చినదా? మాంసకృత్తులు, పిండివదార్థము, క్రొవ్వు వదార్థము అను మూడు రకముల ఆహారమును అందరు వ్యక్తులు ఒక విశిష్టనిరమాణములో భుజించవలెనా? లేక, మనము కొంత సాత్త్వికాహారమును, కొద్దిగా రాజసాహారమును, మరికొంత తామసాహారమును తినవలెనా? ఇవటి త్రివిధ భేదము ఈ అర్థములలో కాదు. గుణమును బట్టి మరియు జనుల అభిరుచి (ప్రియ) ని బట్టి ఈ విభాగము చేయబడుచున్నది.

వీటిలో గల ఈ భేదమును గురించి వినుము (తేషాం భేదమిమం శృణు).

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 8:

అయస్సత్త్వబలారోగ్యసుఖప్రీతివివర్ధనాః ।

రస్యాస్మిన్యాః స్థిరా బృథా ఆహారాస్సాత్విక త్రియాః ॥ ౮ ॥

అయుస్సత్త్వబలారోగ్యసుఖప్రీతివివర్ధనాః

రస్యాస్మిన్యాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాస్సాత్విక త్రియాః (8).

అయుస్సత్త్వబలారోగ్య సుఖప్రీతివివర్ధనాః = అయుర్దాయమును మనోనిర్మలతను బలమును ఆరోగ్యమును రుచిలోని సుఖమును మరియు రసానుభూతిని పెంపొందించే, రస్యాః = రసయుక్తమైన, స్థిరాః = నూనె గల, స్థిరాః = పుష్టికరమైన, హృద్యాః = ఉల్లాసకరమైన, ఆహారాః = ఆహారములు, సాత్త్వికత్రియాః = సాత్త్వికులగు వ్యక్తులకు అభీష్టమైనవి.

అయుర్దాయమును మనోనిర్మలతను బలమును ఆరోగ్యమును రుచిలోని సుఖమును మరియు రసానుభూతిని పెంపొందించే, రసయుక్తమైన, నూనె గల, పుష్టికరమైన, ఉల్లాసకరమైన ఆహారములు సాత్త్వికులగు వ్యక్తులకు అభీష్టములైనవి (8).

మానవుడు జీవించే కాలమునకు అయుః అని పేరు. సత్త్వమనగా మనోవికాసము. కాఫీని గాని, చక్కెరను గాని అధికముగా సేవించినచో, చిత్త-ఏకాగ్రతకు భంగము కలుగును. కావున ఆహారమునకు మనస్సుపై ప్రభావము గలదని స్పష్టమగు చున్నది. మనము దేనిని తిన్నా, అది చిత్త-ఏకాగ్రతకు, ప్రసన్నతకు మరియు ఆరోచనాసామర్థ్యమునకు సహకరించేది అయి ఉండాలి. ఇవట అదియే సాత్త్వికాహారమని వర్ణించబడినది. ఆహారము మనకు బలమును కూడ ఇచ్చును. కేవలము ఆరోగ్యమును మాత్రమే ఇచ్చుటకు ఉద్దేశించబడిన భక్ష్యములు కొన్ని గలవు. ఇంతేగాక, భక్ష్యము రుచిగా నుండవలెను. అది ఉల్లాసదాయకముగా నుండవలెను (సుఖ). ఇంతేగాక, అది చూచుటకు ఇంపుగానుండవలెను (ప్రీతి). కొన్ని రకముల ఆహారములు ఆరోగ్యదృష్ట్యా మంచిచే అయినా, వాటిని చూడగానే ఆకలి నశించును. సత్త్వగుణావ్రధానులగు వ్యక్తులు ఈ గుణములనున్నిటిని పెంపొందించే ఆహారమును ఇష్టపడుదురు. ఈ ఆహారవిభాగము ఇకనూ కొనసాగుచున్నది. కొన్ని ఆహారములు రసప్రధానముగా నుండును (రస్య). మరికొన్ని నూనె

గుణమును కలిగియుండును (స్వీడ్). కొన్ని రకముల ఆహారములు శరీరములో స్థిరముగా నుండి ఎముకల నిర్మాణము మొదలగు ప్రయోజనములను సిద్ధింపజేయుటచే వాటికి స్థిరాహారము అని పేరు. ఈ వివిధరకముల ఆహారవదార్థములు మనస్సునకు ఆహ్లాదకరముగా నుండవలెను (హృద్య). ఆహారమును చూచుటకు ఇంపుగా ఉండు విధముగా ముందు పెట్టవలెను. ఇది చాల ముఖ్యము. వదార్థమును చూడగానే మనస్సునకు ఆనందము కలుగవలయును. ఇట్టి వదార్థములను సాత్త్వికులు ఇష్టపడెదరు (సాత్త్విక ప్రయా).

రాజసాహారము ఎట్లు ఉండును?

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 9:

కక్షామలవణాత్యుత్థితీక్షణరూక్షవిదాహినః ।

आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

కట్వాష్ణులవణాత్యుత్థితీక్షణరూక్షవిదాహినః

అహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదాః (9).

కట్వాష్ణులవణాత్యుత్థితీక్షణరూక్ష విదాహినః = అతిశయించిన చేదు-పులుపు-ఉప్పు-వేడి-వగరు కలిగి కషాయముతో కడుపులో మంటను కలిగించు, అహారాః = ఆహారములు, రాజసస్య = రాజసీకునకు, ఇష్టాః = అభీష్టమైనవి, దుఃఖశోకామయప్రదాః = శారీరకపీడను శోకమును మరియు రోగమును కలిగించును.

అతిశయించిన చేదు-పులుపు-ఉప్పు-వేడి-వగరు కలిగి కషాయలక్షణములతో కడుపులో మంటను కలిగించు ఆహారములను రాజసీకులు ఇష్టపడెదరు. ఇవి శారీరక పీడను శోకమును మరియు రోగమును కలిగించును (9).

కట్వాష్ణులవణాత్యుత్థితీక్షణరూక్షవిదాహినః అను సమానవదములో అతిశయార్థమును నిర్దేశించే అతి అను అన్వయమును సమాసాంతర్గతవదములన్నింటికీ అన్వయించవలెనని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. ఇది అవశ్యకము. ఏలయన, ఈ రుచులన్నియు మనకు అవసరమైనవియే. వీటిని ఆయుర్వేదము కూడ ఓషధులలో నిర్దేశించుచున్నది. ఇవటి తాత్పర్యమేమనగా వాటిని

మోతాదు మించి వాడరాదు. అతికటు అనగా అతిశయించిన వేడు గలది. అతి-అప్పు అనగా అతిశయించిన పులుపు. అనగా రెండు రోజుల క్రిందటి పెరుగు వంటిది. అతిలవణ అనగా ఉప్పు ఎక్కువ యని అర్థము. అతి-ఉష్ణ అనగా నోరు కాలిపోయేటంతటి వేడిగా నున్నది; లేదా, ఎండు మిర్చి, మిరియము వంటి కన్నులచెంబడి నీటిని రప్పించే పదార్థము. అతి-శీక్ష్ణ అనగా అధికమగు వగరు గలది. అతిరూక్ష అనగా అతిశయించిన కషాయలక్షణము కలది. కడుపులో మంటను పుట్టించునది విదాహి అనబడును. ఇట్టి అహారమును రాజసికులు అధికముగా ఇష్టపడెదరు (రాజనస్యేష్టాః). వీటి వలన శారీరక దుఃఖము మాత్రమే గాక శోకము మరియు అనారోగ్యము కలుగును (దుఃఖోకామయద్రదాః).

ఇవి గాక, మరియొక రకము అహారము కూడ గలదు.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 10:

यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

యాతయామం గతరసం పూతి పయుషితం చ యత్
ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియమ్ (10).

చ = మరియు, యత్ = ఏ, భోజనమ్ = భోజనము, యాతయామమ్ = మూడు గంటల క్రితము వండినది లేదా సరిగా ఉడకనిది, గతరసమ్ = సారము లేనిది, పూతి = కుల్లినది, పయుషితమ్ = నిన్నుటిది, అపి = మరియు, ఉచ్చిష్టమ్ = తినగా మిగిలినది, చ = మరియు, అమేధ్యమ్ = సమర్పించుటకు అర్హము కానిది, తామసమ్ = తామసికునకు ఇష్టమగునది.

మూడుగంటల క్రితము వండినది, లేదా సరిగా ఉడకనిది, సారము లేనిది, కుల్లినది, నిన్నుటిది, తినగా మిగిలినది మరియు సమర్పించుటకు అర్హము కానిది అగు భోజనమును తామసికులు ఇష్టపడుదురు (10).

నలభై ఎనిమిది నిముషములు ఒక ముహూర్తము. నాలుగు ముహూర్తములు ఒక యామము. అనగా సుమారు మూడు గంటలు. శీతలీకరణవ్యవస్థ లేని సందర్భములో

ఉష్ణదేశములో మూడు గంటల క్రితము వండిన ఆహారము సూక్ష్మక్రిమిభరితమై ఉండును. ఇటువంటి ఆహారమును గతసారమ్ అను పదము కూడ నిర్దేశించును. కావున, శ్రీశంకరులు ఈ పదమునకు సరిగా ఉడకని ఆహారము అని అర్థము చెప్పిరి. తాతా ఆహారములో గల రుచి నిలవ ఉన్న ఆహారములో ఉండదు గనుక, దానిని గతసారము (రుచి మరియు పౌష్టిక విలువలు లేనిది) అని చెప్పవచ్చును. తెల్లటి బియ్యములో సారము ఉండదు. దానిని గతసారము అనవచ్చును. దానిలో పుష్టినిచ్చే గుణము తొలగిపోయినది.

పూతి అనగా దుర్వాసన కలది. పర్యవేతమనగా నిన్ను వండినదగుటచే రాత్రి అంతా నిలవ ఉన్న ఆహారము అని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ విధముగా పులువ పెట్టబడిన ఆహారములను కొన్ని మందులలో కషాయరూపములో వాడెదరు. కాని ఇది తినుటకు యోగ్యమైన ఆహారము కాదు. ఇతరులు తినగా మిగిలి పోయిన ఆహారమునకు ఉచ్చిష్టమ్ అని పేరు. ఆమేధ్యమ్ అనగా పరమేశ్వరునకు సమర్పించనిది, లేదా సమర్పించుటకు అర్హము కానిది అగు ఆహారము. తామసికవృత్తులు ఇట్టి ఆహారమును ఇష్టపడుదురు (తామసస్థియుమ్). దీనిని బట్టి ఇటువంటి ఆహారమును తినుచున్నవాడు తామసికుడని నిర్ణయించరాదు. అట్టి నిర్ణయము సరి కాదు. కొందరికి అది అలవాటు అయి ఉండవచ్చును. మనము పరిహరించుటకొరకై ఇవట తామసాహారము వివరించబడినది.

ఇప్పుడు మూడు విధముల ఆరాధనలు చెప్పబడుచున్నవి.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 11:

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनस्समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టో య ఇజ్యతే

యష్టవ్యమేవేతి మనస్సమాధాయ స సాత్త్వికః (11)

అఫలాకాంక్షిభిః = (అంతఃకరణబుద్ధి కంటే భిన్నమైన) ఫలమును అపేక్షించని వారే, విధిదృష్టః = శాస్త్రము ద్వారా తెలియబడిన, యః = ఏ, యజ్ఞః = యజ్ఞము, యష్టవ్యం ఏవ = కర్తవ్యకర్మ కనుక చేయవలసినదే, ఇతి = అని, మనః = మనస్సును, సమాధాయ

= ఏకాగ్రము చేసి, ఇబ్బలే = అనుష్ఠించబడుచున్నదో, సః = ఆ యజ్ఞము, సాత్త్వికః = సాత్త్వికము.

అంతఃకరణశుద్ధిని మించిన ఫలమునందు అపేక్ష లేనివారే కర్తవ్య కర్మ గనుక చేయవలసినదే అని మనస్సును ఏకాగ్రము చేసి శాస్త్రము ద్వారా తెలియబడు ఏ యజ్ఞము అనుష్ఠించబడుచున్నదో, అది సాత్త్వికము (11).

యజ్ఞశబ్దమునకు మూలమునందున్న యజఘాతువునకు దేవతను ఆరాధించుట (దేవపూజాయామ్) అని అర్థము. యజ్ఞమనగా సాధారణముగా వేదవిహితమగు కర్మను నిర్దేశించును. ఇవట యజ్ఞశబ్దమునకు శాస్త్రద్వయః అను విశేషము కలదు. అనగా శాస్త్రము ద్వారా తెలియబడునది అని యర్థము. మనము చేయదగిన కర్మలగురించి చెప్పే వాక్యములు వేదమునందు గలవు. కొన్ని ప్రతి దినము చేయదగిన కర్మలు (నిత్యకర్మ) కాగా, కొన్ని ప్రత్యేకసందర్భములలో చేయదగినవి (నైమిత్తికకర్మ).

వీటిని చేయునది ఎవరు? ఈ సాత్త్వికకర్మలను ఫలముపై దృష్టిలేనివారు (అపలాకాంక్షిభిః) చేయుదురు. ఫలాపేక్ష లేకుండగా ఎవరైననూ కర్మను ఎట్లు చేయగల్గుదురు? ఈ పదమునకు అర్థమేమనగా వారు ఈ కర్మలను ఈశ్వరాభిలాషిత్వంతో సావధానముగా ద్వారా అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు మాత్రమే చేయుచున్నారు. ఈ కర్మలను చేయుటలో వారికి గల మనఃప్రవృత్తిని యస్వప్యమేవ (చేసి తీరవలసినదే) అను పదములు సూచించుచున్నవి. ఎందువలన? శాస్త్రముచే విధించబడినది గనుక. కర్మలన్నింటికీ విశిష్టఫలము గలదు. కాని ఇవట ఈ కర్మ విశిష్టఫలము కొరకు గాక, అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు చేయబడుచున్నది. దీనివలన పురుషార్థమేదియు అపేక్షించబడుట లేదు అనే నిశ్చయముతో ఈ కర్మ చేయబడును. భద్రత (అర్థ), సుఖము (కామ), లేదా పుణ్యము (ధర్మ) అనే పురుషార్థములు ఈ కర్మకు ఉద్దేశ్యములు కావు. ఇవట సాధకునకు వీటియందు అభిరుచి లేకమైననూ లేదు. పైగా, వీటన్నిటినుండి విముక్తిని (మోక్ష) కలిగింపే జ్ఞానమును ఆతడు కోరుచున్నాడు. లక్ష్యము అది అయినప్పుడు, ఏ కర్మయైననూ ఈ జ్ఞానము పొందుటకు ఆవశ్యకమైన మనస్సును మించి ఈయగలిగే ఫలము లేదు. కావున, ఆతడు పురుషార్థవిషయములో స్థిరమగు ధారణ కలవాడై (మనః సమాధాయ), కర్మను చేపట్టును. లేదా, మనః సమాధాయ అనగా మనస్సును ప్రసవ్యముగానుంచుకొని అని అర్థమును చెప్పవచ్చును. అనగా ఆతని యందు ఒకానొక ఉత్సాహము కలదని యర్థము. అట్లు

గానిచో, ధర్మార్థకామముల యందు అభిరుచి లేని వ్యక్తికి ఒక యజ్ఞమును అప్పజెప్పినచో, అతడు దానిని నిరుత్సాహముగా విముఖతతో చేయుటకు అవకాశము మొందు. అట్టి మనః ప్రవృత్తితో చేయబడిన కర్మ సాత్త్వికము కాజాలదు. కావున, ఇవట ఈ కర్మ ప్రసన్నమగు ఉల్లాసభరితమైన మనస్సుతో చేయబడినది. పురుషార్థము మోక్షము అనే నిష్పన్నమగు నిశ్చయము గలవానికి మనస్సు సహజముగా ప్రసన్నమై ఉండును. ఇతర కామనల లాకిడి లేని మనస్సుతో అతడు ఈ కర్మను చేయును. ఇట్టి కర్మ సాత్త్వికమని పరిగణించబడినది.

ఈ లక్షణములన్నియు గల యజ్ఞము సాత్త్వికమగును. మోక్షము కొరకై అంతఃకరణశుద్ధి తప్ప మరియొక దానియందు అవేక్ష లేనివాడు దానిని చేయుచుండవలెను. అప్పుడు మనస్సు దానియందు దృఢముగా నెలకొని యుండును (మనస్సమాధాయ). మరియు ఇది నాకు కర్తవ్యకర్మ అనే మనః ప్రవృత్తి ఉండవలెను. ఇంతేగాక, దానిని శాస్త్రోక్తవిధానములో చేయవలెను.

శ్రీ కృష్ణభగవానుడు కర్మయోగము యొక్క సారమునంతనూ ఈ ఒక్క శ్లోకములో ఇమిడ్చినాడు. కర్మయనగా వేదవిహితక్రతువు అని సామాన్యార్థము. అట్టి కర్మను జనులు సాధారణముగా పుణ్యమును సంపాదించుటకొరకై చేయుదురు. దానిని అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు చేసినచో, అదియే కర్మయోగము. మనము కర్మయోగమును వివరించే సందర్భములలో కర్మశబ్దము కర్తవ్యకర్మలను కూడ నిర్దేశించును. కావున, ఇవట కర్మశబ్దము వైదికక్రతువులను మాత్రమే గాక, సర్వకర్తవ్యకర్మలను మరియు మానవీయ సంబంధములను నిర్దేశించును.

ఇప్పుడు రాజసికయజ్ఞము నిరూపించబడుచున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 12 :

अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम् ॥ १२ ॥

అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్
ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విధి రాజసమ్ (12)

తు = కాని, ఫలమ్ = ఫలమును, అభిసంధాయ = మనస్సుతో నిడుకొని, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, దంభార్థమ్ = తాను ధార్మికుడనని చాటి చెప్పుట కొరకై, అపి = కూడ, యత్ ఇజ్యతే = ఏ విధముగా చేయబడుచున్నదో, భరత శ్రేష్ఠ = భరత

వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా, తమ్ = ఆ, యజ్ఞమ్ = యజ్ఞమును, రాజసమ్ = రాజసమని, విద్ధి = తెలుసుకొనుము.

భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా సలమును మనస్సులో పెట్టుకొని, అంతే గాక, తాను ధర్మాత్ముడనని పదిమందికి తెలియుట కొరకై చేయబడే యజ్ఞము రాజసమని తెలుసుకొనుము (12).

పూర్వశ్లోకములో చెప్పబడిన సాత్త్వికయజ్ఞమునకు ఈ యజ్ఞమునకు గల భేదమును 'తు' అను అవ్యయము ఎత్తి చూపును. ఈ యజ్ఞము కూడ శాస్త్రోక్త విధానముగా చేయబడినదే అయిననూ, మనః ప్రవృత్తిలో భేదములు గలవు. సల విషయములో స్థితి పూర్తి విరుద్ధము. ఒక విశిష్ట సలమును ఉద్దేశించి (సలం అభిసంధాయ) ఈ యజ్ఞము చేయబడును. అది సంపద గాని, ఒకానొక సుఖవిశేషము గాని, లేక పుణ్యము గాని కావచ్చును. ఈ పుణ్యసలము ఈ లోకములో సుఖము కొరకు గాని, పరలోక సుఖము కొరకు గాని కావచ్చును. ఏది ఎట్లున్ననూ, ఒక విశిష్ట సలమును మనసులో నిడుకొని చేయబడే యజ్ఞమును గురించి మనమిచట చర్చించుచున్నాము. ఆ దృష్టితో చేయబడే యజ్ఞము రజోగుణము నుండి పుట్టినదని ఎరుంగుము (రాజసం విద్ధి).

ఇంతేగాక, కొందరు తాము ధర్మాత్ములమని లోకములో చాటి చెప్పుటకొరకై (దంభార్థమ్) యజ్ఞమును చేయుదురు. కర్తవ్యకర్మ అను భావనతో చేయబడే సాత్త్విక యజ్ఞము (యష్టవ్యం ఏవ) వలె గాక, ఇది తన గొప్పదనమును చాటిచెప్పుట కొరకై చేయబడును. ఇవి పరస్పర విరుద్ధములగు మనః ప్రవృత్తులు. ధార్మికుడు అనే గుర్తింపును సంపాదించుట కొరకై చేయబడే యజ్ఞము రాజసికము.

ఇక మూడవ యజ్ఞము ఎట్టిది?

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 13 :

విధిహీనమసృष्टానృణాం మంత్రహీనమదక్షిణమ్ ।
ఆధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరివక్షతే ॥ ౧౩ ॥

విధిహీనమసృష్టానృణాం మంత్రహీనమదక్షిణమ్
ఆధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరివక్షతే (13)

విధిహీనమ్ = శాస్త్రోక్త విధానము లేనిది, అస్పృష్టాన్నమ్ = అన్న వితరణ లేనిది, మంత్రహీనమ్ = మంత్రపఠనము లేనిది, అదక్షిణమ్ = దక్షిణలు లేనిది, శ్రద్ధావిరహితమ్ = శ్రద్ధలేనిది అగు, యజ్ఞమ్ = యజ్ఞమును, తామనమ్ = తామస యజ్ఞమని, పరిచక్షతే = చెప్పెదరు.

శాస్త్రోక్త విధానము, అన్న వితరణ, మంత్ర పఠనము, దక్షిణలు మరియు శ్రద్ధ అను రక్షణములు లేని యజ్ఞమును తామస యజ్ఞమని అందురు (13).

ఈ శ్లోకములో వర్ణించబడిన యజ్ఞము తమోగుణము నుండి పుట్టినదని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు (పరిచక్షతే). ఈ శ్లోకములోని పదములన్నియు యజ్ఞవిశేషణములే. శాస్త్రము విధించిన ఆదేశములను పాటిస్తూ యజ్ఞమును చేయవలసి యుండును. అనగా విధి విధానమును దాటి అధికము చేయరాదు; అంతకంటే తక్కువ చేయరాదు. ఆ విధముగా విధిని ఖచ్చితముగా పాటించవలెను.

కాని ఇవటి పరిస్థితి దీనికి విరుద్ధము. ఈతడు యజ్ఞమును చేయుచున్నాడు. బాగున్నది. కాని నియమములనన్నింటినీ పాటించుట లేదు. ఈతని యందు యజ్ఞమును చేయవలెననే కోరిక గలదు. కాని దానిని సరియైన పద్ధతిలో చేయుటకు అవసరముగు శ్రద్ధ చాలినంత లేదు.

యజ్ఞమునకు సంబంధించిన నియమములలో కొన్నింటిని ఇతరపదములు నిర్దేశించుచున్నవి. యజ్ఞము జరిగే కాలములో జనులకు అన్నమునిడుట అవశ్యకర్తవ్యము. యజ్ఞమునకు విచ్చేసిన బాహ్యులులకు మరియు ఋత్విక్కులకు భోజనము నీయవలెను. అది కూడ యజ్ఞములో భాగమే. ఈ విధి విహితముగు అన్నదానము లేని యజ్ఞము 'అస్పృష్టాన్నః' అనబడును. అంతే గాక, ఈతడు మంత్రముల నన్నిటినీ పఠించుట లేదు; లేదా, తప్పుగా పఠించుచున్నాడు. అనగా, కొన్ని వర్ణములను మ్రింగి వేయుచున్నాడు. స్వరము సరిగా లేదు. స్వరము లేని మంత్రము మంత్రమే కాదు. ఈ విధముగా పఠించబడిన మంత్రములతో నడిచే యజ్ఞము మంత్రహీనః అనబడును. తరువాత, ప్రతి యజ్ఞములో కొంత దక్షిణను ఈయవలెను. ధనము, భూమి, పశువులు ఇత్యాదిగా దక్షిణలో భేదములు గలవు. ఋత్విక్కులకు, అర్హులగు ఇతరులకు ఏదో ఒక రూపములో ధనమును వంచి ఈయవలెను. అది లేని యజ్ఞము అదక్షిణః అనబడును. దక్షిణ ఈయనిదే, యజ్ఞము పూర్తి కాదు.

ఇట్టి యజ్ఞములో గల ప్రధానసమస్య శ్రద్ధ లేకపోవుట (శ్రద్ధా విరహితః). అదియే మిగిలిన దోషములన్నింటికీ కారణము. యజ్ఞములో ఏవో కొన్ని లోపములు ఉన్ననూ, శ్రద్ధ ఉన్నచో అవి సర్దుబాటు అగును. కాని ఈ యజ్ఞములో ఆ శ్రద్ధయే లేకున్నది. ఒక వేళ శ్రద్ధ ఉన్ననూ, అది తామసిక శ్రద్ధ. అట్టి శ్రద్ధ గలవాడు భూతప్రిత పితావారులను ఆరాధించి అధిపారిక కర్మలననుష్ఠించునని మనము చూచి యున్నాము.

బ్రహ్మ విద్యకు ఆధ్యాత్మిక-అను శాసనము అవశ్యకము. దానిలో మూడు రకములు గలవు. వాటిని వర్ణించే మూడు ప్రముఖ శ్లోకములు ఇప్పుడు వచ్చుచున్నవి. బ్రహ్మ విద్యను కోరువారు కాకపోయిననూ, మానవులు ఈ తపస్సులను ఆచరించినచో, వాటివలన పరిపక్వత ఏర్పడును. ఇవి మనము చేయగలిగే తపస్సులలో కెల్లా శ్రేష్ఠమైనవి.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 14 :

దేవద्विज्गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ।
 ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

దేవద్విజగురుప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవమ్
 బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే (14)

దేవద్విజగురు ప్రాజ్ఞ పూజనమ్ = దేవతలను బ్రాహ్మణులను గురువులను మరియు జ్ఞానులను పూజించుట, శౌచమ్ = బాహ్యమునందు పరిశుభ్రత, అర్జవమ్ = సరళస్వభావమును కలిగియుండుట, బ్రహ్మచర్యమ్ = బ్రహ్మచర్యము, చ = మరియు, అహింసా = అహింస, శారీరమ్ = శరీరమునకు సంబంధించిన, తపః = తపస్సు అని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

దేవతలను బ్రాహ్మణులను గురువులను మరియు జ్ఞానులను పూజించుట,
 బాహ్యములో పరిశుభ్రత, సరళ స్వభావమును కలిగియుండుట,
 బ్రహ్మచర్యము మరియు అహింస అనునవి శరీరమునకు సంబంధించిన
 తపస్సు అని చెప్పబడుచున్నది (14).

ఆధ్యాత్మిక-అనుశాసనమునకు తపస్సు అని పేరు. దానిని అనుష్ఠించుటలో ఉపయోగించబడే ప్రధాన పాధనముల దృష్టికోణములో అది త్రివిధముగా నున్నది. అది

ప్రధానముగా శరీరముతో చేసేది (శారీరమ్, లేదా కాయికమ్) గాని, వాక్కుతో చేసేది (వాచికమ్) గాని, లేదా మనస్సుతో చేసేది (మానసమ్) గాని కావచ్చును. వీటికి అన్నింటికీ శుద్ధియే ప్రయోజనము. మనము వాడే పరికరములనన్నింటినీ శుభ్రము చేయుచుండుము. కళ్లతోడును పెట్టుకొనే ముందు తుడుచు కొనెదము గదా! అదే విధముగా కరణము (సాధనము) లనన్నింటినీ ఈ అనుశాసనముల ద్వారా శుద్ధి చేసి సంసిద్ధము చేసినచో, జ్ఞానము ఉదయించును. కరణములు శుభ్రముగా నున్నపుడు మాత్రమే విషయము స్పష్టముగా కానవచ్చును.

ఈ శ్లోకములో ప్రధానముగా స్థూలదేహమునకు సంబంధించిన అనుశాసనములు చెప్పబడినవి (శారీరం తమః). మొదటిది పూజనమ్; అనగా భక్తి, ఆరాధన, ఆదరము ఇత్యాది. ఇది చాల ప్రముఖమైనది. ఏదో ఒక రూపములో నిత్యము భగవానుని ఆరాధించవలెను. దీనినే దేవపూజనము అందురు. ఇది అత్యవశ్యకము. దీనిని ఏనాడూ విడవకుండగా ప్రతి దినము చేసినచో, అది తపస్సు అగును. అట్లు గానిచో, దానిని తపస్సు అనకాలము. ఒక వ్రతమును స్వీకరించి, దానిని ఖచ్చితముగా అమలు చేసినచో, అది తపస్సు అగును. ఏది ఏమైనా సరే, దానిని చేసి తీరవలసినదే.

ఇంతేగాక బ్రాహ్మణులకు మరియు గురువులకు సముచితమగు మర్యాదను ఈయవలెను. బోధించువాడు గురువు. మనకు జీవితములో మూడు రకముల గురువులు తారస్థితైదరు. తల్లిదండ్రులు మొదటి గురువులు. వీరు గాక మనకు వివిధ విజ్ఞాన శాఖలను నేర్పిన ఉపాధ్యాయులు మరియు మనకు జీవితమునకు చెందిన గుణపాఠములను నేర్పిన గురువులు గలరు. మనకు మంత్రమును లేక బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశించిన ఆధ్యాత్మిక గురువు మూడవ వాడు. వీరు అందరు గురువులే గనుక, సమ్యాసమునకు అర్హులు. ఈ ఆదరమును ప్రకటించుటకై మనము చేయవలసిన కర్తవ్యములు కొన్ని గలవు. వీటిని క్రమము తప్పకుండగా పాటించవలెను. ఇది ఒక తపస్సు.

విద్వాంసుడు, లేక జ్ఞాని (ప్రాజ్ఞః) అగు వ్యక్తిని కూడ ఆదరించవలెను. వుప్పుములను సమర్పించుట, సేవచేయుట ఇత్యాది మర్యాదను సూచించే చేష్టలన్నియు మనము చర్చిస్తున్న శారీరతపస్సులో అంతర్భాగములే అగును. సందర్భము వచ్చినప్పుడు మనము సముచితమగు సేవను చేసి తద్వారా వీరిని ఆరాధించవలెను.

పరిశుభ్రత (శౌచమ్) అతి ప్రముఖమైన అనుశాసనము. మనము శారీర తపస్సును గురించి మాటలాడు చున్నాము గనుక, ఇది బాహ్యశౌచము మాత్రమే యగును.

అంతర్యామిని భగవానుడు తరువాత మానస తపస్సులో భాగముగా చర్చించగలడు. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరములను మరియు స్థూల దేహమును నియమిత వేళలలో పరిశుభ్రముగా నుంచి పరిరక్షించవలెను. ఇది ఆధ్యాత్మికసాధనకు మాత్రమే గాక సర్వవిధముల సాధనలకు అనుకూలమైన వాతావరణమును నిర్మాణము చేయుటలో ప్రముఖ పాత్రను వహించును.

వివిధ వ్యక్తులలో నిష్కలమగు హృదయముతో వ్యవహరించుటను ఆర్జనమందురు. సత్యాన్వేషకులగు సాధకులలో నిష్కలమవర్తన నిర్ణయకమగు పాత్రను వహించును. ఇవట తపస్సు అనగా ఇతరులలో జరిపే వ్యవహారములన్నింటిలో నిష్కలతకు కట్టుబడి ఉండుటయే. దీనిలో మనస్సునకు మరియు వాక్కునకు కూడ ఖచ్చితమగు పాత్ర గలదు. కాని ఇది క్రియాప్రధానముగా నుండే సందర్భములలో శారీర తపస్సుగా పరిగణించబడును.

భావ్యామగు ఇంద్రియముల స్థాయిలో ఉండే ఖచ్చితమగు నియంత్రణ (బాహ్యేంద్రియనిగ్రహః) కు బ్రహ్మచర్యమని పేరు. ఇది దమములో అంతర్భాగము అగును. ఇతర ప్రాణులను హింసించకుండుట అహింస యగును. అహింస క్రియ కాక పోయినా, హింస క్రియయే. శరీరావయవములలో హింసను చేసే ప్రవృత్తిని నియంత్రించుటయే ఇవటి తపస్సు. హింసించే ప్రవణత గల వ్యక్తి తనకు సంబంధము ఉన్నా లేకపోయినా, ఇతర ప్రాణులను హింసించును. నివసించే గదిలో పురుగు కనబడినప్పుడు దానికి హాని కలుగని విధముగా తీసి బయట పారవేయవలెను. ఇదియే అహింస. దీనిలో శరీరావయవముల పాత్ర కలదు గనుక, శారీర తపస్సు అగుచున్నది. దీనిలో ఇంద్రియములకు, మనస్సునకు కూడ పాత్ర గలదనుటలో సందేహము లేదు. కాని క్రియ అవిర్భవించేది స్థూలదేహమునందు గనుక, దాని పాత్ర ప్రముఖమైనది. కావుననే దీనిని శారీరతపస్సు అని వర్ణించుట రూఢి యగుచున్నది.

దీని తరువాతిది వాగింద్రియమునకు సంబంధించిన అనుశాసనము (వాక్ తపః). దీనిని మనము ఇదివరలో చూచి యున్నాము. కాని ఇవట ఇది స్పష్టముగా ఒకే ఒక వాక్యములో ప్రస్తుతించబడుచున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 15 :

అనుక్షేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రियहितं च यत् ।

स्वाध्यायश्च यस्य चैव बाह्यं मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

అనుద్యగకరం వాక్యం సత్యం ప్రయహితం చ యత్
స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాక్ మయం తప ఉచ్యతే (15)

యత్ = ఏ, వాక్యమ్ = వాక్యము, అనుద్యగ కరమ్ = ఆందోళనను కలిగించదో,
సత్యమ్ = సత్యమో, చ = మరియు, ప్రయహితమ్ = వినుటకు ఇంపైనది మరియు
ప్రయోజనకారి యగునో, తప = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, స్వాధ్యాయ-అభ్యసనమ్
= ప్రతి దినము స్వీయ వేద శాఖను అధ్యయనము చేయుట, వాక్ మయమ్ = వాక్కునకు
సంబంధించిన, తపః = తపస్సు అని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

ఆందోళనను కలిగించనిది, సత్యమును ప్రకటించునది, వినుటకు ఇంపైనది
మరియు లాభదాయకము అగు వాక్యమును పలుకుట, మరియు
ప్రతిదినము స్వీయ వేద శాఖను అధ్యయనము చేయుట అనునవి
వాగ్రూపమైన తపస్సు అనబడును (15).

మనము ఇతరులతో మాటలాడుచుండుము. అట్లు మాటలాడుటకు కారణమేమి?
ఒకప్పుడు వార్తను చెప్పుటకు, లేదా మనకు కలిగిన అనుభవమును లేక మనకు తెలిసిన
జ్ఞానమును పంచుకొనుటకు మనము మాటలాడెదము. ఈ సందర్భములన్నింటిలో మనయందు
ఖచ్చితముగా ఒక ఉద్దేశ్యము (వివక్ష) గలదు. ఇతరవ్యక్తిలో ఒక అవగాహనను కలిగించుట కొరకై
మనము వాక్యమును ప్రయోగించెదము. అట్టి వాక్యము తపస్సు కావాలంటే, దానిలో కొన్ని
విశిష్టలక్షణములు ఉండి తీరవలెను.

మనము మాటలాడునప్పుడు అవతలి వ్యక్తికి లేకమైననూ పీడ కలుగని విధముగా
మాటలాడుట (అనుద్యగకరమ్) చాల ప్రముఖమైన విషయము. మనము మాటలాడే వ్యక్తికి
మనము చెప్పే వాక్యము గాని, లేదా చెప్పే తీరు గాని చిత్తశోధను కలిగించునదిగా ఉండరాదు.
ఇంతేగాక, మనము చెప్పే వచనము సత్యము అయి ఉండవలెను. ఆ మాటను చెప్పుచుండగానే,
అది ఎదుటి వానికి ఆనందమును కలిగించునదిగా మండవలెను. దానికే ప్రయమని పేరు.
ఇంతేగాక, అది ఎదుటి వానికి దీర్ఘకాలమునందు కూడ లాభకారి కావలెను. ఇట్టి ప్రయోజనకారి
యగు వచనము హితమనబడును. శ్రీ శంకరులీ పదములను విపులముగా చర్చించిరి. ఇవటి
'చ' కారము ఈ నాల్గు పదములకు సమానమగు ప్రాముఖ్యమును సూచించుచున్నదని శ్రీ
శంకరులు ఉద్ఘాటించిరి. ఈ నాల్గు లక్షణములు గల వచనములు మాత్రమే వాఙ్మయతపస్సు

అగును. ఒకటి గాని, రెండు గాని, లేక మూడు గాని లక్షణములు రోపించినచో, అది వాఙ్మయతనస్సు కాజాలదు. మనము వలెకే వాక్యము చాల ఉల్లాసకరముగ నున్ననూ (ప్రియమ్), లేశమైననూ షోభను కలిగించక పోయిననూ (అనుద్యేగకరమ్), అది సత్యము కానిచో, హితము కూడ కాబోదనుటలో సందేహము లేదు. లేదా, అది ప్రియము మరియు సత్యము కూడ అయిననూ, ఎదుటి వానికి మంచిని చేసేది (హితమ్) కాకపోవచ్చును. ఉదాహరణకు, ఈ రోజు గుర్రపు వందెములను మాచుటకై ప్రవేశము ఉచితము అను వర్తమానము వినుటకు ఇంపైన యథార్థ వచనమే అయిననూ, ఆ వార్తను జూదపు పిచ్చి గలవానికి చెప్పినచో, అది వానికి హితకారి కానే కాదు. దీనికి భిన్నముగా కొన్ని వాక్యములు యథార్థములే అయిననూ, కర్లకఠోరముగ నుండును. నా మిత్రుడు తెలివితేటలు గలవాడు కాదు. కాని ఆ విషయమును నేనాతనికి చెప్పినచో, అతనికి చిత్తశ్శోభ కలుగుట తథ్యము. పైగా దాని వలన అతనికి ఒరిగేది ఏమీ లేదు. ఇట్టి వాక్యము సత్యమే అయినా, అనుద్యేగకరము కాదు; ప్రియము కాదు; హితము కాదు. ఇట్టి వాక్యములు తనస్సు అనబడువు.

ఈ నాల్గు లక్షణములు గల వాక్యము మాత్రమే వాఙ్మయ తనస్సు అనబడును. శ్రీ శంకరులు ఒక దృష్టాంతము నిచ్చిరి : శాంతో భవ వత్స. స్వాధ్యాయం యోగం చ అనుతిష్ఠ తథా తే శ్రీయో భవిష్యతి. అనగా, ప్రియమైనవాడా! శాంతిని పొందుము. నిత్యము వేదమును పఠిస్తూ కర్మయోగము ననుష్ఠించుము. అప్పుడు నీకు మోక్షము లభించును. ఈ వాక్యము ఎంత సుందరముగ నున్నదియో గమనించుడు. ఈ తీరున “శాంతుడవు కమ్ము (శాంతో భవ వత్స)” అని చెప్పుచుండగనే, ఎదుటి వాని మనస్సులో ప్రశాంతి నెలకొనును. ఇది అనుద్యేగకరము. సాధారణముగా మనకు కోపము వచ్చినప్పుడు ‘నోరు మూసుకొనుము’ ‘ఇక చాలించుము’ ఇత్యాది వాక్యములను వలకుచుండుము. వీటి వలన ఇట్టి ప్రయోజనము సిద్ధించదు. ఎదుటి వాడు నోరు మూసుకున్ననూ, ప్రసన్నతన పొందుట అసంభవము. ఇవి ఉద్యేగకరముగు వచనములు. ఆ తరువాత శాస్త్రమును పఠించి, కర్మయోగ జీవనము ననుసరించుమని చెప్పబడెను. దీని వలన వానికి వెనువెంటనే అనందము కలుగుట (ప్రియమ్) మాత్రమే గాక, భవిష్యత్తు కూడ సుఖమయము (హితమ్) అగును. అట్లు చేసినచో, మోక్షము లభించుననియు చెప్పబడెను. ఇది హితము మాత్రమే గాక, యథార్థము కూడా. అతడీ లోకములో జీవన్ముక్తుడు కాకపోయిననూ, మరుజన్మ మంచిది లభించి, అతని సాధన అగి పోయిన స్థానము నుండి మరల ముందునకు పొగిపోవును. దీనిలో సమస్య లేశమైననూ లేదు. ఈ సలహా వర్తమానములో మరియు భవిష్యత్తులో కూడ క్షేమకరము. ఈ సలహాను పాటించినచో, వానికి ఈ జన్మలో రాగద్వేషముల

పట్టు నుండి ఆపేక్షికముగు విముక్తి లభించును. ఈ విధముగా పైన చెప్పిన నాలుగు లక్షణములలో విరాజితే ఇట్టి వాక్యములకు వాఙ్మయతవస్తు అని పేరు.

స్వీయవేదకాభాధ్యయనము (స్వాధ్యాయాభ్యసనమ్) కూడ వాఙ్మయతవస్తులో భాగమే యగును. ప్రతి దినము మనము స్వీయ వేదకాఖను పూర్తిగా గాని, పాక్షికముగా గాని పారాయణ చేయవలెను. ఇట్టి పారాయణ చేయలేని వారు కనీసము గాయత్రిని జపించవలెను. సర్వవేదముల సారము గాయత్రి యని చెప్పదరు. దానిని జపించ లేనివారు 'ఓం తత్ సత్' అను మంత్రమును జపించవలెను. దీనిని గురించి భగవానుడు చెప్పబోవు చున్నాడు. కర్మలన్నింటియందు ఇట్టి వికల్పములు ఉండును. కర్మను ఏదో ఒక రూపములో చేయుట అవశ్యకము. ప్రతి దినము వెరాక్షాశ్రవణమును అధ్యయనము చేయుట కూడ తప్పని యగును. కావున, స్వాధ్యాయాభ్యసనమనగా ప్రతిదినము ఒక మంత్రమును గాని, స్తోత్రమును గాని పునః పునః జపించుట అని చెప్పవచ్చును. ఇది చాల ప్రముఖముగు సాధన.

ఈ విధముగా వాఙ్మయ తవస్తు నిరూపించబడినది. మానస తవస్తు అనగా నేమి?

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 18 :

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహః

భావసంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే (16)

మనః ప్రసాదః = మనస్సు ప్రసన్నముగా నుండుట, సౌమ్యత్వమ్ = మాటలలో మరియు చేష్టలలో ఉల్లాసము, మౌనమ్ = మాటలాడవలెననే ఒత్తిడి లేకుండుట, ఆత్మ వినిగ్రహః = మనస్సును వశములో నుంచుకొనుట, భావసంశుద్ధిః = నిష్కలముగా వృద్ధయమును కలిగియుండుట, ఇతి = అనీ, ఏతత్ = ఇది, మానసం తపః = మానస తవస్తు అని, ఉచ్యతే = చెప్పబడు చున్నది.

మనస్సు ప్రసన్నముగా నుండుట, మాటలలో మరియు చేష్టలలో ఉల్లాసము, మాటలాడవలెననే ఒత్తిడి లేకుండుట, మనస్సును వశములో

నుంచుకొనుట, నిష్కపటమగు హృదయమును కలిగియుండుట అనే ఈ లక్షణములు మానవ తపస్సు అనబడును (16).

మనః ప్రసాదః అనగా మనస్సు ప్రసన్నముగా, ఉల్లాసముగా నుండుట. ఒకప్పుడు మనము పైకి ముఖములో ప్రసన్నతను కనబరచిననూ, మనస్సులో ప్రసన్నత లేకమైననూ ఉండక పోవచ్చును. అది మానసతపస్సు కాదు. కావుననే, మనః అను పదము ఊడించబడినది. మానసికోత్సాహమును పొంది, దానిని నిలబెట్టుకొనే ఈ అనుశాసనము ఒక తపస్సు. ప్రార్థనా భావముతో కూడిన హృదయము, వ్యక్తికి తనకు తాను మరియు తాను ఉన్న పరిస్థితులు అంగీకార్యమగుట అనునవి ఈ తపస్సులో భాగములు. గతమును అంగీకరించి చింతిల్లకుండుట, మన ఎదుట నున్న ప్రపంచమును యథాతథముగా స్వీకరించుట అనునవి దీనికి చాల ఆవశ్యకము. వస్తుస్థితిని యథాతథముగా అవగాహన చేసుకొని, భగవానుని శరణు జొచ్చియున్నామనే భావనలో భవిష్యత్తును గురించిన చింతలు విలీనమగును. చిమ తన జీవితమును ఉత్సాహముగా గడిపి వేయుచుండగా, మనము అట్లు చేయుటకు అటంకమేమి గలదు? నా శక్తి యుక్తులను నేను ఇతరుల యెదుట నిరూపించే ఆవశ్యకత లేదు.

ఇవి అన్ని అతి సరళమైన విషయములు. కాని వీటికి గల ప్రాముఖ్యము అధికము. ఇట్టి చిన్న చిన్న విషయములే మనస్సులో ఉత్సాహమును నింపును. ఏ దినమునకు ఆ దినము జీవించుట వాస్తవికమగు జీవనము. ఈ రోజు వాస్తవము. రేపు నేను ఈ రోజుములో ఉండకపోవచ్చును. అనగా, రేపటి గురించి నేను చింతిల్లుతున్నానని అనుకోరాదు. ఈ రోజు నేను జీవించి యున్నాను. ఈ రోజు నా కర్తవ్యమును నేను తిన్నగా చేయుదును. భవిష్యత్తు తన సంగతి తానే చూచుకొనును. నేను ఈ రోజును నిర్వహించగల్గినచో, రేపు నిర్వహించవలసిన రోజు ఒకే ఒకటి ఉండును. ఇది జీవితసత్యము. మానవుడు జీవితమంతా చేయవలసినది ఒకే ఒక రోజును నిర్వహించుట. నీవు ఒక రోజునకు సరిపడ్డ ఆహారమును సంపాదించి వండుకున్న చాలును. వాస్తవంలో, ఒక రోజు అనుట కంటే ఒక పూట అనుట మరింత మంచిది. వాస్తవానికి ఒక రోజు చాల దీర్ఘమైన కాలము. కాని ఈ సత్యమును గుర్తించుటకు ఒక రోజును కొలబద్ధగా తీసుకొనుట మంచిది. నీవు చింతాగ్రస్తుడవై ఉన్న సందర్భములోనైననూ, ఆ చింత ఒక రోజు మాత్రమే ఉండును. నిన్నటి చింత నిన్ననే మాయమైనది. నిన్న జరిగినది ఏదైనా నిన్న జరిగినది మాత్రమే. అది ఈ రోజు కాదు. నీవు తప్పు చేసినది నిన్న అయినచో, దాని గురించి బెంగ వద్దు. దాని వలన నీవు ఒక గుణపాఠమును నేర్చుకున్నావు. నీ వివేకము పెరిగినది. దాని గురించి నీవు ఈ

రోజా దుఃఖిస్తూ కూర్చుంటే, నిన్నటి దినము పెడుటయే గాక, నిన్న జరిగిన దాని గురించి దుఃఖించుటలో ఈ రోజా కూడ వ్యర్థమగుచున్నది. కర్తవ్యకర్మ మరియు కర్మఫలము అను విషయములలో కొంతవరకైననూ భగవంతునికి అత్య సమర్పణము చేయగలిగినచో, మనము అనందముగా జీవించగలెదము.

దీనికి చీమయొక్క జీవితము ఒక చక్కని దృష్టాంతమని నా అభిప్రాయము. చీమ చాల మరుకుగా పని చేయును. కాని దానికి కూడ విశ్రాంతి సమయములు కొన్ని గలవు. అది ఒక చోట ప్రశాంతముగా కొంతసేపు కూర్చుండుట మనకు కానవచ్చును. ఆ తరువాత అది మరల మరుకుగా పని చేయుచుండును. ఇంతలో మరియొక చీమ దాని వద్దకు వచ్చుచుండును. ఇది దానికి తన భాషలో ఏదో చెప్పినదా యనిపించును. వెంటనే ఆ రెండు చీమలు కలిసి ఒక పనిని చేయుటకై వేగముగా ముందుకు సాగును. ఆ రెండు చీమలు మరొకొన్ని చీమలతో జట్టు గట్టి పంచదార శకలముపై దండయాత్రను చేయును. ఆ శకలము ఒక్క చీమకు చాల పెద్దది యగును. కాని కొన్ని చీమలు కలిసి దానిని తమకు వచ్చిన స్థానమునకు దొడ్డించుకొని పోయి తరువాత తీరికగా దానిని అవి భక్షించును. మధ్య మధ్యలో అవి విశ్రాంతి తీసుకొనును. వాటికి కంగారు లేదు. చుట్టు ప్రక్కల జనులు నడచుచున్ననూ, ఆ సందడికి అది అందోళన చెందినట్లు కానరాదు. ఏ క్షణములోనైననూ అది కాలి క్రింద నలిగి పనిపోవచ్చును. కాని అది చింతిల్లుతున్నట్లు కనబడదు. అది మరుకుగా తన పనిని తాను చేయుచుండును. ఆ చీమయే గాక, అటువంటి కోట్లాది చీమలు మనము నడిచే దారులలో బ్రతుకగల్గుచుండగా, నేను కూడ ఈ సువిశాల ప్రపంచములో బ్రతుకు తెరువును సంపాదించుట అసంభవము కాదు. పైగా తేలిక కూడా. భవిష్యత్తు తనను గురించి తాను చింతిల్లు గాక! భవిష్యత్తు గురించి యోజన చేయుటలో తప్పు లేదు. కాని నేను ఇప్పుడు ఈనాడు చేయగలిగిన దానిని చేసెదను. అంతే. ఈ నాటి యోజన ఇట్లున్నది. రేపటి యోజన కూడ సమానముగా నుండవచ్చును. లేదా, నేను దానికి కొన్ని మార్పులను చేర్పులను చేయవచ్చును. కాని ఏ నాటికి ఆనాడు మాత్రమే అనే ఈ దృష్టికోణములో ఎన్నటికీ మార్పు ఉండదు. ఇట్టి మానసిక ప్రవృత్తి ఉన్నచో, భగవద్గురజాగతి సుకరమగును.

దీనికి తోడు ఒక ప్రకృతి మాత్రము (law) గలదు. జరుగవలసినది జరిగి తీరును (భవిష్యం భవత్వేన). ఇది అపూతమును కాచుకొనే (shock-absorbing) స్ప్రింగు వంటిది. జరిగేది జరుగుతూ ఉంటుంది; నేను చేయగలిగినది చేస్తాను. జీవించవలసిన వాస్తవిక దృష్టికోణము ఇదియే. నీవు జీవితములో ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో ఉండగలనని ఎప్పుడైనా ఊహించేవా? ఇప్పుడు

నీకు గల స్థితి వెనుక ఎన్నో కారణములు గలవు. అన్ని కలిసి వచ్చి నిన్ను స్థితిలో నిలబెట్టినవి. మనకు తెలియకుండుగనే ఒక విశ్వయోజన పనిచేయుచుండుటచే, మనము ఈ నాడు ఉన్న పరిస్థితి సంభవమైనది. దానంతట దానిని బహిర్గతము కానిముఖ్య. నీవు ఏ దినమునకు ఆ దినము సంప్రాప్తమైన దానిని స్వీకరించి, నీకు ఎదురైన పరిస్థితిని తీర్చి దిద్దుచుండుము. కాని నది వేగములో కొట్టు కొని పోయే దుంగవలె నుండరాదు. నీ జీవన నౌక యొక్క మక్కానిని నీవే పట్టుకొని నడిపించుము. కాని నీ జీవితములో ఒక విశ్వముగు అంతర్గత యోజన పనిచేయుచూ దినదినమునందు అదియే ప్రకటమగుచున్నదని గుర్తించుము. దానికి గంభీరమగు అర్థము గలదు. ఆ అర్థమును అవిష్కరించుకొనుము. అది ప్రకటమవుతూ ఉంటే, దానిని స్వీకరించుము. దానిలో ఊహించని వింతలు అనేకము ఉండవచ్చును. సర్వము మన యోజన ప్రకారముగా మాత్రమే జరిగే పక్షంలో జీవించవలసిన అవశ్యకతయే లేదు. ఉదాహరణకు, జరుగుబోవునది సర్వము నీకు ముందుగనే తెలియుననుకో. నీవు శేషజీవితములో తినబోయే పదార్థములన్నింటి జాబితా నీముందు ఉన్నదనుకో. దీనిలో అనందమేమి గలదు? ఊహించని పరిణామములు గాని, అనుకోని మలుపులు గాని లేనే లేవు. నీవు ఆశ్చర్యమగు ఘటనలను, అకస్మిక పరిణామములను చూడగోరుచున్నావా? అట్లైనచో, నీ యోజనలను నీవు చేయుము. తరువాత వివిధ ఘటనలు ఒక దాని తరువాత మరియొకటి మన ముందుకు వచ్చుచుండును. వాటిని నిర్ణయించే అంశములేకము గలవు. నీ ప్రార్థనము ఇతరుల ప్రార్థనముతో విడదీయలేని విధముగా ముడిపడి యున్నది. ఈ జగత్తు నడిచే విధము ఇటులనే యుండును. ఇంతవరకు నీ జీవితములో జరిగిన ఘటనలను నీవు అవగాహన చేసుకొని జీర్ణము చేసుకొన్న పక్షములో నీవు అకస్మిక పరిణామములకు సంసిద్ధుడవై ఉండువు. ఈ సంసిద్ధతనుండి ఉల్లాసము, మనః ప్రసన్నత నిర్మాణమగును.

దీనిలో అనేకములగు అంశములు ఇమిడి యున్నవి. మనస్సులో అందోళన గాని, అదుర్దా గాని చెలరేగినప్పుడు, సముచితమగు మనః ప్రవృత్తిలో దానిని తొలగించి ప్రసన్నతను నెలకొల్పవలెను. వ్యక్తి ఆత్మనిష్ఠుడై (తనలో తాను) ఉండుట చాల మధురమని నీవు గుర్తు చేసుకొనుము. 'నాకు నేనుగా నుండుట చాల మధురము' అని నీకు నీవు నచ్చజెప్పుకొనుము. ఏ అంశములలో నీలో మార్పు వచ్చుట అట్టిమో, అట్టి మార్పు కొరకు యత్నించుము. అవసరమైతే ఇతరుల సహాయమును స్వీకరించుము. దీనిలో ప్రార్థన బాగుగా సహకరించును. నా ప్రతిభను నేను ఇతరుల యెదుట నిరూపించవలసిన పని లేదు. ఇతరులెవ్వరైననూ నా గురించి చెడుగా తలపోసినచో, అది వారి సమస్య. నాకు నేను యథాతథముగా అంగీకారమే. 'నాలో

నేను ఉండుట చాల మధురము. ఇట్టి వాక్యమునక దానిని అప్పుడప్పుడు మంత్రము వలె జపించుము. దీని వలన నీ వ్యక్తిత్వములో ఒక పాండిక నిర్మాణముగను. ఇది వేదాంతబోధ నుండి లభించే కనీసమగు మనో వైజ్ఞానిక ప్రయోజనము. వాస్తవములో నీ సర్వరామముకంటే భిన్నముగా ద్వితీయ వస్తువు లేనే లేదు. ఈ సర్వము నీవే. కావున సమస్యయే లేదు. కాని మానసిక స్థాయిలో నైననూ నాలో నేను ఉండుట చాల ఆనందదాయకము. నాకు నేను యథాతథముగా పూర్తిగా అంగీకార్యుడను. ఈ భూమండలముపై ఎవరిముందైననూ నా ప్రతిభను నిరూపించబని లేదు. భగవంతునికైననూ నిరూపించవక్కరలేదు. నేను నా గురించి భగవంతునికి నిరూపించవలెనన్నచో, అయిన నన్ను స్వీకరించుటలో ప్రతిబంధకములు, షరతులు ఉండును. అప్పుడాయన భగవానుడు కాజాలడు. అయిన కూడ ఇతరవ్యక్తులతో సమానమగును. నీ సంగక్షకునకు నీవు యథాతథముగా అంగీకారము కానిచో, నీ సంగక్షణ ఆతనికి నీపై గల అభిప్రాయముపై ఆధారపడేది అయినచో, అది ఏపాటి సంగక్షణ? నిన్ను యథాతథముగా స్వీకరించలేని వాడు నిన్ను ఎట్లు సంగక్షించగల్గును? రోగికి పేవను చేయు సంగక్షకురాలికి (nurse) రోగి యథాతథముగా అంగీకారము కాడను కొనుడు. ఆతడు సర్వదా గోకుకొనునున్నాడని ఈమె సిర్యాదు చేసినదనుకొనుడు. ఆతని గల సమస్యయే అది. దాని వలననే ఆమె ఆతనికి సంగక్షకురాలైనది. అధికముగా గోకవద్దని ఆమె ఆతనికి చెప్పవచ్చును; లేదా, ఆతనికి చేతులకు తొడుగులను వేయవచ్చును; లేదా కొత్త సమస్యలు రాకుండుట కొరకై ఆతని చేతి గోళ్లను కత్తిరించవచ్చును. కాని ఆమె ఆతనిని యథాతథముగా అంగీకరించవలసి యుండును. సంగక్షణ అనగా నదియే. కావున నన్ను సంగక్షించువాడు నన్ను యథాతథముగా అంగీకరించవలెను. అట్టి సంగక్షణకు మాత్రమే విలువ గలదు. నిన్ను వాస్తవముగా సంగక్షించు వ్యక్తులు మంచి-చెడు అనే అభిప్రాయములను ప్రక్కన పెట్టి నిన్ను యథాతథముగా స్వీకరించెదరు. ఎవరైననూ నిన్ను అపార్థము చేసుకున్నచో, అది వారి సమస్య. 'నాలో నేను ఉండుట సుఖకరము' అను విషయమును సర్వదా జ్ఞప్తిలో నుంచుకొనుము. ఉదయము నిద్ర లేవగానే, ఇంకనూ జీవించి యున్నందులకు ఆనందముతో కృతజ్ఞతను ప్రకటించుము. జీవించియుండుటకు విలువ ఏమీ లేదని తలంచకుము. మరియొక దినము లభించినందులకు పండుగ జేసుకొన దగును. ఈనాటి పండుగను ఎట్లు గడుపవలెనో యోజన చేయుము. పండుగను స్నానము చేయుచూ ఆరంభించవచ్చును. అదే విధముగా, నీ కర్తవ్యములనుస్మిస్తూ రోజంతా పండుగ చేసుకొనుము. అనగా ప్రతి దినము పిండేమంటలను తినాలని అభిప్రాయము కాదు. ఏవు ఏ పనిని చేస్తూ ఉంటే, అదియే పండుగ యగును. 'ఈనాడు నేను జీవించి యున్నాను. ఇట్లు జీవించియుండుట

మహానందము. నా కర్తవ్యము ననుష్ఠించుటలో ప్రయోదము గలదు. ఈ రకమైన మనః ప్రవృత్తి ఉండవలెను. ఇదియే మనః ప్రసాదము.

మనస్సునకు ఈ లక్షణము ఉన్నచో, సామ్యత్వము నెలకొనును. ఈ పదము మనోదళ (వృత్తి) ను బోధించును. సామ్యత్వమనగా స్వచ్ఛత అని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. ఇది కూడ ఉల్లాసములో భాగమే. ఇవట శ్రీశంకరులు ఒక చక్కని సంగతిని చెప్పిరి. తండ్రి కొడుకు కేసి కనుబొమలను విరచి చూచినాడనుకొనుడు. ఈ బాహ్య లక్షణమును బట్టి తండ్రి యొక్క మనోదళ (క్రోధము) ను కొడుకు తెలుసుకొనును. అప్పుడు తండ్రి మనస్సును సంతోషపెట్టుటకు ఆ కొడుకు యత్నించును. తండ్రి మనస్సులో సంతోషము కలుగగానే, ఏమగును? ముఖముపై చిరునవ్వు ప్రత్యక్షమగును. ఈ చిరునవ్వును బట్టి తండ్రి కోపము తొలగి పోయినదని కొడుకునకు తెలియుచుండును. మనోభావములను ముఖకవళిలు బయట పెట్టును. అట్టి సంతోష భరితమైన మనోదళ (వృత్తి)కు సామ్యత్వమని పేరు. 'ముఖములో కానవచ్చే ఉల్లాసమును బట్టి మనోదళను ఊహించవచ్చును' అని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. మనస్సులో ప్రసన్నత నెలకొనగానే, దాని బాహ్య చిహ్నములు గోచరించును. వాటికి సామ్యత్వమని పేరు. మనః ప్రసన్నతకు సామ్యత్వము చిహ్నము. నోరు, కన్నులు, కనుబొమ్మలు, మాటలు, మరియు వ్యక్తి యొక్క ఆచరణ అను సర్వమును బట్టి ఆ వ్యక్తి సంతోషముగా నున్నాడని మనము ఊహించగల్గుదుము. ఇవట చెప్పబడే తనస్సు యేదనగా, దుఃఖము కలిగిన సందర్భములలో మనస్సులో ఉల్లాసమును దెచ్చుకొని చిరునవ్వుతో ఉండవలెను. ఇది ప్రవర్తనలో మార్పులను తెచ్చుకొనుట అనుకోరాదు. అవగాహనను పెంపొందించుకొనే ప్రక్రియలో ఈ మార్పు సహజముగా వచ్చును.

వాగింద్రియముపై గల నియంత్రణకు మౌనమని పేరు. ఇది వాగింద్రియము యొక్క అనుశాసనము గనుక, వాక్-తనస్సులో అంతర్గతముగా దీనిని చర్చించవచ్చును. కాని ఇవట ఇది మానసిక తనస్సు అని పరిగణించబడినది. కారణమేమి? అంతరంగములో మౌనము గలవాడు మాత్రమే కొన్ని సమయములలో మాటలను కట్టి బెట్టి, మరికొన్ని సమయములలో సముచితముగా మాటలాడగల్గును. నీకు కొన్ని మాటలను చెప్పాలని అనిపించిన సందర్భములో అట్లు చేయకుండగా నిన్ను నీవు నియంత్రించుకున్నచో, అది మౌనమనబడును. మాటలను పరికాలనే ఆలోచనయే రాని పక్షములో, అది కూడ మౌనమేనని చెప్పనేల? ఆలోచనలు ఉదయించిననూ, సరియగు అవగాహన ఉన్నచో, మనము వాటిని బయటకు వ్యక్తము చేయకుండగా ఆపివేయగల్గుదుము. ఈ తీరున అంతరంగములో మాటలాడవలెనే ఒత్తిడి

నిర్మాణము కాదు. మాటలాడాలనే ఒత్తిడి రోపం లేనిచో, దాని ప్రభావము బయటకు మౌనరూపములో ప్రకటమగును. మనలో మాటలాడాలనే ఒత్తిడి సర్వదా ఉండును. మనమే దానిని వృద్ధి చేస్తూ ఉంటాము. అట్లుగాక, ఇతరవ్యక్తితో మాటలాడాలనే ఒత్తిడి లేని స్థితికి మౌనమని పేరు. మనస్సులో మౌనము ఉన్నది గనుక, వాగింద్రియస్థాయిలో మౌనము సంభవమగును. దీనిని అనుశాసనము ద్వారా సంపాదించవచ్చును. కావుననే, ఇది తపస్సు అయినది. దీనిలో సరియగు అవగాహనను పెంపొందించుకొని మౌనమును సాధించే ప్రయత్నము ఇమిడి యున్నది.

సాధారణముగా మనస్సు యొక్క విశేషముపై గల నియంత్రణకు అత్త వినిగ్రహా అని పేరు. ఇవట అత్త శబ్దము యొక్క అర్థము విషయములో సందిగ్ధత ఏమియు లేదు. మనము మానసిక తపస్సు అనే ప్రకరణములో నున్నాము గనుక, అత్త యనగా ఇవట మనస్సు అని మాత్రమే అర్థమును చెప్పవలెను. సాధారణముగ మనోనియంత్రణలో వాగింద్రియమునకు చెందిన విశిష్టాంశము మౌనము అనబడును. కాని మనోనిగ్రహము అన్ని మనోవ్యాపారములకు వర్తింతును. సరియగు అనుశాసనము గల వ్యక్తికి మానసిక వృత్తులపై ఒక విశిష్టమగు నియంత్రణ లభించును. అట్టివాడు ఒక విశిష్ట ఆరోచనా ప్రవాహములో కొట్టుకొని పోడు. ఈ అనుశాసనములో పాటించదగిన నియమములు తపస్సు అనబడుచున్నవి. మనస్సులోని భావజాలమును ఇతరుల యెదుట ప్రకటించే అభిప్రాయము లేని వ్యక్తి వాటిని ఒక కాగితముపై వ్రాసి పెట్టుకొనవచ్చును. దీనివలన మనో భారము తగ్గును. అనసరమైనచో మానసిక శాస్త్రవేత్తను సంప్రదించి సలహాను పొందవచ్చును. ఇవి అన్నియు అత్త వినిగ్రహములో అంతర్యాగమే యగును. మనస్సులోని ఒత్తిడిని, బరువును తగ్గించుటకు చేసే ప్రయత్నము లన్నియు దీనిలో భాగమే. మనస్సులోని భావావేగములనన్నింటినీ ఒక క్రమములో అమర్చుకొనవలెను. దానిని సాధించుటకై చేసే ప్రయత్నములన్నియు అత్త వినిగ్రహములో అంతర్యాగములగును. మానసిక - ఆరోగ్యము కొరకై చేసే పనులన్నియు సాధనయగును. ఇవి అన్నియు యోగములో అంతర్యాగము అగుచున్నవి.

భావసంకుడ్డి: అనునది ఒక విశిష్టమగు పారిభాషిక పదము. వ్యక్తులతో వ్యవహరించునప్పుడు నిష్కలమగు భావనలను కలిగి యుండువలెను. ఇదియే భావసంకుడ్డి. ఇతరులు మన హృదయములోని అభిప్రాయములను అర్థము చేసుకొనవచ్చును; లేదా, మానవచ్చును. కాని ఈ అభిప్రాయములు శుద్ధముగా నుండువలెను. భావన మానసిక స్థాయిలో మాత్రమే ఉండును. దానికి క్రియతో సంబంధము లేదు. భావన శుద్ధముగా లేనిచో, దానికి గల కారణమును విశ్లేషించవలెను. అట్లు విశ్లేషించి భావనలో అట్టి దోషమును ప్రవేశింపజేసిన అట్టి

విశిష్ట-అలోచనా-ధోరణిని నిర్మూలించవలెను. దీనికి అమాయావిత్వము అని పేరు. ఈ ప్రకరణములో మాయావి యనగా మోసగాడు. అతని అలోచన వేరు; చెప్పిది వేరు; చేసేది మరియొకటి. జనులలో వ్యవహరించునప్పుడు ఇట్టి మోసమునకు లేశమైననూ తానీయని వ్యక్తి యందు భావనంశుద్ధి ఉండును.

కాయిక వాచిక మానసికములనే త్రివిధములగు ఈ తపస్సులు వాటిని అనుష్ఠించే వ్యక్తి యొక్క స్వభావమును బట్టి మరల మూడు రకములుగా ఇపుడు వర్గీకరించబడుచున్నవి. చేసే పని ఒకటియే అయినా, అది చేసే తీరుతెన్నులు, మరియు దాని ప్రయోజనము అనునవి దాని స్వరూపమును నిర్ధారించును. వీటిని బట్టి అది సాత్విక, రాజస, లేదా తామసతపస్సు అగును.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 17 :

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नैः ।
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैस्सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్ త్రివిధం నైః
అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్త్వికం పరిచక్షతే (17).

తత్ = ఆ, త్రివిధమ్ = మూడు రకములైన, తపః = తపస్సు, అఫలా కాంక్షిభిః = (అంతఃకరణ శుద్ధి కంటి అధికమగు) ఫలమును కోరని, యుక్తైః = మనస్సుమాధానము గల, నరైః = మానవులచే, పరయా = పూర్ణమైన, శ్రద్ధయా = శ్రద్ధతో, తప్తమ్ = అనుష్ఠించబడినదై, సాత్త్వికమ్ = సాత్త్వికతపస్సు అని, పరిచక్షతే = చెప్పుచున్నారు.

అంతః కరణ శుద్ధి కంటి అధికమగు ఫలమునందు కాంక్షలేనివారు, మనస్సుమాధానము గలవారునగు మానవులు ఈ మూడు రకముల తపస్సును పూర్ణ శ్రద్ధతో ఆచరించినచో, అది సాత్త్వికతపస్సు అనబడునని పెద్దలు చెప్పుచున్నారు (17).

శ్రద్ధయా పరయా అనగా పూర్ణశ్రద్ధతో అని యర్థము. ఆ శ్రద్ధతో ఠానుగులు ఏమియూ లేవు. వారు పూర్ణశ్రద్ధతో అనుశాసనమును పాటించెదరు (తప్తం తపః). ఈ శ్రద్ధ దేని యందు? శాస్త్రము చెప్పునది సత్యము అను శ్రద్ధ (అస్తిక్య బుద్ధి) వారికి గలదు. కావుననే, వారు శాస్త్రోక్త

వియవములనన్నింటినీ రాజీ పడకుండగా పాటించెదరు. ఇంతేగాక, వారికి గురువచనములయందు కూడ సమానముగ అస్త్రీకృబుద్ధి గలదు. గురువచనములు సత్యమనే దర్శనము వారికి గలదు. ఒకచో వారికి గురువచనము తెలియక పోయిననూ, అది సత్యమే యను మాన్యత గలవారై తెలుసుకొనే ప్రయత్నమును చేసెదరు.

మానవులు ఈ మూడు రకముల తపస్సులను చేయుచున్నారు. అది కాయికము, వాచికము మరియు మానసికము అను మూడు విధములుగా నుండునని మనము చూచి యున్నాము.

ఇవట చర్చించబడి ఈ తపస్సును చేయు జనులు ఎవరు? వారు అర్థము కొరకు గాని, కామము కొరకు గాని, లేదా భవిష్యత్తులో సుఖమునొనగు పుణ్యము కొరకు గాని ఈ తపస్సును చేయుట లేదు. ఈ విధమగు సర్వసలాకాంక్షల నుండి వారు విముక్తులై యున్నారు (అపలాకాంక్షిణ). వారు ఈ తపస్సును అంతః కరణ శుద్ధి కొరకు మాత్రమే చేయుచున్నారు. వారికి ప్రసన్నమైన, మరియు అంతఃకథావము గల మనస్సు ఉన్నది. ఇట్టి వ్యక్తులు చేసే ఇట్టి తపస్సు సాత్త్వికమగునని విద్వాంసులు చెప్పుచున్నారు (పరివక్షతే).

తరువాత రాజసతపస్సు చెప్పబడుచున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 18 :

सत्कारमानपूजायै तपो दंभेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

సత్కారమానపూజార్థం తపో దంభేన చైవ యత్
క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువమ్ (18).

యత్ = ఏ, తపో = తపస్సు, సత్కారమానపూజార్థమ్ = ఇతరులు తనను ధర్మాత్ముడని తలపోసి మర్యాద చేసి పూజించుట కొరకై, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, దంభేన = దంభముతో, క్రియతే = చేయబడు చున్నదో, తత్ = ఆ తపస్సు, ఇహ = ఇచట, రాజసమ్ = రాజసమని, ప్రోక్తమ్ = చెప్పబడినది, చలమ్ = చంచలమైనది, అధ్రువమ్ = చిరస్థాయి కానిది.

ఇతరులు తనను ధర్మాత్మునిగా భావించి మర్యాద చేసి పూజించవలెననే తలంపు కలిగి దంభముతో చేయబడే తపస్సు చంవలమై చిరస్థాయిగా నుండడు. ఇట్టి తపస్సు రాజనమనబడును (18).

ఈ రకమైన ఆరాధనను జనులు అంతః కరణశుద్ధి కొరకు గాక, కేవలము తాము ధర్మాత్ములమనే కీర్తిని పొందుటకై చేసెదరు. ఈతడు మంచివాడు, తపశ్శాలి యగు బ్రాహ్మణుడు (అయం సాధుః తపస్వీ బ్రాహ్మణః) అని జనులచే ప్రశంసల నందుకొనుటకై వారి పూజను చేయుదురని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. 'చూడండి, ఆయన ఎంత అనుశాసనయుతముగా నున్నాడో! ఎంత మధురముగా మాటలాడు చున్నాడో! ఎంత మితముగా భుజించుచున్నాడో!' ఇత్యాది వచనములను జనుల నోటినుండి వినుట కొరకై ఆతడు ప్రతనియములు ననుష్ఠించును. ఆతడు ఖచ్చితముగా అభిలషించేది ఈ ప్రశంసలను మాత్రమే. ఆతడు చేసే తపస్సునకు మరియొక లక్ష్యము లేదు. ఇతరుల యెదుట తన ప్రతిభను ప్రదర్శించుటకై మానవులు పడే పాట్లలో ఇది ఒక రకము.

తాను గొప్ప తపస్విననే విషయమును నలుగురికీ చాటి చెప్పే వేషములో ఆతడు మనకు దర్శనమిచ్చును. ఆతడు తన తపస్సును ఇంటిలో నాలుగు గోడల మధ్య రహస్యముగా చేయడు. సార్వజనిక స్థలములో పదిమందికీ కనబడే విధముగా ఆతడు తపస్సును చేయును. మరియు ఆతడు సాధువువలె కమండలము మొదలగు వాటిని చేతబట్టి మనముందుకు వచ్చి తన ఎదుట అందరు నిలబడి యుండవలెనని శాసించును. దీనికి మానమని పేరు. అందరు తాను తపస్విననే విషయమును గుర్తించి, తనకు సాష్టాంగప్రణామముల నాచరించి తనకు మర్యాదతో స్వాగతము పలుకు విధముగా ఆతడు జాగ్రత్త పడును. ఇంతే గాక, ఆయనకు అత్యున్నతమగు ఆసనము నిచ్చి తీరవలెను. ఇతరుల కంటి తక్కువ ఎత్తులో కూర్చుండుట అవమానకరమని ఆతని దృఢవిశ్వాసము. ఈ విధముగా వీరిలో అనేక సమస్యలు గలవు. వీటిని మనము సరిగా తెలుసుకొనవలెను. మన దృష్టి ఇట్టి అత్యల్ప విషయములపై కేంద్రితమై యున్నచో, శ్రవణము తెలుసుకొనవలెను. మన దృష్టి ఇట్టి అత్యల్ప విషయములపై కేంద్రితమై యున్నచో, శ్రవణము చేసి సాక్షాత్కరించు కొనదగిన అత్యవస్తువు మాట యేమి? ఈ సత్యవస్తువు సాక్షాత్కరించుటకై చేయవలసిన సాధన ఎంతెని గలదు. ఈ అల్ప విషయముల గురించి చింతిల్లు చున్నచో, యథార్థమగు సాధన బ్రహ్మమగును. మానమనగా నిట్లుండును.

ఇతరులు తనను పూజించాలనే ఆకాంక్షతో ఆతడు తపస్వియైనాడు. ఇతరులు నమస్కరించుటకై ఆతడు పాదములను సంసిద్ధముగా నుంచును. పాదపూజ, పాదములను కడిగి

ఆ నీటిని నెత్తిపై చల్లుకొనుట, పుష్పములను పాదములపై సమర్పించుట ఇత్యాది మర్యాదలను జనులు సాధారణముగా సాధువులకు చేయుచుందురు. నీటిని పొందుట కొరకై సాధువేషమును దాల్చిన వ్యక్తిని గురించి మనము చర్చించుచున్నాము. ఈ ప్రవృత్తి సాధువునకు ఉండవలసిన ప్రవృత్తికి పూర్తి విరుద్ధమైనది. తాము చేసే తపస్సునకు ఈ విధమైన ఫలమును గోరు వ్యక్తులు యథార్థముగా గలరు. ఇట్టి వారిని ఒకరిని నేను ఎరుగుదును. మార్గశీర్ష మాసములో మేము తెల్లవారు జామున ప్రతిదినము పురవీధులలో ఊరేగుతూ భజనలను పాడెడి వారము. మా భజనబృందమునకు ముందు నాయకుడు ఒకాయన నడిచెడివాడు. ఈ బృందమును ఆయనయే నిర్వహించెడివాడు. మేము ఊరేగే సమయములో కొందరు గృహములలో నుండి బయటకు వచ్చి మాకు నమస్కారములను చేసేవారు. మా ముందు నడిచే ఆయన ఈ నమస్కారముల నన్నింటినీ స్వీకరించెడివారు. ఆయనను మీరు చూచి యుండిన బాగుండెడిది! ఆయన భజన జరిగినంత సేపు తన పాదములను నమస్కారముల కొరకై సంసిద్ధముగా నుంచెడివాడు. కొందరికి ఆ విధముగా నమస్కారములను స్వీకరించుట యందు అభిరుచి మెండు. దీనిలో అతిశయోక్తి లేకదేననూ లేదు. ఇది యథార్థము. ఇట్టి వ్యక్తులు లోకములో కలరు. వారికి ఇతరులు చూపే మానమర్యాదలు కావాలి. దీనికి కారణము వారి యందు అత్మ గౌరవము లేకుండుటయే. అత్మ గౌరవము కొరవడిన వ్యక్తి ఇతరుల నుండి గౌరవము నపేక్షించును. ఇతరులు ఇచ్చే గౌరవమును బట్టి ఆతనికి తనపై గౌరవము ఏర్పడును. ఇట్టి వారిని గౌరవించు వ్యక్తులకు లోకములో కొదవ లేదు.

జనుల గుర్తింపును కోరి దంభముతో కొందరు ఇట్టి తపస్సును చేయుచుందురు. తాను తపస్వినిని లోకము గుర్తించవలెను. తద్వారా తనకు ఈ మర్యాదలన్నియు దక్కవలెను. ఇట్టి వారు పదిమంది చూచుచున్నారని నిర్ధారించుకున్న పిదప మాత్రమే తపస్సును చేసెదరు.

ఇవట, అనగా ఈ శాస్త్రములో (ఇహ) ఈ విధమైన రజోగుణమునుండి పుట్టిన తపస్సునకు రాజసతపస్సు (రాజసమ్) అని పేరు పెట్టబడినది (తత్ తపః ప్రోక్తమ్).

ఈ తపస్సు చంచలమైనది. ఇది నాలుగు కాలాలు పాటు నిలిచేది కాదు (చలం అధ్రువమ్). కొందరు జనులు కొంత కాలము ఇట్టి వారికి గౌరవమర్యాదల సీయవచ్చును. కాని అతడు తపస్వి కాదని వారికి శీఘ్రముగనే తెలియగలదు. ఉన్నతమగు అనుశాసనము మరియు మనః పరివర్తత గల ధార్మికుడగు వ్యక్తి తపస్వి యనబడును. తపస్వి కాని వానికి తాను తపస్వియని జనులను నమ్మించెలూనుట వారి పెద్ద బరువు అగును. ఈ బరువును వారి కాలము

మోయుట అనంభవమగును. జనులకు వానిపై గల మంచి భావనలో శీఘ్రముగా మార్పు వచ్చును. ఏదో ఒకనాడు ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితము ఛిన్నాభిన్నమగును. ఆతనికి నచ్చిన విధముగా మర్యాదనీయని వ్యక్తి ఒకడు తారసేల్లగనే, ఆతనికి క్రోధము వచ్చును. దానితో ఆతని తపస్సు ఎంతటిదో జనులకు తెలిసిపోవును. కావున, ఇది చిరకాలము నిలిచే తపస్సు కాదు. ఈ తపస్సునకు అనుష్ఠానములో బలము లేదు. ఫలము అత్యల్పముగ నుండును. ఇప్పుడు తామనతపస్సు వర్ధింపబడుచున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 19:

మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్ పీడయా క్రియతే తపః |
 పరస్యోత్సాదనార్థే వా తతామసమదాహృతమ్ || 19 ||

మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్ పీడయా క్రియతే తపః
 పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతమ్ (19)

మూఢగ్రాహేణ = వ్యామోహముతో కూడిన ధారణతో, ఆత్మనః = తన దేహమునకు, పీడయా = పీడతో, వా = లేదా, పరస్య = ఇతరవ్యక్తి యొక్క, ఉత్సాదనార్థమ్ = వినాశము కొరకు, యత్ = ఏ, తపః = తపస్సు, క్రియతే = చేయబడుచున్నదో, తత్ = ఆ తపస్సు, తామసమ్ = తామసమని, ఉదాహృతమ్ = చెప్పబడినది.

వ్యామోహపూరితమగు ధారణతో తన దేహమునకు పీడను కలిగిస్తూ,
 లేదా ఇతర వ్యక్తి యొక్క వినాశము కొరకు చేయబడే తపస్సు తామసమని
 చెప్పబడినది (19).

మూఢగ్రాహేణ అనగా వ్యామోహభరితమైన ధారణతో. ఆత్మను గురించి, కర్తవ్యమును గురించి, మరియు ధర్మాధర్మముల గురించి, వివేకము లేకపోవుటనే ధారణలు వ్యామోహముతో కూడియుండును. వారికి ఆత్మ, కర్తవ్యము, ధర్మము అనువాటి గురించి స్పష్టమగు అవగాహన ఉండదు. ఈ వివేకము లేనివారు తపస్సును చేసి తమ దేహమునకు హానిని కలిగించుకొనెదరు. ఈ తపస్సు దేహమునకు మాత్రమే గాక, మనస్సునకు కూడ హానిని కలిగించును. కాని దానివలన లభించు ఫలము అల్పము. ఒంటి కాలిపై నిలబడుట, మేకుల శయ్యపై పరుండుట అనునవి ఇట్టి తపస్సునకు దృష్టాంతములు. అతడు చేసే ఈ తపస్సును పదిమంది చూచి తీరాలి. అతడు అట్టి

ఏర్పాటును చేసుకొని, ఆ తరువాత ఈ తపస్సును చేయును. ఇట్టి తపస్సును చేయువారు కుంభమేూలో దర్శనమిచ్చెదరు.

ఇంతేగాక, కొందరు ఈ తపస్సును ఇతరుల వినాశము కొరకు (పరస్పర ఉత్సాదనార్థమ్) చేసెదరు. రాక్షస ప్రకృతి గాని, లేక అనుర ప్రకృతి గాని కలవారు కేవలము తమ శత్రువుల వినాశము కొరకై కఠోరముగు తపస్సును చేసెదరు. దీనికి రావణుడు దృష్టాంతము. ఇట్టివారు ఒక విశిష్టశక్తిని పొందుటకై శ్రమించెదరు. లేదా ఒక ప్రేతమును వశము చేసుకొని దానిని జనుల వినాశము కొరకై వదిలి పెట్టి లక్ష్యముతో తపస్సును చేసెదరు. ఇట్టి తపస్సునకు ఆధిచారిక కర్మ అను పేరు వాడుకలో గలదు. దీనికి సంబంధించిన మంత్రశాస్త్రము ఒకటి కలదు. కాని అది ఈ రోజులలో నిర్వీర్యముగా నున్నదని నా భావన. ఇది వని చేయుటకు ఉగ్రమగు అనుర తపస్సును చేయవలసి యుండును. అట్టి తపస్సును చేయువారు ఈ కాలములో లేరని నా అభిప్రాయము. ఇట్టి తపస్సునకు తామసతపస్సు అని పేరు.

తపస్సును అనుష్ఠించే వ్యక్తిలో ప్రముఖముగా నున్న గుణమును బట్టి తపస్సులో ఉండే మూడు రకములను మనము తెలుసుకున్నాము. వీటిలో సాత్త్విక తపస్సు మాత్రమే యథార్థమగు తపస్సు. మిగిలిన రెండు తపస్సులను మనము దూరముగా నుంచవలెను. వాటిని వర్జించుటలో గల ఉద్దేశ్యము అదియే.

ఇదే విధముగా దాతలో ప్రముఖముగా నుండే గుణమును బట్టి దానము కూడ త్రివిధముగా నున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 20:

దాతవ్యమితి యదానం దీయతేఽనుపకారిణి ।

దేశో కాలే చ పాత్రే చ తదానం సాత్త్వికం స్మృతమ్ ॥ ౨౦ ॥

దాతవ్యమితి యథానం దీయతేనుపకారిణి

దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతమ్ (20).

యత్ = ఏ, దానమ్ = దానము, దాతవ్యమ్ = ఈయదగును, ఇతి = అను భావనతో, దేశే = యోగ్యమగు దేశమునందు, చ = మరియు, కాలే = సముచితమగు

కాలములో, చ = మరియు, పాత్రే = అర్బుడగు వ్యక్తి యందు, అనువకారిణి = ఉపకారమును అపేక్షించదగని వ్యక్తికి, దీయతే = ఈయబడునో, తత్ = ఆ, దానమ్ = దానము, సాత్త్వికమ్ = సాత్త్వికమని, స్మృతమ్ = చెప్పబడినది.

ప్రతిగ్రహితనుండి ఉపకారమును అపేక్షించకుండగా వానికి దానము నీయవలెను. దానమును చేయవలెను అను కర్తవ్యభావనతో యోగ్యమగు దేశకాలముల యందు అర్బుడగు పాత్రయందు చేసిన దానము సాత్త్వికదానమని చెప్పబడినది (20).

‘దానము కర్తవ్యము’ అనే మానసిక ప్రవృత్తితో చేసిన దానము (దాతవ్యమితి) సాత్త్వికదానమనబడును. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో దానమును చేయవలసి యుండును. అప్పుడు ‘నేనీ దానమును చేయవలెను’ అనే స్పందన వ్యక్తిలో ఉదయింపవలెను. కర్మయోగములో కూడ ‘ఈ కర్మ నా కర్తవ్యము’ అను గుర్తింపు కలదు గదా! ఆ మానసిక ప్రవృత్తిని దానమునకు కూడ అన్వయింప చేయవలెను. కావున, ఇది కూడా కర్మయోగమే. దానము వస్తురూపములో నుండవచ్చును. లేదా, శ్రమదానము చేసి ఉపకరింపట కూడ దానమే యగును. కావున దానమును చేసే మనః ప్రవృత్తిని బట్టి ఆ దానము సాత్త్వికమగును.

ఒక దానము సాత్త్వికమగునా? కాదా? యను విషయము ఆ దానము ఈయబడిన వ్యక్తిపై కూడ ఆధారపడి యుండును. మనము ఏ వ్యక్తి నుండి ప్రత్యుపకారము నపేక్షించిమా (అనువకారిణి) అట్టి వ్యక్తికి చేసిన దానము సాత్త్వికమగును. అనగా మనము దానము చేయు వ్యక్తి ప్రత్యుపకారమును చేసే సామర్థ్యము లేని వాడు కావచ్చునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. పండు ముడుసరికి గాని, లేక మిక్కిలి నీరసించి యున్నవానికి గాని, లేక భవిష్యత్తులో పరిస్థితి బాగుచడుననే ఆశలేని పరమధర్మిద్రునకు గాని దానమును చేసినచో, వారివలన ప్రత్యుపకారము లభించే అవకాశము లేనే లేదు. ఇట్టి వారికి మాత్రమే గాక, ప్రత్యుపకారమును చేయ గల సమర్థునకైననూ అట్టి ఉపకారమును అపేక్షించకుండగా దానము చేసినచో, అది కూడ సాత్త్వికదానమేనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ప్రత్యుపకారాపేక్షతో ఇచ్చినచో, అది పెట్టుబడి యగును గాని, దానము కాదు. కృతజ్ఞతా ప్రకటనతో సహా ప్రత్యుపకారమును దేనినీ అపేక్షించకుండగా చేయు దానము మాత్రమే యథార్థమగు దానము. ‘నేను వానికి ఒక బహుమానము నీయగా, అతడు కృతజ్ఞతనైననూ చూపలేదు; కనీసము thanks అనియైననూ చెప్పలేదు; అతనికి నేను గుర్తు లేను; నాకు ఉత్తరము వ్రాయడు’ ఇత్యాదిగా జనులు ఫిర్యాదులను

చేయుచుందురు. ఇది ఒక సమస్య. కాని దానము ఈయబడే వ్యక్తి ప్రత్యుపకార సమర్థుడే అయిననూ, సాత్త్వికదానములో అట్టి ప్రత్యుపకారాపేక్ష ఉండదు. కుడి చేతితో చేసిన దానము గురించి ఎడమ చేతికి తెలియరాదని పెద్దలు చెప్పెదరు. ఇచ్చి వెంటనే పూర్తిగా మరిచి పోవాలి. అదియే యథార్థమగు దానము. దానికే సాత్త్విక దానమని పేరు.

దానము ఈయబడే వ్యక్తి దానికి యోగ్యుడై (పాత్రమ్) ఉండవలెను. ఇది కూడ ప్రముఖమైన అంశము. పాత్రమ్ అనగా గిన్నె; దానమును పొందే వ్యక్తి కూడ పాత్రమ్ అనబడును. మనము ఉపకారమును చేయునప్పుడు, బహుమానముల నిచ్చునప్పుడు, అవతలి వ్యక్తి వాటికి అర్హుడై యుండువలెను. అడిగిన వారికి అందరికీ ఇచ్చుకుంటూ పోరాదు. ఎదుటి వాని యోగ్యతను పరిశీలించి ఈయవలెను. ఇంతేగాక, ఆరు వేదాంగముల పరిజ్ఞానము గల వ్యక్తి దానమునకు అర్హుడని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. శిక్షా (ధ్వని విజ్ఞానము, Phonetics), కల్పమ్ (యజ్ఞములను చేయు విధానము), వ్యాకరణమ్, జ్యోతిషమ్ (ఖగోళవిజ్ఞానము మరియు గ్రహఫల విజ్ఞానము), నిరుక్తమ్ (వైదిక పదముల వ్యుత్పత్తి) మరియు ఛందస్సు అనునవి ఆరు వేదాంగములు.

ఇంతేగాక, దానమును ఉచిత దేశములో మరియు ఉచిత కాలములో చేయవలెను (దేశే శాలే చ). ఇది ధార్మిక సంస్కృతిలో భాగమై యున్నది. కురుక్షేత్రము వంటి పుణ్యక్షేత్రములలో దానము మహాపుణ్యప్రదమని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. ఇట్టి క్షేత్రములలో పర్యవసములలో జనులు స్నానమును చేయుటకు వచ్చెదరు. కురుక్షేత్రము ఢిల్లీకి సమీపములో గలదు. అచట ఒక నరస్సు గలదు. సూర్యగ్రహణ సమయములో దాని యందు స్నానము పరమ పవిత్రమని భావించెదరు. జనులు ఆ సమయములో దానియందు పుణ్యస్నానములను చేయుచుందురు. పన్నెండు సంవత్సరములకు ఒక సారి గురువు మేషరాశిలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు కుంభమేళ జరుగును. ఆ సమయములో లక్షల సంఖ్యలో జనులు పవిత్రస్నానములను చేయుదురు. దేవాలయముగాని, పవిత్రస్నానము చేయదగిన నది వంటి జలాశయము గాని ఉన్న స్థానమునకు పుణ్యక్షేత్రమని పేరు. జనులు అట్టి స్థానములకు తీర్థయాత్రలను చేయుచుందురు. హిమాలయములనుండి గంగ మైదానములోనికి ప్రవేశించే స్థానములో హిమవత్సర్యత శ్రేణి ఆరంభమయ్యే చోట హృషీ కేశమనే పుణ్యక్షేత్రము గలదు. అదే విధముగా, హరిద్వార్, కాశీ అనునవి పుణ్యక్షేత్రములు. రెండు నదులు కలిసే సంగమ స్థానములు కూడ పుణ్యక్షేత్రములే. గంగాయమునల సంగమ స్థానమగు స్రయాగ గొప్ప పుణ్యక్షేత్రము. కొన్ని స్థలములు మహా పురుషులలో సంబంధము కలవగుటచే పుణ్యక్షేత్రములగును. శ్రీ రాముని సంబంధముచే అయోధ్య, శ్రీ కృష్ణుని సంబంధముచే బృందావనము పుణ్యక్షేత్రములైనవి. ఇంతేగాక,

సాధుసంతుల సంబంధము వలన కొన్ని స్థలములకు ప్రజల హృదయములో పవిత్ర భావన గలదు. కొన్ని స్థలములకు పురాణములలో మాహాత్మ్య వర్ణన వలన పవిత్రత కలుగును. హిందూ సంస్కృతిలో విస్తారముగా క్షేత్రవాఙ్మయము గలదు. ఇట్టి పుణ్యక్షేత్రములన్నియు దానమునకు యోగ్యముగను దేశములే. అంతే గాదు. ఇట్టి క్షేత్రములను దర్శించు వారు తప్పని సరిగా దానములను చేయవలెను.

దానములో మరియొక ప్రముఖముగ అంశము గలదు. అది ఉచితముగు కాలము. సరియగు సమయములో సాహాయ్యమును చేయవలెను. ప్రమాదము జరిగిన ఏడు గంటల తరువాత ప్రాథమిక చికిత్సను చేయుట వ్యర్థము. ఆపదలో నున్న వ్యక్తికి వెనువెంటనే సహాయపడవలెను. చేసే దానము అవసరములను తీర్చేదిగా, అపద నుండి గట్టెక్కించేదిగా ఉండవలెను. ధర్మశాస్త్రము కూడ దానోచితముగు కాలములను నిర్దేశించి యున్నది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము అట్టి కాలములలో ప్రముఖమైనదని శ్రీ శంకరులు చెప్పిరి. గ్రహణ సమయము కూడ దానమునకు చాల యోగ్యమైన కాలము. సంక్రాంతి అన్నదానమునకు శ్రేష్ఠము. ఈ కాలములో కూడ జనులు ఈ నియమములను పాటించు చున్నారు.

వైదిక సంప్రదాయములో దానమునకు ప్రముఖపాత్ర గలదు. ఈనాటికీ యజ్ఞము మొదలగు సందర్భములలో అన్నము, గోవులు, భూమి, ఇల్లు, వస్త్రములు అనునవి దానము చేయబడును. వినాహములో కన్య దానమీయబడును. దానములలో కన్యదానము చాల గొప్పది. దానికంటె గొప్పది జ్ఞాన ప్రదానము.

ఇప్పుడు రాజనదానము వర్ధించబడు చున్నది.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 21 :

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః
దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్ (21).

ఈ = దీనికి భిన్నముగా, యత్ = ఏ దానము, ప్రత్యుపకారార్థమ్ = తిరిగి ఉపకారమును పొందుట కొరకై, వా = లేదా, ఫలమ్ = ఫలమును, ఉద్దిశ్య = మనస్సులో

నిడుకొని, చ = మరియు, పునః = తరువాత, పరిక్లిష్టమ్ = క్లేశముతో కూడి యుండు విధముగా, దీయతే = ఈయబడుచున్నదో, తత్ = ఆ, దానమ్ = దానము, రాజసమ్ = రాజసమని, స్మృతమ్ = చెప్పబడినది.

దీనికి భిన్నముగా ఏ దానమైతే తిరిగి ఉపకారమును పొందుట కొరకు గాని, ఫలమును మనస్సులో ఉంచుకొని గాని చేయబడునో, ఏ దానము తరువాతి కాలములో తాపమునకు హేతువు అగుచున్నదో, అట్టి దానము రాజసిక దానమనబడును (21).

భవిష్యత్తులో తిరిగి ఉపకారము లభించగలదనే అపేక్షతో చేయబడే దానము రాజసము. ఒకడు సరియగు కాలములో అవశ్యకత ఉన్నదని గుర్తింపి దానము చేయును. కాని సమయము వచ్చినప్పుడు ప్రతిగ్రహీత తనకు ఉపకారమును చేయగలడని ఆతడు ఆశించును. ఆతని దానమునకు ప్రేరణ ఇదియే. ప్రతిగ్రహీత యందు కృతజ్ఞతా భావనను ఉద్బుద్ధము చేసి, ఆతడు తిరిగి తనకు ఉపకరించుననే అపేక్షతో ఆతడు దానమును చేయును. ఇది కూడా దానమే. కాని దానికి ప్రతి ఫలముగా ఉపకారమును పొందవలెననే ఆకాంక్ష ఉన్నది గనుక, దీనిని దానము అనుట కంటే పెట్టుబడి అనుట మేలు.

మరికొందరు ఫలమును మనస్సులో నుంచుకొని (ఫలం ఉద్దిశ్య) దానమును చేసెదరు. ప్రత్యుపకారమును కోరి దానమును చేయుట యనగా ఫలాపేక్షతో చేయు దానమే గదా! మరల ఈ ఫలమును వేరుగా ప్రస్తావించుటకు కారణమేమి? దీని అభిప్రాయమేమనగా, ఈ దాతకు దీర్ఘకాలికమగు యోజన గలదు. ఇవట ఫలమనగా పుణ్య రూపమగు అద్భుతఫలము. ఆతడు దానిని భవిష్యత్తులో ఈ జన్మలో గాని, లేదా మరుజన్మలో గాని అనుభవించ గోరుచున్నాడు.

ఇంతేగాక, ఈ దానమును చేయుటలో కొంత క్లేశము గలదు (పరిక్లిష్టమ్). కొందరికి దానమును చేసిన ప్రతి సందర్భములో, 'అయ్యో! నష్టపోతిమి' అను బాధ కలుగుచుండును. వారిలో యథార్థమగు దానగుణము ఉండదు. కాని లోభి అనే అవకీర్తిని పరిపారించ గోరి, వారు దానమును చేయుదురు. వారు పేరు నిలబెట్టు కొనుటకై దానమును చేయుదురు. ఈ విధముగా ఈయబడే ధనము ఆ దాతయొక్క చేతికి తుమ్ముజిగురు వలె అంటి పెట్టుకొని యుండి, ఓ పట్నాన ఊడి పడదు. ఈ విధముగా క్లేశముతో ఈయబడే దానము రజోగుణ కార్యమని ముస్సన్నము. ఇప్పుడు మూడవ రకము దానము వర్ణించబడు చున్నది :

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 22 :

అదేశికాలే యదానమపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే ।
అసత్ కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసమదాహతమ్ ॥ ౨౨ ॥

అదేశికాలే యద్దానమపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే
అసత్ కృత మవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహతమ్ (22)

యత్ = ఏ, దానమ్ = దానము, అదేశికాలే = అయోగ్యమగు దేశములో మరియు
అయోగ్యమగు కాలములో, చ = మరియు, అపాత్రేభ్యః = అర్హులు కాని వారి కొరకు, అసత్
కృతమ్ = అనుచితమగు రీతిలో, అవజ్ఞాతమ్ = తిరస్కారపూర్వకముగా, దీయతే =
ఈయబడునో, తత్ = అది, తామసమ్ = తామసిక దానమని, ఉదాహృతమ్ = పిలువబడు
చున్నది.

అయోగ్యమగు దేశములో, అయోగ్యమగు కాలములో, అనుచితమగు
రీతిలో, తిరస్కారపూర్వకముగా, అర్హులు కాని వారికి ఈయబడే దానము
తామసిక దానము అని పిలువబడును (22).

అయోగ్యమగు దేశములో మరియు అయోగ్యమగు కాలములో ఈయబడు దానము
తామసదానము అగును. అయోగ్యదేశమనగా అశుచియగు దేశము. దానమునకు అయోగ్యమగు
కాలము లేదు. కాని మనము సమయము మించి పోవుటకు ముందుగా సాహాయ్యము
నందించవలెను. అనగా సమయము వెరింగి దానమును చేయవలెను. అసర్వలకు (అపాత్రేభ్యః)
దానము నీయరాదు. అసర్వలనగా ఎవరు? ధనమును దుర్వినియోగము చేయువారు, దొంగల
బారి నుండి ధనమును కాపాడు కొనలేనివారు అసర్వలని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ధనము
యొక్క విలువ తెలియని వానికి దానము చేసినచో, వాడు ఆ ధనమును దుర్వ్యయము చేసి
ఉత్తి చేతులతో మరల దానమునకు సిద్ధమగును. ఇట్టివానికి ఒకసారి దానమునిచ్చిన వారదు.
మరల మరల ఇచ్చుచుండవలెను. ఈయనిచో, అతడు దాతను నిందించి, అతనిపై కత్తి గట్టి
లేనిపోని వార్తలను కల్పించి ప్రచారము చేయును. ఇట్టి దుష్టులు అసలే ఈయనివాని బోలిక పోరు.
కాని రెండు మూడు హర్షయములు ఇచ్చి వాళ్ళవసారి ఈయనిచో, వారి దృష్టిలో ఆ దాత
దుర్మార్గుడగును. కావున, ఇట్టి వారికి ఈయరాదు. అదే విధముగా, చోరులకు, బ్రాగుబోతులకు,
బాదగాళ్లకు, ధనమును సద్వినియోగమును చేయుట తెలియని వారికి దానమునీయరాదు. 'నేను

రేపు గెలుచుట భాయము' అని జాదగాడు సర్వదా నమ్ముచుండును. జాదగాళ్లు తీసుకున్న అప్పులను తీర్చజాలరు. ఇట్టి వారికి దానమును చేయుట సరిగాదు. అట్టి దానము దానమే కాదు.

దానమును తీసుకొనే వాడు యోగ్యుడే అయిననూ, సముచిత మగు రీతిలో ఈయనిచో (అనల్ కృతమ్) అది యథార్థమగు దానము కాబోదు. భారతదేశములో దానమును చేయువారు ఒక విశిష్ట ధార్మిక నియమావళిని పాటించెదరు. ఉల్లాసమునిచ్చే వచనములను పలుకుట దీనిలో భాగము. కొన్ని సందర్భములలో ప్రతిగ్రహీతను కాళ్లను కడిగి పూజించెదరు. అర్హుడగు ప్రతి గ్రహీతకు యోగ్యమగు దేశములో యోగ్యమగు కాలములో కొంత ధనమును ఇచ్చేటప్పుడు, దానిని ఆతని ముఖముపైకి విసిరే విధముగా ఇచ్చినచో, అది కూడ తామస దానమే యగును.

మన వద్దకు వచ్చి సాహాయ్యమును కోరిన వ్యక్తి సిగ్గు వడే విధముగా ప్రవర్తించినచో, దానికి అవజ్ఞాతమ్ అని పేరు. ఆ వ్యక్తిని అరగంట సేపు ఏమిర్పించి దానమును చేసినచో, అది ఆతనికి అవమానముగా పరిణమించును. ఇట్టి విధముగా తిరస్కారబుద్ధితో అవమానకరముగా చేయు దానము అవజ్ఞాతం దానమే అనబడును.

శ్రద్ధావంతుడే అయిననూ శాస్త్రవిధిని పాటించకుండగా యజ్ఞమును చేయు వ్యక్తిని గురించి అర్జునుడు ప్రశ్నించెను. ఈ అధ్యాయము ఆ ప్రశ్నతో ఆరంభమైనది. ఈ గుణముల దృష్టికోణములో ఆ కర్మలను ఏమని వ్యాఖ్యానించవలెను? అని సాత్త్వికమా, రాజసమా, లేక తామసమా? శ్రీ కృష్ణుడు ఆ ప్రశ్నకు ఇప్పుడు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు.

శ్రద్ధ గల వ్యక్తి శాస్త్ర విధులను పూర్ణముగా పాటించక పోయిననూ కర్మను చేయుటకు ముందు మరియు వెనుక ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించి కర్మను చేసినచో, ఆ కర్మ సాత్త్వికమే యగును. అజ్ఞానముచే గాని, కంగారు వలన గాని, మనస్సనకు విశేషము కలుగుట వలన గాని, కొన్ని ద్రవ్యములు దొరకకపోవుట వలన గాని కర్మలో ఏదో ఒక రోపము ఉండవచ్చును. కాని ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించుట వలన ఆ దోషము సర్దుబాటు అగును. ఈ పదములను కర్మకు ముందు వెనుకలలో ఉచ్చరించినచో, ఆ కర్మ సంపూర్ణమగును. ఈ విషయము మనకు ఎట్లు తెలియును? కేవలము శాస్త్రము వలన మాత్రమే. ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించుటచే కర్మ సఫలమగును. మనము పూజను చేయునప్పుడు వస్త్రములు అభరణములు ఇత్యాదుల స్థానములో అక్షరాలను సమర్పించుచున్నాము. ఇతరమానవులతో వ్యవహరించునప్పుడు ఈ పద్ధతి ఎన్నిటికీ అంగీకారము కాదు. కాని పూజ మొదలగు కర్మలలో మనకు ఇట్టి వికల్పములు గలవు. ఓం

తత్ సత్ అని ఉచ్చరించుట వలన కర్మలోని లోటు పాట్లు అన్నియు సర్దుబాటు అగును. ఈ శ్లోకములో సూచన ప్రాయముగా చెప్పబడిన పూర్ణవాక్యము ఇట్లు ఉన్నది: ఓం తత్ సత్ ఈశ్వరార్పణం అస్తు. అనగా, ఓం తత్ సత్ అగు ఈశ్వరునకు ఇది సమర్పణమగు గాక! వైదిక కర్మలకు ఆరంభము నందు మరియు అంతములో జనులు సర్వసాధారణముగా ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించెదరు. అట్లు ఉచ్చరించుట వలన ఆ కర్మ సాత్త్వికమై ఉత్తమ ఫలమునిచ్చును.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 23 :

ओं तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ఓం తత్ సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధః స్మృతః

బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా (23)

బ్రహ్మణః = బ్రహ్మకు, ఓం తత్ సత్ ఇతి = ఓం తత్ సత్ అని, త్రివిధః = మూడు విధముల, నిర్దేశః = వాచక పదము, స్మృతః = చెప్పబడినది, తేన = దాని చేత, పురా = సృష్ట్యాది యందు, బ్రాహ్మణాః = బ్రాహ్మణులు, చ = మరియు, వేదాః = వేదములు, చ = మరియు, యజ్ఞాః = యజ్ఞములు, విహితాః = సృష్టించబడినవి.

బ్రహ్మను నిర్దేశించుటకు ఓం తత్ సత్ అను మూడు పదములు మహర్షులనే స్వీకరించబడినవి. సృష్ట్యాదిలో వీటినే బ్రాహ్మణులు, వేదములు మరియు యజ్ఞములు సృష్టించబడినవి (23).

నిర్దేశమనగా అర్థవంతమగు పదము, అనగా ఒక వస్తువును బోధించే పదము. వేదాంత శాస్త్రమునందు మరియు వేదాంతశాస్త్రము తెలిసిన వారి చేత ఓం తత్ సత్ అనే మూడు పదములు నిర్దేశించబడినవి (త్రివిధః నిర్దేశః స్మృతః). నిర్దేశమేదైనా ఒక వస్తువు (నిర్దేశ్యము)ను బోధించును. అది యేది? ఓం తత్ సత్ అనే ఈ మూడు పదములు బ్రహ్మను నిర్దేశించును. తత్ అను పదము బ్రహ్మను నిర్దేశించును. దీనికి తత్త్వమసే అను వాక్యము (ఛాందోగ్యోపనిషత్) దృష్టాంతము. ఓం కూడా బ్రహ్మను నిర్దేశించును. ఓం ఇతి బ్రహ్మ (తైత్తిరియోపనిషత్), ఓం ఇతి ఏతత్ అక్షరం ఇదం సర్వమ్ (మాండూక్యోపనిషత్) అను వాక్యములు దీనికి దృష్టాంతములు. సత్ అను పదము సదేవ సోమ్య ఇదం అగ్ర ఆసీత్ ఏకమేవ అద్వితీయమ్ అనే

చాందోగ్యపనిషద్వాక్యములో సర్వజగత్కారణమగు బ్రహ్మను నిర్దేశించు చున్నది. ఈ త్రివిధ నిర్దేశము నుండి బ్రాహ్మణులు, వేదములు మరియు యజ్ఞములు సృష్టించబడినవి. ఇచట బ్రాహ్మణ శబ్దము వేదోక్తమగు నాల్గు వర్ణముల వారికి ఉపలక్షకము. లేదా, ఆ పదము వేదా; అను పదమునకు విశేషణమై, బ్రాహ్మణములనబడే వేదములు అను అర్థము వచ్చును. వీటిలో నాల్గు వేదములు అంతర్గతములగును. సర్వవేదములు ఓంకారముతో ఆరంభమగును. వేదవిహితములైన అగ్నిహోత్రాది కర్మలే గాక, భగవంతుని ఆరాధించే సర్వవిధముల పూజలు యజ్ఞములనబడును. ఈ బ్రాహ్మణులు, యజ్ఞములు మరియు వేదములు అనే సర్వము ఓం తత్ సత్ అను త్రివిధ నిర్దేశమునే సృష్టించబడెను. అనగా బ్రహ్మగారు ఈ శబ్దములనుపురించి సర్వమును సృష్టించెను. సృష్ట్యాది యందు (పురా) బ్రహ్మగారి నోటినుండి ఈ పదములు బహిర్గతమైనవి. తరువాత సర్వము సృష్టించబడెను. కావున వీటికి ఆత్మధిక ప్రాముఖ్యము వచ్చినది. వాటిని ఉచ్చరించినంత మాత్రాన ఒక శక్తి ఉదయించి కర్మానుష్ఠానములో ఒక అంగమును తప్పుగా ఆచరించినప్పుడు, లేదా విస్మరించినప్పుడు కలిగి దోషమును సర్వబాటు చేయును. ఓం తత్ సత్ ఉచ్చారణ యొక్క సలోత్పాదన సామర్థ్యమునందు మనకు శ్రద్ధ ఉండవలెను. మనము శ్రద్ధ లేకుండగా కేవల-ఉచ్చారణ-మాత్రమును చేసినచో, అది వ్యర్థము.

తరువాత భగవానుడు ఈ మూడు పదములను విడివిడిగా వివరించదోపు చున్నాడు. ముందు ఓం కారము.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 24 :

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तते विधानोक्तास्सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదానతపః క్రియాః

ప్రవర్తంతే విధానోక్తాస్తతతం బ్రహ్మవాదినామ్ (24)

తస్మాత్ = అందువలన, బ్రహ్మవాదినామ్ = వేదవేత్తల యొక్క, విధానోక్తాః = వేదవిధులచే చెప్పబడిన, యజ్ఞదానతపః క్రియాః = యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలు, సతతమ్ = సర్వకాలములలో, ఓమ్ = ఓమ్, ఇతి = అని, ఉదాహృత్య = ఉచ్చరించి, ప్రవర్తంతే = ఆరంభమగును.

అందువలన వేదవేత్తలు చేసే వేద విధులనే చెప్పబడిన యజ్ఞ దానతపోరూప కర్మల సర్వకాలములలో ఓం కారమునుచుప్పరించుటతో ఆరంభమగును (24).

ఋత్విక్కులు ఓంకారమును ఉచ్చరించిన తరువాత మాత్రమే వైదిక కర్మల నారంభించెదరు. అంతే గాక, వైదిక కర్మ కొనసాగే సమయములో కూడ ఓం కారము పడే పదే ఉచ్చరించబడును (ఓమితి బ్రహ్మ, ఓమితీదగ్గం సర్వమ్, ఓమిత్యేతదనుకృతి హ స్మ వా ఆప్యోశ్రావయేత్యాశ్రావయంతి, ఓమితి సామాని గాయంతి, త్రైలోయోప నిషద్ 1-8-1). వివిధ రకముల దానములను ఓం కారమునుచుప్పరించి చేసినచో, అవి ఫలదాన సమర్థములగును. దానము మూడు విధములుగా నున్నదని మనము చూచి యున్నాము. కాని ఇవట చెప్పబడేది సాత్త్వికదానము మాత్రమే. ఓంకారమును ఉచ్చరించినంత మాత్రాన రాజస, తామస దానములకు ఉత్కర్ష కలుగదు. కాయిక వాచిక మానసికములనే మూడు రకముల తపస్సును ఓంకారముతో ఆరంభించి చేయుట శ్రేష్ఠము. యథాశాస్త్రముగా (విధానోక్తాః) ఈ తపస్సులను చేసినచో, ఎట్టి ఫలము లభించునో, ఓంకారోచ్ఛారణ పూర్వకముగా చేసినచో, అంతటి మహాఫలము లభించును. ఓం కారమునుచుప్పరించి చేయుటడే తపస్సులు ఫలము నిచ్చునది ఎవరికి? వేదములను పఠించి, వాటి అర్థమును తెలిసే ఆర్థత గల బ్రహ్మవాదులకు ఈ ఫలము లభించును. వేద వేత్తలు శాస్త్రోక్త విధానముతో చేసే యజ్ఞతపస్సులకు ఎంతటి ఉత్కర్ష కలదో, ఓంకారోచ్ఛారణ పూర్వకముగా చేయబడే యజ్ఞ దాన తపస్సులకు అంతటి ఉత్కర్ష గలదు. వారు ఓం కారమును ఏయే సమయములలో ఉచ్చరించెదరు? అప్పుడప్పుడు కాదు. సర్వదా (సతతమ్) ఉచ్చరించెదరు. కొన్ని కర్మల ఓంకారముతో ఆరంభమై, మరికొన్ని అట్లు ఆరంభము కావనుకోరాదు. సర్వమంత్రములు మరియు నకల-ఆరాధనలు ఓంకారముతో ఆరంభమగును. అదే విధముగా, నకల యజ్ఞములు, దానములు మరియు తపస్సులు ఓంకారముతో ఆరంభమగును. ఎందువలన? ఓంకారము సర్వమును పవిత్రము చేయును. పరమ పవిత్రమగు ఓంకారము నుచుప్పరించి చేసినచో, మనము చేయు కర్మ పరిపూర్ణమగును.

తత్ అను పదము విషయములో కూడ పరిష్ఠితి ఇంతే.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 25 :

तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः

दानक्रियारच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపః క్రియా
దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః (25).

తత్ ఇతి = తత్ అని పరికి, ఫలమ్ = ఫలమును, అనభి సంధాయ = (అంతః కరణకుద్ది కంటి భిన్నమైన ఫలమును) అపేక్షించకుండగా, యజ్ఞతపః క్రియాః = యజ్ఞములు, తపస్సులు (ధార్మిక - అనుశాసనములు) అనే క్రియలు, చ = మరియు, వివిధాః = పలువిధముల, దానక్రియాః = దానక్రియలు, మోక్షకాంక్షిభిః = మోక్షమును గోరువారినే, క్రియంతే = చేయబడుచున్నవి.

మోక్షమును కోరువారు అంతఃకరణకుద్ది కంటి భిన్నమైన ఫలమును అపేక్షించకుండగా యజ్ఞములు, తపస్సులు (ధార్మిక - అనుశాసనములు) మరియు దానములు అనే వివిధ క్రియలను 'తత్' అని ఉచ్చరించి చేయుదురు (25).

పూర్వశ్లోకమునుండి ఉదాహృత్య (ఉచ్చరించి) అను పదమును ఈ శ్లోకములోనికి అధ్యాహారము చేయవలెను. తత్ అనే సర్వనామము దేనినైననూ నిర్దేశించ వచ్చును. కాని పరామర్శించదగిన నామావాకము లేని సందర్భములలో అది సర్వకారణముగు పరం బ్రహ్మను మాత్రమే నిర్దేశించును. తత్త్వమసి వాక్యములోని తత్ దీనికి దృష్టాంతము. ఓంకారము పరే తత్ కూడా పరం బ్రహ్మకు శబ్దప్రతీక యగు చున్నది. శ్రద్ధతో దానిని ఆ అర్థములో ఉచ్చరించు వారికి అది ఓంకారముతో సమానమగు ఫలమునిచ్చును. ఓంకారము, తత్ అనునవి ముముక్షువులకొరకు ఉద్దేశింపబడినవి. సంసారము నుండి విముక్తిని గోరువారు (మోక్షకాంక్షిభిః) వీటిని ఉచ్చరించెదరు. యజ్ఞములు, ధార్మిక-అను శాసనములు (తపస్), దాన ధర్మములు (దాన క్రియా) ఇత్యాది వివిధ కర్మలను (వివిధాః క్రియాః) వారు పుణ్యము మొదలగు ఫలముల యందు తృప్తి లేనివారై (అనభిసంధాయ ఫలమ్) అనుష్ఠించెదరు. ఫలాపేక్ష లేకుండగా ఎవ్వరైననూ కర్మను చేయజాలరు. కాని వారు అపేక్షించే కేవల-అంతః కరణ-కుద్ది ఫలములోనికి లెక్కరాదు. వారి లక్ష్యము పుణ్యము మొదలగు ఫలములు కావు. వారు ఈశ్వరుని ప్రీతి కొరకు (ఈశ్వరప్రీత్యర్థే) కేవలము అంతఃకరణ కుద్దిని మాత్రమే అపేక్షించి ఈ కర్మలను అనుష్ఠించెదరు. మోక్షకాములగు ఈ సాధకులు ఈ పవిత్రపదములనుచ్చరించి అయా కర్మల నారంభించెదరు. సాధారణముగా తత్ అను పదమును మాత్రమే గాక, ఓం తత్ సత్ అను మూడు పదములను కలిపి ఉచ్చరించెదరు. కర్మను ఆరంభించుటకు ముందు ఈ మూడు పదములను గాక కేవలము

ఓంకారమును మాత్రమే ఉచ్చరించెదరు. కాని వీటిలో ప్రతి పదమునకు సమానముగు మహత్త్వము గలదని ఇచట చెప్పబడుచున్నది. వీటిని ఉచ్చరించి చేసే యజ్ఞతపోదానములనే కర్మలు సాత్త్వికములగును.

ఓం, తత్ అను పదముల వినియోగము చెప్పబడినది. సత్ అను పదము కూడ అదే విధముగా వినియోగించబడును. భగవానుడు ఇపుడా విషయమును చెప్పబోవు చున్నాడు :

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 28 :

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే
ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్దః పార్థ యుజ్యతే (26).

సత్ = సత్, ఇతి = అనే, ఏతత్ = ఈ పదము, సద్భావే = ఉనికిని కలిగించుట అను అర్థమునందు, చ = మరియు, సాధుభావే = పవిత్ర జీవనము అనే అర్థమునందు, ప్రయుజ్యతే = ప్రయోగించబడు చున్నది, తథా = అదే విధముగా, పార్థ = పుథాకుమారా, ఓ అర్జునా, సచ్చబ్దః = సత్ అను పదము, ప్రశస్తే = శ్రేష్ఠమగు, కర్మణి = కర్మ అను అర్థమునందు, యుజ్యతే = ప్రయోగించబడు చున్నది.

పుథాకుమారుడవగు ఓ అర్జునా ఉనికిని కలిగించుట, పవిత్రమగు జీవితము, మరియు శ్రేష్ఠమగు కర్మ అనే అర్థములలో ఈ 'సత్' అను పదము ప్రయోగించబడు చున్నది (26).

సత్ అను పదమునకు అనేకార్థములు గలవు. ఈ అర్థములన్నియు పవిత్రమైనవియే. పూర్వములో లేని వస్తువునకు ఇప్పుడు ఉనికిని ప్రసాదించుట సద్భావమునబడును. దీనికి పుత్రుడు జన్మించుట అనునది శ్రీ శంకరులచే దృష్టాంతముగా నీయబడినది. ఒక వ్యక్తికి అంతకు ముందు లేని పుత్రసంతానము ఇప్పుడు కలిగినది. ఆ పుత్రుని నిర్దేశించుటకు సచ్చబ్దము ప్రయోగించబడును. ఇప్పుడు పుత్రుడు 'ఉన్నాడు'. ఉనికి గల పదార్థములన్నిటి యందు సచ్చబ్దము ప్రయోగించబడును. ఘటము ఉన్నది (ఘటా సత్), వస్త్రము ఉన్నది (వస్త్రా సత్).

వాస్తవములో ఒకే ఒక ఉనికి గలదు. అదియే పరమేశ్వరుడు. కావున, ఉనికి అనే అర్థములో ప్రయోగించబడే ఈ 'సత్' పావనముగు చున్నది. ఘటము ఉన్నది, వస్త్రము ఉన్నది ఇత్యాది ప్రయోగములలో కానవచ్చే 'ఉనికి' (సత్) పరం బ్రహ్మయే.

ధర్మమునకు అనురూపముగా ఉండే పవిత్రజీవనమునకు సాధు భావముని పేరు. ధర్మమును అనుష్ఠించు వానిని సదాచారుడు, లేక సత్పురుషుడు అందురు. ఇట్టి వారి సన్నిధిలో మన్ననో దానికి సత్సంగమని పేరు. ధర్మ జీవనమును గడుపు వాడు, మరియు సద్వస్తువును తెలుసుకున్న వాడు సత్పురుషులనబడుదురు. ఆ అర్థములో కూడ సచ్చిద్విము ప్రయోగించబడును (ప్రయజ్యతే). శ్రేష్ఠముగు కర్మ అను అర్థములో కూడ (ప్రశస్తి కర్మణి) ఈ శబ్దము ప్రయోగించబడు చున్నది. శ్రీ శంకరులు దానికి వివాహమును దృష్టాంతముగా నిచ్చిరి. వివాహము మరియు ఉపనయనము సత్కర్మలుగా పరిగణించ బడినవి. జీవితములోని ప్రధానమైన ఘట్టములకు పవిత్రతను ఆపాదించే ప్రముఖముగు కర్మ ఏదైనా సత్కర్మ యనబడును.

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 27 :

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిస్సదితి చోచ్యతే

కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే (27).

చ = మరియు, యజ్ఞే = యజ్ఞమునందు, తపసి = తపస్సునందు, చ = మరియు, దానే = దానమునందు, స్థితిః = ఉండుట, సత్ = సత్, ఇతి = అని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, చ = మరియు, తదర్థీయమ్ = వాటి కొరకు (లేదా ఈశ్వరుని కొరకు) చేసే, కర్మ = కర్మ, ఏవ = నిశ్చయముగా, సత్ = సత్, ఇతి ఏవ = అనియే, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నది.

యజ్ఞదానతపస్సులయందు ప్రయత్న శీలియై ఉండుట సత్ అనబడును.

వాటి కొరకు, లేదా ఈశ్వరుని కొరకు చేయబడే కర్మ కూడ సత్ అనియే చెప్పబడును (27).

ఇవట స్థితిః అనగా స్థిరముగా నుండుట, లేదా నడుము కట్టి యుండుట. ఒక యజ్ఞమును, లేదా ధార్మిక-అనుశాసనము (తపస్సు)ను లేదా దానమును చేయుట యందు గల కటిబద్ధతకు సత్ అని పేరు. ఇవి తప్పక చేయదగిన కర్మలు. కాని వీటిని సముచితముగ మనః ప్రవృత్తితో మరియు శ్రద్ధతో చేయవలెను. ఇంతేగాక, వీటిని సంపాదించుటకై చేసే కర్మ కూడ 'సత్' అనియే పిలువబడును. 'తద్ధర్మయమ్' అను పదమునకు 'ఈశ్వరుని కొరకు' అని కూడ అర్థమును చెప్పవచ్చును. పరమేశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయబడే కర్మ ఏదైనా సత్కర్మ యనబడును. ధర్మాను రూపముగా చేయబడే లౌకిక కర్మ కూడా సత్కర్మయే యగును. ధర్మము పరమేశ్వర స్వరూపమే గనుక, ధర్మానురూపముగా చేయబడే క్రియాకలాపమంతయు సహజముగా ఈశ్వరార్పిత కర్మ యగును. అట్టి కర్మయే సత్కర్మ.

మనము చేయుచున్న కర్మ సాత్త్వికము కాకపోయిననూ, ఓం తత్ సత్ అను మూడు పదములను ఉచ్చరించి శ్రద్ధాపూర్వకముగా చేసినచో, అది పరిపూర్ణము మరియు సాత్త్వికము అగునని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. దానిలో లోటుపాట్లన్నియు సర్దుబాటు అగును. ఒకప్పుడు పరియగు మనః ప్రవృత్తి లేక పోవుటచే, చేసే కర్మ అసాత్త్వికమగును. కొన్ని కర్మలలో అంగవైకల్యము ఏర్పడవచ్చును; లేదా, తప్పులు జరిగియుండవచ్చును. ఇట్టి దోషముల నన్నింటినీ ఓం తత్ సత్ సర్దుబాటు చేయును. కాని, శ్రద్ధ లేకుండగా ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించిననూ ప్రయోజనము ఉండబోదని శ్రీశంకరులు అంతిమముగా హెచ్చరించిరి. కావున దీనిలో శ్రద్ధ అత్యంత ప్రముఖమైన అంశము. అది సరిగా నున్నచో, కర్మను సాత్త్వికముగా తీర్చిదిద్దే శక్తి దానికి గలదు. దీనితో అర్జునుని ప్రశ్నకు సమాధానము లభించినది. ఈ కర్మలన్నియు కర్మయొక్క శ్రద్ధకు అనుగుణముగా ఫలముల నొసంగును. వాటి యందు ఫలప్రదాన సామర్థ్యము శ్రద్ధవలననే కలుగును. కావున, శ్రద్ధ వలన సర్వము సుసంపన్న మగును.

కావున,

అధ్యాయము 17, శ్లోకము 28 :

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్
అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ ప్రేత్య నో ఇహ (28)

పార్థ = ఓ అర్జునా! యత్ = ఏది, ఆశ్రద్ధయా = శ్రద్ధ లేకుండగా, హౌతమ్ = హోమము చేయబడినదో, దత్తమ్ = దానమీయబడినదో, చ = మరియు, తవః = తనస్సు, తప్తమ్ = చేయబడినదో, తత్ = అది, అసత్ = అసత్, ఇతి = అని, ఉవ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, తత్ = అది, న ప్రీత్య = మరణించిన పిదప (ఫలమునీయదు), చ = మరియు, ఇహ = ఈ లోకములో, న = ఫలము నీయదు, ఉ = నిశ్చయము.

ఓ అర్జునా! శ్రద్ధ లేకుండగా చేయబడే హోమము దానము మరియు తనస్సులకు అసత్ అని పేరు. వీటికి ఇహలోకములో గాని పరలోకములో గాని సత్ఫలము లభించదు (28).

మనము చేసే దానమును శ్రద్ధతో చేయవలెను, ఆశ్రద్ధతో చేయరాదు (శ్రద్ధయా దేయమ్, ఆశ్రద్ధయా అదేయమ్) అని తైత్తిరీయోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. శ్రద్ధ లేకుండగా చేయబడే దానము, మరియు ధార్మిక - అనుశాసనము అసత్ అనబడును. బ్రహ్మ లేదని తలంచువాడు తానే స్వయముగా లేనివాడు (అనన్తేన స భవతి, అసద్బ్రహ్మేతి వేద చేత్) అని అదే ఉపనిషత్తులో తరువాత చెప్పబడినది. పరమేశ్వరుని అస్తిత్వము నందు, మరియు శాస్త్రవచనముల యందు శ్రద్ధ లేకుండగా ఈ కర్మలను చేసిననూ, చేసినట్లు లెక్కలోనికి రాదు (అసత్). అగ్నిహోత్రములో నేతని హోమము చేస్తూ, 'దీనిని నిప్పులలో పోసి నేను వ్యర్థము చేయుచున్నాను; దీనిని బీదలకు పంచివో' సద్వినియోగమయ్యేది' అని భావించినచో, ఆ హోమము వ్యర్థము. కొన్ని కేజీల నేతని నిప్పులలో బూదిద చేయుటకు బదులుగా, దానిని బీదలకు పంచిపెట్టదగునని కొందరు ఐనులు వాదించెదరు. కాని సాధారణముగా నేతని అంత అధిక పరిణామములో హోమము చేయరు. మరియు, ఆ హోమము ఉన్నవారికి, లేని వారికి కూడ హితకారియగును. ఈ సత్యము తెలియనిచో, ఇట్టి వాదములు వ్యక్తిలోని శ్రద్ధకు విఘాతమును కలిగించును. శ్రద్ధ లేని హోమము వ్యర్థమగును. కొందరు ధర్మ బుద్ధి గలవారగుటచే దానమును చేయుదురు. కొందరు ఇతరుల మాటను కాదనలేక దానమును చేయుదురు. తల్లిదండ్రుల మాటను కాదనలేక, కొందరు వేదవిహితములగు కర్మలను చేయుదురు. కొందరు సమాజములో పేరు ప్రతిష్ఠలు అను అంశముచే ప్రీతికై దానములను చేయుదురు. 'నేని దానమును చేయనిచో, ఐనులు ఏమని తలపోయుదురు?' అని భావించి, మంచి పేరును పొందగోరి, లేదా వెడ్డపేరు వచ్చునేమో యను భయముతో కొందరు దానధర్మములను చేయుచుందురు. కొందరు మనస్సులో వాస్తవికతనూ, అస్తిత్వమనూ మాన్యతను గోరి

దానధర్మములను చేయుచుందురు. కొందరు శ్రద్ధ లేకుండగనే ధనమును ఇచ్చుచుందురు. కొందరు శ్రద్ధ లేకున్ననూ పేరు ప్రతిష్ఠల కొరకై తపస్సును చేయుదురు. అదే విధముగా కొందరికి హృదయములో శ్రద్ధ లేకున్ననూ, ఒక సంప్రదాయమునకు అలవాటు పడి యుండుటచే ఈశ్వరస్తుతి, నమస్కారము మొదలగు కర్మలను చేయుచుందురు. ఇట్టి కర్మలు అన్నియు అనర్థ అగును. వాటి వలన పుణ్యము లభించదు. అవి చేయనట్లుగనే పరిగణించబడును.

ఈ కర్మలు ఏమియూ ఈశ్వరప్రాప్తికి సాధనములు కావని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. శ్రద్ధతో చేయబడిన కర్మలు మనకు అంతఃకరణశుద్ధి లభించుటలో సహకరించును. ఆ విధముగా సంసిద్ధమైన మనస్సు గలవానికి జీవేశ్వర-అభేదము సాక్షాత్కరించును. ఆ జ్ఞానముచే ఈశ్వరుడు పొందబడును. జ్ఞానము ఉదయించవలసిన మనస్సు పరిశుద్ధముగా నుండవలెను. జ్ఞానము అంతఃకరణ శుద్ధిపై ఆధారపడును. కర్మను యోగ్యమగు మానసిక ప్రవృత్తితో ఆచరించినచో, అంతఃకరణశుద్ధి సిద్ధించును. శ్రద్ధ లేకుండగా చేయబడి కర్మ వ్యర్థము. కావున, శ్రద్ధ అతి ప్రముఖమైనది. జ్ఞాన ప్రాప్తిలో శ్రద్ధకు అతిశయించిన ప్రాముఖ్యము గలదు. శ్రద్ధ గలవాడు జ్ఞానమును పొందును (శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానమ్) అని మనము చూచి యున్నాము. ఈ కర్మలన్నింటి యందు ప్రయత్నము అధికముగనే యున్ననూ, శ్రద్ధ లేనిచో దేహత్వాగానంతరము వాటి వలన లభించే ఫలము కూన్యము. పైగా హోమాదులలో సమర్పించబడిన ద్రవ్యములు కూడ వ్యర్థమగును. ఈ లోకములో గాని, పరలోకములో గాని ఇట్టి కర్మలకు ఫలము లేదని మనమెట్లు చెప్పగలము? ఇట్టి కర్మలను సాధువులు నిందించి యుండుటచే (సాధుభిః నిందితత్వాత్) మనము అట్లు చెప్పగల్గుచున్నాము. సాధువులనగా శాస్త్రము తెలిసిన వారు. ఇట్టి కర్మలు యథాశాస్త్రముగా శ్రద్ధాపూర్వకముగా చేయబడుట లేదు గనుక, ఇవి నిరర్థకములని సాధువులు చెప్పుచున్నారు.

అర్జునుడు తన కర్తవ్యమును చేయవలెనని భగవానుడు నొక్కి చెప్పినాడు. ఆ కర్మయేది? యుద్ధము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రెండవ అధ్యాయములో 'కావున యుద్ధమునకు సంసిద్ధుడవు కమ్ము (తతో యద్ధాయ యుజ్యస్వ)' అని చెప్పి యున్నాడు. సాధకుడు స్వధర్మమును సముచితమగు మనః ప్రవృత్తితో అనుష్ఠించినచో, దాని వలన అంతఃకరణ శుద్ధి సిద్ధించి, తద్వారా జీవ-ఈశ్వరులకు తత్త్వములో గల అభేదము యొక్క సాక్షాత్కారము సంభవమగును.

దీనిని బట్టి మనకు ఒక విషయము స్పష్టమగుచున్నది. గీతయనగా అర్జునునకు ఉత్సాహమును కలిగించి, లేచి నిలబడి యుద్ధమును చేయునటుల చేసే ప్రోత్సాహక ప్రసంగము

కాదు. గీత బ్రహ్మ జ్ఞానమును బోధించే శాస్త్రము. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానము ఉదయించుటకు అవశ్యకమగు కర్మయోగమును కూడ గీత విస్తారముగా వర్ణించుచున్నది. అనగా, జీవన మూల్యములు, మానసిక ప్రవృత్తులు, కర్తవ్య-అకర్తవ్యములు ఇత్యాది విషయములను గీత నిరూపించును.

ఓం తత్ సత్. ఉపనిషత్తుల సారము, బ్రహ్మజ్ఞానము మరియు కర్మయోగము విషయవస్తువులుగా గలది, శ్రీకృష్ణార్జున సంవాద రూపము అగు భగవద్గీతలో త్రివిధ శ్రద్ధను ప్రముఖముగా నిరూపించే శ్రద్ధాశ్రయ విధాగయోగమనే పదనేడవ అధ్యాయము ముగిసినది.

శ్రీకృష్ణార్జుణమస్తు.

పదునెనిమిదవ అధ్యాయము

మోక్ష సన్న్యాస యోగము

ఇది పెద్ద అధ్యాయము. దీనిలో కొత్త సంగతులు ఏమియు చెప్పబడ లేదు. గీతా శాస్త్రములో వివిధ-అధ్యాయములలో ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన విభిన్న విషయములపై మరికొంత విస్తృతమగు నిరూపణము దీనియందు కానవచ్చును. కావున, శ్రీశంకరులు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయమును ఉపక్రమిస్తూ ఇట్లు సెలవిచ్చిరి : గీతాశాస్త్రమునంతనూ ఈ అధ్యాయములో ఉపసంహరించి, వేదముల తాత్పర్యమును ప్రతి పాదించ వలసి యున్నది. ఈ ప్రయోజనము కొరకు మాత్రమే ఈ అధ్యాయము ఆరంభింపబడుచున్నది. వేదమునకు, గీతాశాస్త్రమునకు విషయవస్తువు ఒక్కటియే. ఈ విషయవస్తువు ద్వివిధముగా నున్నది. మొదటిది బ్రహ్మ విద్య; అనగా జీవేశ్వరుల ఆభేదమును వెచ్చి తత్త్వమసి మహావాక్యమును తెలుసుకొనుట. రెండవది యోగము; అనగా వ్యక్తి తనను తాను బ్రహ్మవిద్యకు సజ్జితము చేసుకొనే సాధనము. సముచితమగు మనః ప్రవృత్తితో భక్తి పూర్వకముగా చేయబడే ధర్మానురూపమగు కర్మలు అన్ని యోగములో అంతర్భాగమే యగును. త్యాగమయ జీవితమగు సన్న్యాసము కూడ యోగములోనిదే యగును.

మోక్షసాధనలో రెండు జీవనశైలులు గలవు. ఒకటి త్యాగమయ జీవితమగు సన్న్యాసము. రెండవది కర్మ ప్రధానమగు జీవనము. కాని సరియగు మనః ప్రవృత్తి లేని కర్మమయజీవనము మోక్షహేతువు కాజాలదు. కర్మను అందరు జేయుదురు. కర్మయోగియొక్క మనః ప్రవృత్తితో చేయబడే కర్మ మాత్రమే మోక్షమునకు దారిని సుగమము చేయును. ఈ విషయమును మనమిదివరలో చూచి యున్నాము. ఈ మనః ప్రవృత్తియే భక్తి. దృఢమగు ముముక్షుత్వము మరియు ఈశ్వరుని యందలి భక్తి కర్మయోగికి మాత్రమే గాక, సన్న్యాసికి కూడ అత్యవశ్యకము.

ఫలమును గోరి కర్మను చేయు ప్రతి వ్యక్తి ఆ కర్మఫలమును తనకు అనుగ్రహించుమని పరమేశ్వరుని ప్రార్థించును. అట్టి వారి యందు కూడ భక్తి గలదు. ఈశ్వరుని గుర్తించిన ప్రతి వారియందు సామాన్యముగా భక్తి ఉండును. కాని ఎవనికి మోక్షము లక్ష్యము కాదో, వాడు ఈశ్వరుని అడ్డుగా పెట్టుకొని సాంసారికములగు ప్రయోజనములను పొందగోరు ముందును. ధనము, లేక అధికారమును కాంక్షించువాడు తన ప్రయత్నములో భాగముగా కొద్దో గొప్పో

భగవంతుని సాహాయ్యమును కూడ అర్థించును. వారు ప్రార్థించేది ఈశ్వరుడనే అయినా, ఆ ప్రార్థనలకు లక్ష్యము ఈశ్వరుడు కాదు. ఈ పరిస్థితిని బట్టి వారికి పురుషార్థము అను విషయములో భ్రాంతి, లేక సమ్మోహము ఉన్నదని మనకు స్పష్టమగుచున్నది. అర్హకామములే జీవితములో ప్రధానలక్ష్యములుగా గలవారికి వాటిని సంపాదించుకొనుటలో ఈశ్వరుని సాహాయ్యము అవశీతమగుటలో అశ్చర్యము లేదు. ఈ రకము భక్తిని గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు చెప్పియున్నాడు : మానవులు అందరు అనుసరించేది నా మార్గమే. కాని వారికి ఆ సంగతి తెలియక పోవుటనే అల్పమగు ఫలములను గోరి ఇతర దేవతలను ఆరాధించు చున్నారు (మమ వర్తమ అను వర్తంతే మనుష్యాః సార్థ సర్వకః, కాండంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః, ఓద్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మణా 4-11, 4-12). కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడల్లా వేతులను పైకెత్తి, 'ఓ భగవాన్! దయచేసి నాకు సాహాయ్యమును చేయుము; నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు?' అని మొరపెట్టు కొనే భక్తుడు ఆర్థభక్తుడనబడునని మనము చూచి యున్నాము. తాను కోరి వస్తువును పొందుట కొరకై ఈశ్వరుని అనుగ్రహమును సాధనముగా వాడు కొనే భక్తుడు అర్హాధి. నోటి ముందున్న ముద్దు నోటిలోనికి వెళ్ళకుండాగా జారిపోవునట్లు చేసే ఆటంకములు అనేకములు గలవు. ఇట్టి ఆటంకములను సారద్రోలుటకై అర్హాధి భగవంతుని కృపను అర్థించును. ఈ రెండు రకముల భక్తిలో దోషమేమియు లేదు. వీరిద్దరు మాత్రమే గాక మరియొక భక్తుడు గలడు. అతడు ఈశ్వరుని వద్ద నుండి ఒక వస్తువును కోరేవాడు కాదు. అతడు ఈశ్వరుని మాత్రమే కోరుచున్నాడు. అతడే జిజ్ఞాసువు. అతడే కర్మయోగి. ఏదో ఒక దానిని సాధించాలనే తృప్తి అతనికి లేదు. అతడు మోక్షమును కోరుచున్నాడు. జ్ఞానము మోక్ష హేతువు గనుక, అతడు జ్ఞానమును గోరుచున్నాడు. అతడు తనకు ఈశ్వరునితో గల ఐక్యమును తెలియగోరుచున్నాడు. కావున, అతడు కూడ భక్తుడే. ఇదే జీవిత లక్ష్యముగాగల సన్న్యాసి కూడా భక్తుడే. భక్తియోగమనేది వేరుగా లేదు.

మానవుడు తప్పుకుండా అనుష్ఠించవలెను అని వేదమునే విధింపబడిన నిత్యవైమిత్తిక కర్మలననుండి సన్న్యాసి సన్న్యాస దీక్షాసమయములో విముక్తుడగును. సన్న్యాసి సర్వసంగవరిత్యాగియై కేవల జ్ఞాననిష్ఠ యందు ఉండుట కొరకై విహితకర్మలనన్నిటినీ పరిత్యజించి పూర్తిగా స్వతంత్రుడగును. కర్మయోగి విహితములగు నిత్యకర్మల నన్నిటినీ చేయుచున్ననూ, అధికమగు భద్రతను ఇచ్చే పుణ్యము ఇత్యాది ఫలములను కోరువారి కొరకై ఉద్దేశింపబడిన కామ్యకర్మలనన్నిటినీ పరిత్యజించును. అతడు ఈ కామనలు నిస్పృహములని గ్రహించి, సరియగు మనః ప్రవృత్తి గలవాడై నిత్యకర్మలనాచరిస్తూ, జ్ఞానముకొరకై శ్రవణాదికమును కూడ

చేయుచుండును. సన్న్యాసికి చేయవలసిన విధులు ఏమియు లేవు; కర్మయోగికి మాత్రమే కర్తవ్య విధులు గలవు. భక్తియోగి అనే మూడవ రకం యోగి లేడు. భక్తియోగము వేరే అన్నచో, భక్తుడు కర్మను చేస్తాడా? చేయడా? కర్మను చేయనిచో, అతడు సన్న్యాసి యగును. కర్మను చేసే పక్షంలో కర్మయోగి యగును. అర్థకామములనుద్దేశించి ఏ కర్మలు చేయబడునో, అంతఃకరణ ఖుద్ది కొరకు కూడ అవియే చేయబడును. అల్పఫలముల నుద్దేశించి చేసే క్రియలు కర్మలు అనబడునే గాని, వాటికి కర్మయోగము అనే స్థాయి లభించదు. ఏలయన, వాటిలోని పురుషార్థము అత్యల్పముగా నున్నది. ఈ రెండు పక్షములలో అనగా కర్మిగాని, కర్మయోగి గాని ఇద్దరు భక్తులే.

గీతాశాస్త్రము రెండు రకముల నిష్ఠను మాత్రమే నిర్దేశించుచున్నది. ఒకటి కర్మయోగము; రెండవది సన్న్యాసము. ఏ కర్మను చేయవలెను? దానిని ఎట్టి మనః ప్రవృత్తితో చేయవలెను? అనే రెండు అంశములు కలిసి కర్మయోగము అగును. ధ్యానము, ఉపాసన, అమానిత్వాది జీవన మూల్యములను పెంపొందించుకొనట, పూజ ఇత్యాదులన్నియు కర్మయోగములలో అంతర్గతమగును. గీతలోని పదైవిమిది అధ్యాయములను విశ్లేషించినచో, కర్మయోగ సన్న్యాసములలో ఒకదానికంటె రెండవదానికి అధికప్రాధాన్యము ఈయబడలేదని స్పష్టమగును. గీతలోని విషయవస్తు ప్రతిపాదనములో ఈ రెండింటికీ కూడ తగినంత స్థానము ఈయబడి యున్నది. దీనిని బట్టి గీతాచార్యుని దృష్టిలో ఈ రెండింటికీ మోక్షసాధనములుగా సమానమగు ప్రాముఖ్యము గలదని స్పష్టమగు చున్నది. వేదములలోని కర్మకాండలో అగ్నిష్టోమము మొదలగు విశిష్టమైన కర్మలను విధించే వాక్యములు గలవు. బ్రాహ్మణుడు అగ్నిష్టోమమును చేయవలెను (బాహ్మణః అగ్నిష్టోమేన యజేత) అని వేదము విధించుచున్నది. దీనివలన ఫలమేమి? స్వర్గము గాని, లేదా అంతః కరణఖుద్ది గాని ఫలము. కావున కర్మకాండ పరిచ్ఛిన్న ఫలములను గోరే కామియగు వ్యక్తి కొరకు మాత్రమే గాక, ముముక్షువు కొరకు కూడా ఉద్దేశించ బడినది. కావుననే అది నిరర్థకమని ఇవట పూర్వముగా తిరస్కరించబడుట లేదు. కాని ఈ కర్మల నన్నిటిని యోగబుద్ధిలో అనుష్ఠించవలెను. ఈ విషయమే ఇవట నొక్కి చెప్పబడుచున్నది.

సమస్త గీతా శాస్త్రమును మాత్రమే గాక సకల వేద సారమును శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఈ అధ్యాయములో సంక్షిప్తముగా ప్రదర్శించుటకు నిశ్చయించునట్లు కన్పట్టునని శ్రీశంకరులు 18వ అధ్యాయమునకు ఉపక్రమభాష్యములో వక్కాణించిరి. ఈ సమయములో అర్జునుడు ఒక ప్రశ్నను చేయుచున్నాడు. సన్న్యాసమునకు, త్యాగమునకు మధ్య గల భేదము ఏమి? అర్జునుడీ విషయమును తెలియగోరెను. అతని ఈ ప్రశ్నను బట్టి ఈ రెండింటి మధ్య గల భేదము అతనికి

తెలియలేదని స్పష్టమగుచున్నది. మనము వరుసగా అర్జునుని ప్రశ్నలను పరిశీలించెదము. అరంభములో మూడవ అధ్యాయములో సన్న్యాసము, కర్మ అను రెండింటిలో ఏది మంచిది అను విషయము నాతడు తెలియగోరెను. 'ఓ కేశవా! కర్మ కంటి జ్ఞానమే శ్రేష్ఠమని నీవు భావించే వక్షంలో, నన్నీ ఘోరమగు కర్మ యందు ఏల నియోగించుచున్నావు? ఓ కృష్ణా! నీవు పరస్పర విరుద్ధములుగా భాసించే వచనములలో నా బుద్ధికి విభ్రాంతిని కలిగించు చున్నట్లు ఉన్నావు. నాకు మోక్షమునిచ్చే ఉపాయమును ఖచ్చితముగా నిశ్చయించి చెప్పుము (జ్ఞానమీనే వేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్థన, తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ, వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసివ మే, తదేకం వద నిశ్చిత్య యేవ శ్రయోపామాన్యుయామ్, 3-1, 3-2) అని అతడు శ్రీకృష్ణుని నిలదీసెను. కాని నాల్గవ అధ్యాయములో అర్జునుడు ఒక విచిత్రమైన ప్రశ్నను లేవదీసెను. ఆ సమయములో బోధించియున్న జ్ఞానము కొంగ్రొత్తది కాదనియు, తానీ జ్ఞానమును సృష్ట్యాదియందు వివస్వానునకు బోధించినాననియు (ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానామవ్యయమ్, 4-1) శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. కాని శ్రీకృష్ణుని జన్మ వివస్వానుని జన్మకు తరువాతి కాలములోనిదై యుండగా, ఆయన ముందుగా ఈ జ్ఞానమును వివస్వానునకు బోధించెననుట ఎట్లు పానగును? (అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః, కథ మేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి, 4-4) అని అర్జునుడు తెలియగోరెను. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన జన్మ అందరి జన్మ వంటిది కాదని వివరించెను. ఆయన తన మాయా ప్రభావముచే తన కొరకై ఒక దేహమును నిర్మించుకొనెను (సంభవామి అత్మ మాయయా). అర్జునుని వలె ఆయనకు కూడ అనేక జన్మలు గలవు. ఆయనకు వాటి గురించి పూర్వమైన జ్ఞానము గలదు. కాని అర్జునునకు వాటి గురించి తెలియదు (బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ వార్జున, తాన్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్త వరంతవ, 4-5). ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానమును గురించి మరికొంత వివరించి, జ్ఞాన సన్న్యాసములను రెండింటినీ స్తుతించెను. లేచి నిలబడి కర్మయోగ జీవనమును చేపట్టుము (యోగం అతీష్ఠ, ఉత్తిష్ఠ) అని ఆయన అంతిమ క్లౌకములో అర్జునుని హెచ్చరించెను. 'నీవు కర్మసన్న్యాసమును మరియు కర్మయోగమును రెండింటినీ స్తుతించు చున్నావు; ఈ రెండింటిలో నాకు ఏది శ్రేయస్కరము అను విషయమును ఖచ్చితముగా చెప్పుము (సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్వ్యంగం చ శంససి, యద్రీయ ఏతయోరేకం తన్నే బ్రూహి సునిశ్చితమ్, 5-1)' అని మరల అర్జునుడు 5వ అధ్యాయమునకు అరంభములో శ్రీకృష్ణుని ప్రశ్నించెను.

కర్మ సన్న్యాస, కర్మయోగములు అనే రెండు పరస్పర విరుద్ధములు గనుక, వాటిలో

ఒక దానిని స్వీకరించవలెనని అర్జునుని ఆకాంక్ష. కర్మను అనుష్ఠించవలెను. జ్ఞానమును ప్రమాణముచే పొందవలెను. ఇట్టి పరస్పర భిన్నమగు కర్మ మరియు జ్ఞానము అధారముగా గల కర్మయోగ, సన్న్యాసములకు అభేదము ఎట్లు పొసగును? అని అభిన్నములు కానిచో, భగవానుడు వాటిలో ఒక దానిని పొగడి, మరియొక దానిని వేయుముని నన్ను ఏల నిర్దేశించు చున్నాడు? దీనికి భగవానుడు సమాధానమును చెప్తూ, సన్న్యాస కర్మయోగములను వివరించి, ఆ రెండింటికీ సరిము ఒక్కటియేనని (యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్వోగైరపి గమ్యతే, 5-5) అని వివరించెను. కావున ఈ రెండింటికీ భేదము లేదు (ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ). కాని యోగము లేనివాడు సన్న్యాసమును సాధించుట కష్టము (సన్న్యాసస్త్ర మహాబాహో దుఃఖం ఆప్తుం అయోగతః, 5-6). కర్మయోగికి అది సులభమగును (యోగయక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్ఛతి). తరువాత, శ్రీకృష్ణుడు సన్న్యాస కర్మయోగములను మరల వివరిస్తూ, కేవల కర్మ త్యాగము సన్న్యాసము కాదనియు, జ్ఞానముచే సర్వకర్మలను విడుచుట (సర్వకర్మ సన్న్యాసము) యథార్థమగు సన్న్యాసమగుననియు నిర్వచించెను. అర్జునుడు మిన్నకుండుటను గాంచి, ఆతనికి అర్థము కాలేదని తెలుసుకొని, శ్రీకృష్ణుడు అదే విషయమును విడువకుండగా కొనసాగిస్తూ, ఒక విశిష్ట పరిస్థితిలో కర్తవ్యరూపముగా సంప్రాప్తమైన కర్మలను ఎవడైతే కర్మఫలములపై ఆధారపడకుండగా అనుష్ఠించునో, వాడే యథార్థమగు సన్న్యాసి అనియు, యోగి కూడా వాడేననియు వివరించెను. వైదిక కర్మలను గాని, లేక లౌకిక కర్మలను గాని యోగ్యమగు మనః ప్రవృత్తి లేనివాడై కేవలపరిత్యాగమును చేయువాడు సన్న్యాసి కాబోడు (అనాత్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్న్యాసి చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః, 6-1).

దీని తరువాత భగవానుడు ధ్యానమును గురించి వివరించెను. ధ్యాత ఆత్మను తప్ప ఇతరమును దేనినైననూ భావించరాదని (ఆత్మ సంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్) చెప్పి, ధ్యానములో మనస్సు గాలిలేని చోట పెట్టిన దీపమువలె నిశ్చలముగ నుండునని (యథా దీపో నివాతస్థో నేగతే సోపమా స్మృతా, 6-19) చెప్పును. తన మనస్సు చాల కల్లోల భరితముగ నున్నదనియు (చంచలం హి మనః కృష్ణ), గాలిని మూటగట్టిపట్లు ఈ మనస్సును నియంత్రించుట దుష్కరమనియు (తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరమ్, 6-34) అర్జునుడు ఫిర్యాదు చేసెను. ఆతని ఈ సమస్య వాస్తవమైనదే యనియు, అందోళనతో కూడియున్న మనస్సును చశము చేనుకొనుట నిష్ఫలమయముగా క్లేశముతో కూడిన పని అనియు (అసంశయం మహా బాహో మనో దుర్బిగ్రహం చలమ్) భగవానుడు చెప్పి అర్జునుని అభిప్రాయమును

నమర్చించెను. కాని దానిని అభ్యాసవైరాగ్యములచే దారికి లేవచ్చునని (అభ్యాసేన చ కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, 6-35) అయిన అర్జునునకు నచ్చజెప్పెను. వైరాగ్యమనగా వస్తువును యథాతథముగా దర్శించుట మాత్రమే. మనస్సు పనిచేసే తీరుతెన్నుల గురించి తెలుసుకొని విశ్లేషమగు అనుశాసనమును పాటించుటయే అభ్యాసమగును.

దీని తరువాత అర్జునుడు మరియొక సమస్యను లేవనెత్తెను. ఈశ్వరుని యందు శ్రద్ధ గల ఒకానొక వ్యక్తి ఈ యోగము ననుష్ఠించుట మొదలిడెననుకొనుడు. కాని అతని ప్రయత్నము చాలక పోవుటచే మనస్సు చెల్లాచెదలై, అతడు యోగసిద్ధిని పొందజాలక, ఈ యోగము నుండి జారిపోయినచో, అతని గతి యేమి (అయతీశ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చులీత మానసః, అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి, 6-37)? అతడు ఏమియు సాధించలేక మరణించడా? తనకు పరమానందము లభించుననే ఆశతో అతడు చిన్న చిన్న లౌకికమగు ఆనందములను దూరము చేసుకొనినాడు. కాని అతడు ఈ రెండింటికీ చెడ్డ లేవడియై (ఉభయభ్రష్టః) మరణించినచో, ఏమగును? ప్రధానమగు మేఘరాశి నుండి విడివడి ముక్కలై నశించే మేఘశకలమువలె అతడు నశించిపోదా (కచ్చిన్న ఉభయ విభ్రష్ట షిన్నాభ్రం ఐవ నశ్యతి, 6-38)? ఒక పెద్ద మేఘరాశి మెల్లగా ముందుకు సాగుచుండగా, తొందరగా గమ్యమును చేరవలెననే అదుర్దాతో దానినుండి విడివడిన మేఘశకలము చెల్లాచెదలై నశించును గదా! సాధకుని పరిస్థితి కూడ అటులనే లేదా? అతడు ఉభయ భ్రష్టుడైనచో, అతని సంగతి యేమి? భగవంతుడు అర్జునునకు ఈ విషయములో అద్భుతమగు హామీని ఇస్తూ సమాధామును చెప్పినాడు. ఈ మార్గములో ప్రయాణము నారంభించిన వానికి వెనుకకు మరలే ప్రసక్తి లేదు. మోక్షమును గురించి ప్రయత్నమును చేయువాడెవడైననూ దుర్గతిని పొందడు (నహి కల్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి, 6-40). ఒకవేళ అట్టివాడు చేయు సాధనలో కొన్ని లోపములున్ననూ, అతడు చేసిన పుణ్యకర్మలకు ఫలరూపముగా కొంతకాలము స్వర్గాది సుఖానుభవరూపమగు అటంకము మాత్రమే అతనికి కలుగును. తరువాత అతడు భవవంతులు మరియు సంస్కారవంతులు అగు వారి కుటుంబములో జన్మించి తాను విడిచి పెట్టి యున్న సాధనను మరల అందుకొని కొనసాగించును. అతడు గొప్ప పరిజ్ఞానము గల కర్మయోగుల గృహములోనైననూ జన్మించవచ్చును (ప్రాప్య పుణ్య కృతాం లోకాన్ ఉశిష్యా శాశ్వతీస్సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గోపా యోగభ్రష్టోఽథి జాయతే, అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతామ్, 6-41, 42). అప్పుడాతని మనస్సునకు పూర్వజన్మలో చేసిన సాధనతో సంయోగమేర్పడును (తత్ర పార్శ్వదైహికం బుద్ధి సంయోగం లభతే, 6-43). అతనికి ఈ జన్మలో ఒక విశ్లేషమటన ఘట్టిలి వెనువెంటనే

మనస్సు పూర్వజన్మలో సముపార్జించిన సాధనోన్నతిలో కలుసుకొనును. అనగా, ఆతడు ఆ వరము పురుషార్థ సాధనను పూర్వజన్మలో విడిచిపెట్టిన స్థాయివద్ద మరల అందుకొనును. ఆతనికి ఆ సాధనపై స్రేమ ఏర్పడును. ఆతడు దానిని మరింత ముందుకు గొనిపోయి జ్ఞానమును పొందును. ఈ విధముగా ఈ యాత్ర కొనసాగిపోవును. కావున దీనిలో నష్టపోయేది ఏదీ లేదు.

అర్జునుని ప్రశ్నలలో అధికభాగము ఆయా ప్రకరణములకు సంబంధించిన సరళమైన ప్రశ్నలు మాత్రమే. మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు మాత్రమే ప్రధానమైనవి గలవు. జ్ఞాని యొక్క లక్షణములేవి (స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా)? అని అర్జునుడు ప్రశ్నించి యుండెను. ఇది సరియైన ప్రశ్న. అదే విధముగా, కర్మ కంటి జ్ఞానము గొప్పదని నీ అభిప్రాయమై యున్నచో, నన్నీ హేరమగు కర్మయందేలి నియోగించుచున్నావు (జ్ఞాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జ్ఞానాదన, తత్కిం కర్మణి హేరే మాం నియోజయసీ కేశవ, 3-1)? అని అర్జునుడు ప్రశ్నించెను. ఇది మరియొక వాస్తవమగు సమస్య. 5వ అధ్యాయములో మరల అర్జునుడు ఇదే విషయమును మరియొక రూపములో ప్రశ్నించెను : ఓ శ్రీకృష్ణా! నీవు కర్మ సన్న్యాస-కర్మయోగములను రెండింటినీ ప్రశంసించు చున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్పదియో నాకు తేల్చి చెప్పుము (సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి, యద్రేయ ఏతయోరేకం తన్నే బ్రూహి సునిశ్చితమ్, 3-1)'. ఇప్పుడు ఇన్ని అధ్యాయములు గడచిన పిదప ఆతడు మరల అదే ప్రశ్నను పదములను మార్చి అడుగు చున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 1 :

अर्जुन उवाच ।

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् కేశినిబ్దన ॥ ౧ ॥

అర్జున ఉవాచ ।

సన్న్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్

త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశినిషూదన (1)

మహాబాహో = ఓ గొప్ప బాహువులు గలవాడా!, హృషీకేశ = ఇంద్రియాధిపతీ!,
కేశినిషూదన = కేశి యను రాక్షసుని సంహరించిన వాడా!, సన్న్యాసస్య = సన్న్యాసము

యొక్క, చ = మరియు, త్యాగవ్య = త్యాగము యొక్క, తత్త్వమ్ = సత్య స్వరూపమును గూర్చి, పృథక్ = వేర్వేరుగా, వేదితుమ్ = తెలియుటకు, ఇహ్మి = కోరుచున్నాను.

ఓ గొప్ప బాహువులు గలవాడా! ఇంద్రియాధిపతి! కేశియను రాక్షసుని సహరించిన వాడా! సన్న్యాసము, మరియు త్యాగము అను వాటి యధార్థ స్వరూపమును నేను వేర్వేరుగా తెలియగోరు చున్నాను (1).

సన్న్యాస త్యాగశబ్దములు రెండింటికీ పరిత్యజించుట అనియే అర్థము. శ్రీకృష్ణుడీ పదములను గీతలో సర్వత్రా ప్రయోగించెను. ఈ సన్న్యాస త్యాగములకు మధ్యలో గల ఏదేని భేదమును శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడా యేమి? అను విషయమును అర్జునుడివైపుడు తెలియగోరుచున్నాడు. అర్జునుడిట్లు ప్రశ్నించుటకు ఆధారము గలదు. కర్మ ఫలముల యందలి అసక్తిని వీడి, ఇతరముపై దేనిపైనమా ఆధారపడకుండగా, తనలో తాను ఆనందముగా నుండే వ్యక్తిని గురించి (త్యక్త్వా కర్మఫలాపంగం విత్యత్సప్తా నిరాశ్రయః ....., 4-20) శ్రీ కృష్ణభగవానుడు చెప్పియున్నాడు. ఈ సందర్భములో త్యాగమనగా కర్మఫలములను వీడుట. కాని తరువాతి శ్లోకములో భగవానుడు సర్వవస్తువులపై 'ఇది నాది' యను మమకారమును విడనాడిన వ్యక్తిని గురించి వర్ణించిన సందర్భములో (నిరాశీర్వత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వవరిగ్రహా, 4-21), త్యాగపదమును సర్వకర్మ సన్న్యాసము అను అర్థములో ప్రయోగించినాడు.

మరియొక సందర్భములో (యోగ సన్న్యస్త కర్మాణమ్, యోగముచే కర్మలనన్నిటిని విడిచి పెట్టిన వాడు, 4-41), ఆయన సన్న్యాసపదమును 'కర్మలను విడిచి పెట్టుట' అను అర్థములో వాడినాడు. జ్ఞేయస్య నిత్య సన్న్యాసీ యో న ద్వేషి న కాంక్షతి (5-3) అను శ్లోకములో, దేనినైనమా కాంక్షించని వాడు మరియు ద్వేషించని వాడు సన్న్యాసీయగునని భగవానుడు నిర్వచించినాడు. ఇవట కర్మయోగియే సన్న్యాసి అను పదముచే నిర్దేశించబడినాడు. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతిన్నేపకీమ్ (5-12) అను శ్లోకములో కర్మఫలములను విడనాడి శాశ్వతమగు శాంతిని పొందే కర్మయోగిని వర్ణించిన సందర్భములో త్యక్త్వా అను పదము కర్మయోగి యొక్క ఈ పరివర్జనమును నిర్దేశించుటకు వాడబడినది.

తరువాత, 'జ్ఞానముచే కర్మలనన్నిటిని విడనాడి తీరేంద్రియుడై జ్ఞాని సుఖముగా విశ్రమించును (సర్వకర్మాణి మనసా సన్న్యాస్యాస్తే సుఖం వశీ, 5-13)' అని భగవానుడు చెప్పిన సందర్భములో, జ్ఞాని జ్ఞాన ప్రభావముచే పొందే సర్వకర్మ సన్న్యాసమును సన్న్యాసశబ్దముచే

నిర్దేశించినాడు. కాని, కర్మఫలములచే నేరితుడు కానివాడై కర్మను కర్తవ్యబుద్ధితో చేయువాడే సన్న్యాసి యగును; కేవలము అగ్ని హోత్రాది కర్మలను మరియు లౌకిక కర్మలను పరిత్యజించినంత మాత్రాన మానవుడు సన్న్యాసి కాబోడు; ఆ విధముగా కర్మలను చేయువాడు మాత్రమే యథార్థమగు సన్న్యాసి మరియు కర్మయోగి కూడ అగును (అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః, స సన్న్యాసి చ యోగీ చ స నిరగ్నిర్న వాక్రియః, 6-1) అను శ్లోకములో కర్మయోగికి సన్న్యాసితో సామ్యము చెప్పబడినది.

తరువాత మరల ఇదే అభిప్రాయము మరియొక శ్లోకములో చెప్పబడినది : ఓ అర్జునా! ఏది సన్న్యాసమో, అదియే యోగమని చెప్పబడుచున్నది (యం సన్న్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ, 6-2).

ఈ క్రింది శ్లోకములలో కర్మయోగి వర్ణించబడినాడు :

తన సంకల్పములనన్నింటినీ విడువని వాడు ఎవడైననూ యోగి కాజాలడు (స హి అసన్న్యస్త సంకల్పః యోగీ భవతి కల్పన, 6-2).

సంకల్పములనన్నింటినీ విడనాడినవాడు యోగసేద్ధిని పొందినవాడని చెప్పబడును (సర్వసంకల్ప సన్న్యాసి యోగారూఢస్తదోఽచ్యతే, 6-4).

సంకల్పము నుండి జన్మించే కర్మలనన్నింటినీ పూర్తిగా విడనాడి (సంకల్పవ్రథవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వానశేషతః....., 6-24).

సన్న్యాసయోగముచే సంవత్సమైన మనస్సు గల నీవు విముక్తిని పొంది నన్ను చేరగలవు (సన్న్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్త మాముచైవ్యసే, 9-28).

కర్మలనన్నింటినీ విడిచి పెట్టి నా యందు అంకిత భావము గలవారు ..... (యే సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరా, 12-6).

తరువాత అత్యు నియంత్రణ గలవాడై కర్మలన్నింటి యొక్క ఫలమును విడిచి పెట్టుము (సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్, 12-11).

ఈ క్రింది శ్లోకములలో సర్వకర్మసన్న్యాసము చెప్పబడినది :

ఉపక్రమములనన్నిటిని పరిశ్రమించిన నా భక్తుడు నాకు ప్రీయమైనవాడు (సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మధ్యక్రస్స మే ప్రీయః, 12-16).

ఉపక్రమములనన్నింటినీ పరిశ్రమించినవాడు గుణాతీతవాడు (గుణముల సతిక్రమించినవాడు) అని చెప్పబడుచున్నాడు (సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతస్స ఉచ్యతే, 14 - 25).

జ్ఞానముచే కర్మలనన్నింటినీ నా యందు విడిచి పెట్టువాడు (మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్న్యస్యాద్యాత్మ చేతసా, 3-30).

ఈ వాక్యములన్నియు చాల బ్రాంతిని కలిగించునా యన్నట్లు ఉన్నవి. సన్న్యాస, త్యాగశబ్దములు ఒకప్పుడు సమానార్థకములుగను, మరియొకప్పుడు వేర్వేరు అర్థములలో వాడబడినవి. మరియు, త్యాగమనగా కర్మను విడిచి పెట్టుట (కర్మత్యాగము) అన్నచో, దానికి యోగముతో సంబంధమేమియు ఉండజాలదు. ఏలయనగా, కర్మయోగములో కర్మను విడిచి పెట్టుట సంభవము కాదు. కర్తవ్యకర్మను (అనుష్ఠేయం కర్మ) చేయుట యోగములో అంతర్యామి. త్యాగమనగా కర్మత్యాగము అనే పక్షములో, త్యాగమునకు యోగమునకు పరస్పర విరోధము ఉండును. యోగమనగా చేయుట; త్యాగమనగా చేయకుండుట. కర్మను విడిచి పెట్టినచో, అది యోగము ఎట్లు అగును? కర్మను విడిచి పెట్టినచో, అది సన్న్యాసము అగును. అర్జునుని ప్రశ్న యుక్తి యుక్తమే.

సన్న్యాస, త్యాగ శబ్దములు రెండింటికీ 'విడిచి పెట్టుట' అనియే అర్థము. కాని శ్రీకృష్ణభగవానుడు తరుచుగా త్యాగశబ్దమును యోగశబ్దముతో కలిపి ప్రయోగించినట్లు మనకు గోచరించుచున్నది. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది శ్లోకమును గమనించుడు : యోగిను కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే (5-11). అనగా, కర్మయోగులు ఆసక్తిని విడనాడి అంతః కరణశుద్ధి కొరకై కర్మను చేయుదురు. ఇది సుసప్తమగు వాక్యము. కేవల కర్మ వలన అత్మశుద్ధి లభించదు. కాని కర్మసంపాదనకే విడనాడి (సంగం త్యక్త్వా) చేసిన కర్మయైనచో, అత్మశుద్ధిని ఈయగలదు. అట్లు గానిచో, కర్మ మానవుని బంధించగలదే గాని, విముక్తిని ఈయజాలదు. ఇంతేగాక, భగవంతుడింకనూ ఇట్లు చెప్పినాడు : బ్రహ్మాణి ఆదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః, లిప్యతే న న పాపేన పద్మ పత్రమివాంభసా (5-10). అనగా, ఆసక్తిని విడిచి పెట్టి కర్మలను ఎవడైతే పరమేశ్వరాభిరామ బుద్ధితో చేయునో, అట్టివాడు తామరకు నీటిచేతను నలె, పాపముతో

లేవమును పొందడు (ప్రభావితము గాదు). ఇట్టి సందర్భములలో, త్యాగశబ్దము తరుచుగా కర్మయోగ ప్రకరణము నందు వాడబడు చున్నది. కొన్ని సందర్భములలో సన్న్యాస శబ్దము కూడ అదే అర్థములో వాడబడినది. కొన్ని సందర్భములలో సన్న్యాసమనగా కర్మను విడిచి పెట్టుట (కర్మసన్న్యాసము) కాగా, కర్మఫలములను విడిచి పెట్టుట (కర్మఫలత్యాగము) త్యాగమగు చున్నది. తరువాత శ్రీకృష్ణుడు 'సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య' అని చెప్పడోపు చున్నాడు. అనగా సర్వధర్మములను విడిచి పెట్టుట. అనగా సర్వకర్మలను విడిచి పెట్టుట (సర్వకర్మ సన్న్యాసము). ఇది కేవలము జ్ఞానము చేత మాత్రమే సంభవమగుచున్నది. ఈ జ్ఞానమును పొందుటకై మన యెదుట సన్న్యాసము మరియు కర్మయోగము అనే రెండు జీవనశైలులు గలవు. సన్న్యాసమనగా విహిత కర్మలనున్నంటినీ విడిచి పెట్టుట (కర్మసన్న్యాసము). త్యాగమనగా కర్మఫలములను విడిచిపెట్టుట. ఇదియే యోగము. కావున ఇవట త్యాగము మరియు యోగము కలిసి యుండును.

సన్న్యాస, త్యాగముల మధ్య గల ఈ భేదమును అర్థమగుట గన లేక పోయెను. అతని హృదయములో ఇంకనూ కదలాడుచున్న సంశయము ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటమయ్యెను. ఈ సారి అతడు 'ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్పది?' అని ప్రశ్నించుట లేదు. దానికి కారణము ఆ విషయములో అతనికి గల భ్రాంతి తొలగి పోవుట కాదు. అదే ప్రశ్నను అతడు మరియొక రూపములో వేయుచున్నాడు. సన్న్యాసమునకు, త్యాగమునకు మధ్య గల భేదమును తెలియజేసిన క్రిక రూపములో ఆ ప్రశ్నయే మరల ప్రస్తుతించబడినది.

ప్రశ్న యొక్క సారము శ్రీకృష్ణునకు పూర్తిగా దెలియును. కావుననే ఆయన అన్ని అంశములను స్పృశించే విస్తారమైన సమగ్రమగు సమాధానము నిచ్చుచున్నాడు. కొన్ని ప్రశ్నలకు సూటియైన సమాధానములు ఉండవు. ఇది కూడా అట్టి ప్రశ్నలలో ఒకటి. సన్న్యాస, కర్మయోగములలో ఏది గొప్పది? అనే అర్థమని ప్రశ్నను బట్టి అతనికి ఈ రెండింటి గురించిన అవగాహన లేదని స్పష్టమగు చున్నది. అతని అవగాహనలోని అస్పష్టత ప్రశ్నలో బయటపడినది. ఒక దేశము యొక్క రాజధాని యెది? అని ప్రశ్నించినవో, సూటిగా సమాధానము నీయవచ్చును. కాని ఈ ప్రశ్న చాల విలక్షణమైనది. ఇవటి విషయవస్తువును గురించి వ్యక్తికి గల లోతైన అస్పష్టత ముండి ఈ ప్రశ్న ఉడయించినది. కావున దీనికి సావధానముగా ప్రత్యుత్తరము నీయవలసి యున్నది. గడచిన అధ్యాయములలో అర్థమని వివిధ ప్రశ్నలకు మూలములో నున్న అస్పష్టతయే ఈ ప్రశ్నను కూడ వేయించినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విషయమును వివరించుటలో చాల సమయమును వెచ్చించి యున్నాడు. అర్థమని అవగాహనలో ప్రశ్నించిన ప్రతి పర్యాయము మెరుగు

కనబడి తీరాలి. కాని, ఇంకనూ ఈ విషయము ఆతనికి అస్పష్టముగనే మిగిలి యున్నది. ఈ పర్యాయము నందు ఆతడు సన్న్యాస కర్మయోగముల గురించి ప్రశ్నించుటకు బదులుగా, సన్న్యాసత్యాగముల గురించి ప్రశ్నించినాడు. కాని ఆతని మనస్సులోని వాస్తవసమస్య సన్న్యాస కర్మయోగములే. ఆతడు వినగోరేది వాటి గురించి మాత్రమే. శ్రీకృష్ణుడు ఆతని కోరికను మమ్ము చేయలేదు.

శ్రీకృష్ణుడు పరాక్రమశాలి. కావుననే, అర్జునుడు ఆతనిని 'ఓ గొప్ప బాహువులు గలవాడా! (మహాబాహో)' అని సంబోధించెను. 'నేను సన్న్యాసము యొక్క స్వరూపమును తెలియగోరు చున్నాను (సన్న్యాసస్య తత్త్వం వేదితుం ఇచ్ఛామి)' అని ఆతడు పలికెను. అంతేగాక, ఆతడు త్యాగము యొక్క స్వరూపమును గూడ వేరుగా తెలియగోరెను (త్యాగస్య చ పృథక్). ఇవట ఆతడు శ్రీకృష్ణుని 'హృషీకేశా!' అని కూడ సంబోధించెను. అనగా, ఇంద్రియము లన్నింటికీ అధిశ్వరుడు, సర్వప్రాణుల యందు ఆత్మరూపములో నుండువాడు అని యర్థము. ఇంద్రియముల ఉనికి, వాటి వ్యాపారములు ఆ పరమేశ్వరుని వలన మాత్రమే సంభవమగు చున్నవి. మరియు అర్జునుడు ఆయనను కేళిని సంహరించిన వాడా! (కేళినిషూదన) అని సంబోధించెను. కేళి యనగా గుర్రము రూపములో నున్న ఓ రాక్షసుడు. సన్న్యాసమనగా నేమి? త్యాగమనగా నేమి? ఈ విషయములను నేను వేర్వేరుగా (పృథక్) తెలియగోరు చున్నానని అర్జునుడు స్పష్టము చేసెను. ఏలయన, శ్రీకృష్ణుడు ఈ రెండు పదములను విభిన్నమగు అర్థములలో వాడు చున్నాడు. కాని వాటి అర్థము సమానమే యున్నట్లు కానవచ్చుచున్నది. సన్న్యాసమనగా విడిచి పెట్టుట. కాని ఈ పదమునకు లోకస్థియమగు మరియొక అర్థము కూడ గలదు. భగవానుడే రెండు పదములను విభిన్న ప్రకరణములలో ప్రయోగించినాడు గాన, ఆయన తాత్పర్యములో ఈ త్యాగము మరియు సన్న్యాసము అను వాటి తత్త్వమును గురించి అర్జునుడు మరింత సమగ్రముగా తెలియగోరెను. 'నేను తెలియగోరుచున్నాను (వేదితుం ఇచ్ఛామి)' అని మాత్రమే అర్జునుడు పలికి యున్ననూ, సందర్భమును బట్టి 'దయచేసి నాకు బోధించుము' అనే ప్రార్థన ఇవట లక్షితమగుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడతనికి బోధించు చున్నాడు. ఈ విధముగా సన్న్యాసమును గురించి విస్తారముగా వర్ణించే వద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మనకు సంప్రాప్తమైనది.

ఇంత మాత్రమే గాక, భగవానుడే అధ్యాయములో బ్రాహ్మణ శక్రియవైశ్య శూద్రులు, సత్త్వరజస్తమోగుణములు ఇత్యాది వివిధ విషయములను గురించి వివరించి యున్నాడు.

శ్రీ శంకరులు తరువాతి శ్లోకము యొక్క అవతారికలో నిట్లు వివరించిరి : గీతా తాత్పర్యములో సన్న్యాస త్యాగశబ్దములు రెండు ప్రయోగించబడినవి. కాని గీత స్వయముగా వాటి అర్థమును వివరించి యుండలేదు. కావున వాటి అర్థము విషయములో కొంత అస్పష్టత గలదు. వ్యవహారమునకు అర్థమును అర్థమును సుస్పష్టముగా తెలుపుదు జేయుట కొరకై భగవానుడిట్లు చెప్పుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 2 :

శ్రీ భగవానువాచ ।

కామ్యానాం కర్మణాం త్యాసం సన్న్యాసం కవయో విదుః ।

సర్వకర్మఫలత్యాగం బ్రాహ్మస్త్యాగం వివక్షణాః ॥ ౨ ॥

శ్రీ భగవానువాచ ।

కామ్యానాం కర్మణాం త్యాసం సన్న్యాసం కవయో విదుః

సర్వకర్మఫలత్యాగం బ్రాహ్మస్త్యాగం వివక్షణాః (2).

శ్రీ భగవాన్ = శ్రీ భగవానుడు, ఉవాచ = పలికెను, కామ్యానాం కర్మణామ్ = కామ్యకర్మల యొక్క, త్యాసమ్ = విడిచి పెట్టుట, సన్న్యాసమ్ = సన్న్యాసమున, కవయో = ఋషులు, విదుః = చెప్పెదరు, సర్వకర్మఫలత్యాగమ్ = కర్మలన్నింటి యొక్క ఫలమును విడిచి పెట్టుట, త్యాగమ్ = త్యాగము అని, వివక్షణాః = విద్వాంసులు, బ్రాహ్మః = చెప్పుచున్నారు.

శ్రీ భగవానుడిట్లు పలికెను -

కామ్య కర్మలను విడిచి పెట్టినచో అది సన్న్యాసమునియు, కర్మలన్నింటి
యొక్క ఫలములను విడిచి పెట్టినచో అది త్యాగమునియు ఋషులు
చెప్పుచున్నారు (2).

వేదవిహితములైన కర్మలు అనేకరకములుగా నున్నవి. వాటిలో కొన్ని (నిత్య, నైమిత్తిక కర్మలు) తప్పక చేయదగినవి. మరికొన్ని మనకు గల కోరికలపై ఆధారపడి చేయదగినవి (కామ్య కర్మలు). అవి అన్నియు పుణ్యదాయకములే. కాని, అర్థకామముల కొరకై చేసినచో నిత్యకర్మలు

కూడ కామ్యకర్మలుగనే పరిగణించబడును. ఏలయన, ఇవి అన్నియు మానవుడు కోరే ఫలములనిచ్చును. నిత్యకర్మను ప్రతి దినము చేయవలయును. ఉదాహరణకు, గాయత్రిమంత్రపఠేశమును పొందిన వ్యక్తి ప్రతిదినము ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయం ఘమయములలో సంధ్యావందనమును చేయును. తరువాత ఆతడు వివాహమాడగనే, అగ్నిహోత్రాది కర్మలు దీనికి జతగూడును. ఇవి అన్నియు నిత్యకర్మలే.

కొన్ని విశేష సందర్భములలో చేయు కర్మలకు నైమిత్తిక కర్మలని పేరు. ఉదాహరణకు, గ్రహణము వట్టి సమయములో కొన్ని కర్మలు విధింపబడినవి. అదే విధముగా కొన్ని విశిష్ట గ్రహకూటములు ఏర్పడినప్పుడు చేయవలసిన కర్మలు విహితములై యున్నవి. అటులే పితృతీధివాడు శ్రాద్ధమును చేయవలెను. వీటికి నైమిత్తిక కర్మలని పేరు. ఇవి తప్పని సరిగా చేయదగినవి.

కామ్య కర్మ వీటి కంటే భిన్నమైనది. దానిని చేయవచ్చును; లేదా మానవచ్చును. పుత్రుని గోరు వ్యక్తి ఆ ఫలమునుద్దేశించి విధించబడిన పుత్రకామేష్ఠిని చేయవచ్చును. కాని పుత్రుని యందు ఇచ్చి లేనివాడు, లేదా పుత్రకామేష్ఠిని చేయుటకు ఆసక్త్యకమగు ధనము లేనివాడు దానిని మానవచ్చును. అట్లు మానినచో, అది విధి-ఉల్లంఘనము కాదోదు. ఇదే తీరున విధిన్న ఫలములనుద్దేశించి విధించబడిన అసంఖ్యాకములగు కామ్యకర్మలు గలవు. ఇవి అన్నియు అప్రకరములు (optional) మాత్రమే. వేదములో విశ్వానైమిత్తిక కర్మల ఫలము ఇదమిష్టముగా విధింపబడలేదు. అయిననూ అవి కర్మలే గనుక ఫలమునిచ్చును. శాస్త్రములో ఒక సామాన్య నియమము గలదు. విహిత కర్మకు ఫలము చెప్పబడని సందర్భము లన్నింటిలో స్వర్గమును ఫలముగా స్వీకరించవలెను. ఈ నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను కూడ ఆ ఫలమును ఉద్దేశించి చేసినచో, అవి కామ్యకర్మలే యగును. లేదా, వాటిని అంతఃకరణ శుద్ధి కొరకు చేయవచ్చును. ఇది కూడా ఫలమే యైననూ, దీనికొరకు చేయబడే కర్మను కామ్య కర్మగా పరిగణించరు. కామ్యకర్మ అనే ముద్ర పడిన కర్మను కూడ అంతః కరణ శుద్ధి కొరకు చేయవచ్చును. అట్టి స్థితిలో అది కామ్య కర్మగా పరిగణించబడదు.

కర్మలో మనము తెలియదగిన భేదములు ఇంకో రెండు గలవు. ఒకటి నిషిద్ధకర్మ. ఈ కర్మను చేయరాదని శాస్త్రము నిషేధించు చున్నది. మనము ఇతరప్రాణులకు హాని కలిగించరాదు. కావుననే, 'హింసించకుము' అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఇట్టి కర్మల నాచరించు

వారికి పాపము చుట్టుకొనును. కావుననే, మన హితమును గోరే (హితైషిణీ) శ్రుతి వీటిని చేయవద్దని శాసించు చున్నది. కామ్యకర్మలను చేయవద్దని శాస్త్రము నిషేధించుట లేదు. వాటి వలన మనకు అభీష్టఫలములు లభించును. కాని ఆ ఫలములు పరిచ్ఛిన్నములుగా నుండును. రెండవది ప్రాయశ్చిత్త కర్మ. గతములో చేసిన పాపములకు పరిహారముగా దీనిని చేసెదరు. దీనిని చేసినచో గతమునందాచరించిన పాపకర్మల ఫలము నుండి పూర్తిగా విముక్తి లభించును. ఇట్టి ప్రాయశ్చిత్తములు కూడ వేదమునందు విధించబడి యున్నవి. పురుషార్థ నిశ్చయము గల వ్యక్తి సమాజముగా కామ్య కర్మలను ప్రక్కన బెట్టి నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను మాత్రమే అనుష్ఠించును. ఈ సందర్భములలో విడిచి పెట్టుట (న్యాసమ్) అనగా నిదియే.

నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను కూడ విడిచి పెట్టినచో, అది సన్న్యాసమగును. మిఠాయిని విడిచి పెట్టినట్లుగా కర్మను విడిచి పెట్టుట సంభవము కాదు. కాని కర్మను చేయుటను ఆపేయవచ్చును. అట్లు చేసినచో, అది సోమరితనము గాని, అధర్మము గాని కావచ్చును. ఏలయన, విద్యుక్తధర్మములపై ఆధారపడి నడిచే సమాజములో కర్తవ్య కర్మను అవరించక పోవుట వలన అనేక సమస్యలు తలయెత్తును. ఉదాహరణకు, యంత్రములోని ఒక పిష్టను 'నేనీనాడు పనిని చేయబోవుట లేదు' అని ప్రకటించినదనుకొనుడు. ఆ పిష్టను పనిని మానేసినచో, యంత్రము చేసే పని పూర్తిగా చెడును. అదే విధముగా సమాజములో ప్రతి వ్యక్తికి తప్పక చేయదగిన కర్తవ్యములు ఉండును. అతడు వాటిని చేయనిచో, సమాజమంతయు స్తబ్ధమును పొందును; లేదా అస్తవ్యస్తమగును. కావున, సన్న్యాసమనగా ఒక విధికి అనురూపముగా నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను అస్తవ్యస్తమగును. కావున, సన్న్యాసమనగా ఒక విధికి అనురూపముగా నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను పరిత్యజించుట అని మనమివట అర్థమును చెప్పవలెను. ముందుగా సాధకుడు గురువు వద్దకు వెళ్లును. అతడికి తాను కోరే దాని విషయములో స్పష్టమగు అవగాహన (పురుషార్థనిశ్చయము) ఉండవలెను. ఏది కాలపరిచ్ఛిన్నము (అనిత్యము)? అను విషయములో ఆతనికి స్పష్టమగు అవగాహన ఉండవలెను. మరియు ఆతనికి ఆ అనిత్యవస్తువులపై వైరాగ్యము ఉండవలెను. ఇంతేగాక, ఆతనికి కాలపరిచ్ఛిన్నము కాని నిత్యవస్తువుపై ప్రేమ ఉండవలెను. ఆతనికి అట్టి నిత్యవస్తువు యొక్క జ్ఞానము తక్కి ఇతరమునందు అభిరుచి ఉండరాదు. అతడు గురువు వద్దకు వెళ్లి, ఆయన సన్నిధిలో కొంతకాలము జీవించి, సర్వముయొక్క పరిజ్ఞానమును పొందవలెను. అప్పుడు గురువు ఆతనికి సన్న్యాసము నిచ్చును. అంతవరకు అతడు కర్మలను చేయుచుండును. కాని అతడు సన్న్యాస స్వీకార సమయములో శాస్త్రోక్త విధానముననుసరించి కర్తవ్య కర్మలన్నిటినుండి విముక్తిని పొందును. సన్న్యాసమనగా నదియే. ఏది నిర్వహణకు అంకితమైన సమాజములో ఇది సామాన్య మగు విషయము కాదు. సన్న్యాసి కాబోవు వ్యక్తి ఒక వ్రతమును

అనుష్ఠించి, తాను అంత వరకు చేయుచున్న విధుల నుండియు మరియు పోషించు చున్న పాత్రలనుండియు పూర్ణముగా విముక్తుడగును. ఇట్టి పరిత్యాగమునకు వేదము అభ్యనుజ్ఞను ఇచ్చుటచే, సమాజము దానిని స్వీకరించును.

సన్న్యాసమునగా ఇదియేనని మనకు ఎట్లు తెలియును? కవుల వచనములను బట్టి తెలిసినది. శాస్త్రజ్ఞానము కలిగి విషయములపై స్పృహనుగను పరిజ్ఞానము గల వ్యక్తి కని యనబడును. జ్ఞానమును పొందవలెననే ఆకాంక్ష కలిగియున్న మానవుడు కామ్య కర్మలతో బాటు నిత్యకర్మలను కూడ పరిత్యజించ దగుననియు, దీనికే వివిధిపా సన్న్యాసముని పేరనియు వారు చెప్పెదరు. కేవల జ్ఞాననిష్ఠారూపముగు సర్వకర్మ సన్న్యాసమే యథార్థముగు సన్న్యాసము. 'నేను కర్తను గాను' అను సత్యమును దర్శించుటచే లభించే ఈ సన్న్యాసమునకు భౌతికముగు కర్మపరిత్యాగముతో సంబంధము లేదు. కాని ఇవట ఒక విశిష్ట జీవనశైలి అను రూపములో నున్న సన్న్యాసము ప్రస్తావించబడు చున్నది.

త్యాగమునగా నేమి? సర్వకర్మల ఫలములను విడిచిపెట్టుట (సర్వకర్మఫలత్యాగః) త్యాగమునబడునని విద్వాంసులు (వివక్షణాః) చెప్పుచున్నారు. ఇవట కామ్యకర్మలకు ప్రవేశమే లేదు. ఎవరైననూ కర్మఫలమును పరిత్యజించుట కొరకై కామ్యకర్మను చేయరు గదా! అట్లు చేసినచో, అది కామ్య కర్మయే కాదు. అగ్నిహోత్రము, త్యోతిష్ఠామము ఇత్యాది కర్మలను ఫలాభిసంది లేకుండగా కేవలము అంతఃకరణ శుద్ధి కొరకై చేయవచ్చును. అంతః కరణ శుద్ధి సాధకుని కంటే భిన్నముగా లేదు గనుక, దానిని కర్మఫలములో లెక్క చేయరు. ఇతర ఫలములన్నింటిలో ఏదో ఒక లబ్ధి (ప్రాప్తి) ఉండును. కర్మానుష్ఠానముచే పుణ్యము, దాని వలన అర్థకామములు సిద్ధించును. కర్మల వలన సాక్షాత్తుగా అర్థకామములు సిద్ధించవు.

ఒకడు ధనమును గోరి ఒక క్రతువును చేసినాడనుకొనుడు. ఆ క్రతువు వలన ఆతనికి మెనుమెంటు ధనము లభించదు. పైగా అగ్నిహోత్రములో ననుర్చించబడి వస్తురూపములో కొంత ధనము కాలి బూడిద యగును. కాని దీనిలోని తాత్పర్యమేమనగా, ఆ భగ్నములో నుండి ఒక కంటికి కానరాని అపూర్వము పుట్టి ఆ సాధకుడు కోరిన ధనము ఆతనికి లభించే పరిస్థితులను సృష్టించును. దానికే పుణ్యము అని పేరు. ఈ విధముగా అదృష్టమును ఉత్పన్నము చేసే శక్తి ఈ వేదహితకర్మలకు గలదు. ఈ అదృష్టము ఈ కర్మలను చేయువానికి మాత్రమే గాక, చేయుచే యజమానికి కూడ లభ్యమగును. ఆ అదృష్టము అనుకూల పరిస్థితుల రూపములో ప్రకటమై వారి వారి కామవలను నెరవేర్చును.

కాని ఈ ప్రకరణములో మనము సర్వకర్మలను అంతః కరణశుద్ధి కొరకు చేసే పరిష్కరించి గురించి మాటలాడు చున్నాము. స్వర్గాది సాధ్యములు సాధకుని కంటే భిన్నముగా నుండగా, ఈ ఫలము సాధకుని కంటే భిన్నముగా లేదు. జీవుడు జీవత్వమునందు అగ్రహము గలవాడై తన అభిష్టేంద్రియ కొరకై కర్మలవాచరించినచో, అతడు ఆయా కర్మఫలములను పొందును. కాని ఈ అంతఃకరణశుద్ధి కర్మఫలము కాదు. ఏలయన, పవిత్రమగు కర్మ తనంత తానుగా అంతః కరణశుద్ధిని సొంగును. అంతః కరణశుద్ధిని కర్మఫలముగా లెక్కింపరు. కావుననే మన శాస్త్రములో దాని కొరకై కర్మలను చేయుట కర్మఫలత్వాగమని వర్ణించబడినది. ఈ విధముగా చేయు కర్మకు లక్ష్యము స్వర్గము గాని, భద్రత (అర్థము) గాని, వివిధ రకముల కామనాపరాపూర్తి (కామము) గాని కాదు. దీనికి లక్ష్యము మోక్షము. మోక్షము సాధకుని స్వరూపమే.

కేవలము అంతః కరణశుద్ధి కొరకై కర్మను చేయువాడు మానసికమముగా కర్మఫలమునంతనూ విడిచిపెట్టిననూ, కర్మఫలము ఉండి తీరును. అట్టి సాధకుడు నిత్యనైమిత్తిక కర్మలనన్నింటినీ కేవలము అంతఃకరణ శుద్ధికొరకై ఆచరిస్తూ, జ్ఞానోదయము కాకుండగనే, మరణించి నాడనుకొనుడు. అపుడతని కర్మఫలముల మాట యేమి? అతడు కర్మఫలములను కోరియుండలేదు. అయిననూ, అతనికి ఆ కర్మఫలము పుణ్యరూపములో లభించును. ఆ పుణ్యము అతనికి సాధనను మరింత ముందుకు గొని పోగల జన్మను ప్రసాదించును. కావున జ్ఞానిని మినహాయించి, ఇతరులందరికీ కర్మఫలము గలదు. కర్మయోగికి కూడ కర్మఫలము ఉన్ననూ, అతని సంచితకర్మను బట్టి అనంత వికల్పములు సంభవమే అయిననూ, అతడు అధోగతిని పొందే ప్రసక్తి లేదు. సిద్ధాంతపరముగా ఆలోచిస్తే, కర్మయోగికి కూడ ఏరకమైన జన్మనైననూ పొందుటకు అవకాశము గలదు. అట్టి స్థితిలో అయిన బొద్దింకగా గాని, పాముగా గాని ఏల జన్మించ రాదు? అతడు కర్మయోగిగా నుండి చేసిన కర్మకు ప్రాముఖ్యము కలుగును. జీవుని ఖాతాలో అనేక సంచితకర్మలు గలవు. వాటిలో చిరకాలము క్రితం చేసిన కర్మలు పరివక్ష్యమై ముందునకు వచ్చును. అవి ఇప్పుడు ప్రకటమై ఒక విశిష్టదేహముతో జన్మించునట్లు చేయును. కాని కర్మయోగ జీవనమును గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక-అనుశాసనమును అనుష్ఠించే సాధకుడు జ్ఞానోదయమునకు పూర్వమే మరణించినచో, ఈ కర్మలు తత్కార్యము నందలి కర్మలనన్నింటినీ త్రోసిపుచ్చి తాము ముందునకు వచ్చును. కర్మయోగిగా నుండి చేసిన కర్మలు ఆధ్యాత్మికములు గనుక, అవి ప్రాముఖ్యమును సంతరించుకొనును. ఇందువలననే 'యోగభ్రష్టుడు పుణ్యముచే లభించే లోకములను పొంది, అచట అనేక సంవత్సరములు జీవించి, తరువాత పరిశుద్ధులు

మరియు సంపన్నులు అగు వారి గృహములో గాని, లేదా జ్ఞానులగు యోగుల వంశములో గాని జన్మించును (ప్రాప్య పుణ్యక్షేత్రం రోకాన్ ఉపిత్వా శాశ్వతీపుమా, తుపీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభి జాయతే, అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతామ్, 6-41, 6-42)' అని చెప్పబడినది. అట్టి యోగి తాను పూర్వజన్మలో చేసిన సాధనము అందుకొని అచటనుండి ముందునకు గొని పోవును (బుద్ధి సంయోగం లభతే పార్శ్వదైహికమ్).

ఈ పుణ్యము అర్థకామరూపములగు ఫలములనిచ్చు పుణ్యము కంటే విలక్షణమైనది. ఇందువలననే ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనురూపముగు పరిష్కృతిని ద్యోతించుట చెడుదశ యని వర్ణించెదరు. లౌకిక దృష్టిలో చూస్తే, అది యథార్థమే. అట్టి సాధకునకు స్థానభ్రంశము కలుగవచ్చును; లేదా అతడు నిరుద్యోగియై ఉండవచ్చును. కాని సాధకుడు జ్ఞానమును సంపాదించి ఉన్నతని పొందుటకు అనుకూలించే మంచి కాలము అదియేనని నా అభిప్రాయము. ఇతర కాలములలో మానవుడు కేవలము కాయకష్టమును చేస్తూ గాలిని పీలుస్తూ జీవించుచున్నాడు. ఆ కాలములో ఉల్లేఖించదగిన అభివృద్ధి లేవనో, అది ఆ వ్యక్తికి బ్రతుకును ఈడుస్తూ కొనసాగించే కాలము మాత్రమేనని చెప్పవచ్చును. కాని సాధకునకు తన ఆత్మను దర్శించే భాగ్యమునొసంగే సాధనా కాలమే భవ్యమగు కాలము. ఇది మహాభాగ్యము. పెద్ద ఇల్లు మొదలగు భాగ్యములు వాస్తవములో భాగ్యములు కానే కాదు. తన ఆత్మకేసి దృష్టిని మరల్చి గరిగే సాధకునకు ఆ దర్శనములో లభించే విశ్రాంతి భాగ్యములలోకెల్లా భాగ్యమని చెప్పుదగును.

కొన్ని మిత్రకర్మలను చేసి సంపాదించిన పుణ్యప్రభావము వలన మాత్రమే మానవునకు ఈ సాధనలో అగ్నిమయ్యే భాగ్యము కలుగును. కర్మయోగియై నిత్య నైమిత్తిక కర్మలననుష్ఠిస్తూ జ్ఞానోదయమునకు పూర్వమే తనువును చాలించిన సాధకునకు ఆ పుణ్యఫలరూపముగా ఈ భాగ్యము కలుగును. అతని కర్మల యందు ఒక దివ్యత్వము కలదు. అతని లక్ష్యము అర్థకామములు కానివో, అది ఖచ్చితముగా ఈశ్వరీయలక్ష్యము అగును. తనలో పరివర్తనను తెచ్చుకోవాలనే ఆకాంక్ష కూడ ఈశ్వరీయమే. ఇది సామాన్యమగు ఆకాంక్ష కాదు. ఏలయన, జనులు మారుటకు అంగీకరించరు. వారు తమ సౌకర్యమునకు అనురూపముగా జగత్తు అంతయు పరివర్తనను చెందవలెనని ఆకాంక్షించెదరు. కాని, దీనికి భిన్నముగా, సాధకుడు మానసిక ప్రసన్నతను పొందగోరి తనలో మార్పును కోరుచున్నచో, అది ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనకు దారి తీయు ఆకాంక్ష యగును. ఈ రకమైన అంతః ప్రేరణకు మూలము ఒకటి ఉండవలెను. ఇట్టి ప్రేరణ

అందరిలో ఏల కలుగుట లేదు? ఇది మానసిక పీడలనుండి ఉదయించబోదు. మానసిక దుఃఖము గలవారందరు ఆధ్యాత్మిక సాధకులుగా మారిపోరు. అట్టి దుఃఖము గలవారు మాదకద్రవ్యములకు, మద్యమునకు బానిసలై అనువత్తులు పాలు కావచ్చును; లేదా, నేరగాండ్రు కావచ్చును; లేదా, అట్టి వారు తిరుగుబోతులు (vagabonds) కావచ్చును. ఇట్టి వికల్పములు శతాధికముగా గలవు. ఈ పరివర్తనా ప్రక్రియలో కొంత మనః క్లేశము అంతర్భాగమై యుండును. బహుశః దుఃఖకరములగు ఈ పరిస్థితులు మనలో పరివర్తనను దెచ్చే ఈశ్వరీయ యోజనలో భాగము కావచ్చును! కాని పూర్వజన్మలో అంతః కరణశుద్ధి కొరకై ఆచరించిన నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నుండి మాత్రమే పరివర్తనను చెందాలనే ఈ అంతః ప్రేరణ ఉదయించును. తనలో మార్పును గొనివచ్చుటకై సాధకుడు చేయు ప్రార్థనలన్నియు భవ్యములు, మరియు ఈశ్వరీయములు అని చెప్పదగును. మద్యపానమునకు బానిసలైన వారికి Alcoholics Anonymous అను సంస్థ చికిత్సను చేయును. మానవుడు తన కంటి అధికమగు ఒక మహాశక్తిని గుర్తించి, దాని యెదుట శరణాగతిని చేయుట వారి చికిత్సలో ఒక అంశమై యున్నది. 'నీవు వదిలి పెట్టి, భగవానునకు అప్పజెప్పుము' అని వారు ఉద్వేగించెదరు. పరిస్థితులను నీవు నియంత్రించే ప్రయత్నమును మానివేయుము. నిర్ణయమును భగవానునకు వదిలి పెట్టుము. ఇది వారి బోధయొక్క సారాంశము. మానసిక ప్రవృత్తిని తీర్చిదిద్దే ఈ బోధను ఆచరణలో పెట్టుట సరళము కాదు. భగవంతుని స్వరూపమును గురించి పరిజ్ఞానము లేనివారికి ఇది మరింత క్లేశముతో గూడిన పని. నా అభిప్రాయములో ఇట్టి ప్రార్థన ఈశ్వరీయమైనది మరియు ఆధ్యాత్మికమైనది. ఈ ప్రార్థనకు లభ్యము అర్థకాముములు కావు. మారాలనే ఆకాంక్షతో నిండిన పరివక్తమగు హృదయము నుండి ఈ ప్రార్థన ఉదయించినది. ఇదియే యథార్థమగు ప్రార్థన. ఇది పూర్వకృత పుణ్యఫలము కూడా. కావున, కేవలము అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు చేయబడే నిత్యనైమిత్తిక కర్మానుష్ఠానము త్యాగమనబడును.

సన్న్యాసమునకు, త్యాగమునకు మధ్య గల భేదము గురించి అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నకు భగవానుడి శ్లోకములో సంగ్రహముగా సమాధానము చెప్పినాడు. సర్వకామ్యకర్మపరిత్యాగము సన్న్యాసము కాగా, సర్వకర్మఫలత్యాగము త్యాగమనబడును.

ఈ విషయములో కొన్ని వాదములు గలవు. వాటిని భగవానుడు స్వయముగా ప్రస్తావించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 3:

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म ग्राह्यमनीषिणः ।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః
యజ్ఞదానతపః కర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే (3)

కర్మ = కర్మ, దోషవత్ = దోషముతో కూడి యున్నది, త్యాజ్యమ్ = విడువ దగినది, ఇతి = అని, ఏకే = కొందరు, మనీషిణః = పండితులు, ప్రాహుః = చెప్పుచున్నారు, చ = మరియు, యజ్ఞదానతపః కర్మ = యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే రూపములో నున్న కర్మ, న త్యాజ్యమ్ = విడువదగినది కాదు, ఇతి = అని, అపరే = మరికొందరు పండితులు.

కర్మసహజముగా దోషముతో కూడియున్నది అగుటచే విడువదగినది అని కొందరు విద్వాంసులు చెప్పుచున్నారు. కాని యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సు అనే కర్మలను విడిచిపెట్టి తగదని మరికొందరు పండితులు చెప్పుచున్నారు (3).

మనీషిణః అనగా ఆత్మస్వరూపము యొక్క పరిజ్ఞానము (సాంఖ్యమ్) గల విద్వాంసులని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. మోక్షము కొరకై కర్మను త్యజించవలెను (త్యాజ్యం కర్మ) అని ఈ విద్వాంసులలో కొందరు (ఏకే) చెప్పుచున్నారు (ప్రాహుః). ఎట్టి కర్మను విడువవలెను? సహజముగా దోషము గల కర్మ (దోషవత్ కర్మ). కర్మ బంధమునకు కారణమగుటచే, అది దోషయుక్తమని పరిగణించెదరని శ్రీ శంకరులు వివరించిరి. దీని యర్థమేమనగా, సర్వకర్మలను పరిత్యజించి మానవుడు సన్న్యాస జీవనమును చేపట్టి జ్ఞానసాధనను మాత్రమే చేయవలెను. అట్టి స్థితిలో మాత్రమే మానవుడు మోక్షమును పొందగల్గును. కాని భగవానుని దర్శనమేమనగా, మానవుడు మోక్షము కొరకై సర్వకర్మలను విడిచి పెట్టి సన్నిహితమును, లేదా, కర్మయోగ జీవనమును గడుపవలెను.

దోషవత్ కర్మ అను పదమునకు శ్రీ శంకరులు మరియొక అర్థమును చెప్పిరి. 'వత్' అను ప్రత్యయమునకు 'కలిగియుండుట' అని మాత్రమే గాక, 'సహ' అను అర్థము (తుల్యార్థః) కూడ గలదు. కుష్ఠిన పండు మొదలగు చెడి పోయిన వస్తువులను మనము పారవేయుచుండుము

గదా! అదే విధముగా, కర్మను విడిచి పెట్టవలెను. ఏలయన, కర్మలు బంధహీతువులు. కర్మలన్నియు పాపపుణ్యఫలములనిచ్చి సంసార చక్రమును నిరంతరముగా త్రిప్పు చున్నవి. కర్మను చేయుట ద్వారా ఈ చక్ర భ్రమణము నుండి మనము బయట పడుట కష్ట. కావున మోక్షమును గోరువారు సర్వవిధముల కర్మలను పరిత్యజింపవలెనని వారి వాదము.

కొందరు ఈ వాదమునకు వారి గట్టిగా కట్టుబడి యున్నారు. కాగా, కొన్ని కర్మలను విడువరాదని (న త్యాజ్యమ్) మరికొందరు (అవరే) అభిప్రాయపడుచున్నారు. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అను కర్మలను విడువరాదు. ఈ మూడింటిలో మరల దానమునకు విశేషప్రాధాన్యము గలదు. ఈ మూడింటిని విడువకుండగా అనుష్ఠించినవారికి మాత్రమే అంతః కరణశుద్ధి, మరియు తద్వారా జ్ఞానము లభించునని కొందరు విద్వాంసుల (వివక్షణాః) అభిప్రాయము. భగవానుని అభిమతము కూడ అదియే. జ్ఞానయోగ్యత రానంతవరకు కర్మలను విడువరాదు. మోహముచే ఈ మూడు కర్మలను విడిచి పెట్టిన వాడు ఇటు సన్న్యాసి గాడు; అటు కామి గాడు. అట్టివాడు రెండింటికి పెద్దవాడు (ఉభయ భ్రష్టుః) అగును. జ్ఞాన నిష్ఠాయోగ్యత గల వ్యక్తి కర్మలను పూర్తిగా విడువదగును. దీనికే సర్వకర్మసన్న్యాసమని పేరు. ఇది పూర్తిగా వివక్షణమగు విషయము.

గీతాచార్యుడు ఇవట రెండు వాదములను ప్రస్తుతించుచున్నాడు. మోక్షమును గోరువాడు కర్మలనన్నిటిని విడువవలెను అనునది మొదటిది. కామ్యకర్మలను విడిచి పెట్టి యజ్ఞదానతపస్సులను తప్పకుండగా చేయవలెను అనునది రెండవది. ఇట్లు సన్న్యాస, కర్మయోగములనే రెండు వికల్పములు గలవు. కాని ఈ వికల్పములు కర్తృత్వాధిమానము గల అజ్ఞానులకు సంబంధించినవి మాత్రమే. ఇవట వారు మాత్రమే చర్చినియాంశము. మోక్షమును పొందుటకై మానవుడు సర్వకర్మసన్న్యాసి కాదగునా? లేక, కర్మయోగి కాదగునా? అనునది ఇవటి చర్చినియాంశము కాదు. వాస్తవమగు సన్న్యాసమునదగిన సర్వ కర్మ సన్న్యాసము ఈ వికల్పములకు అలీలమైనది. దాని విషయములో ఈ సమస్య ఉదయించనే ఉదయించదు. ఏలయన, సర్వకర్మసన్న్యాసమే జ్ఞానము. అదియే మోక్షము. కావున ఆ సన్న్యాసము ఇవటి చర్చినియాంశము కాదు. జ్ఞానమును పొందుట కొరకై చేపట్టదగిన సన్న్యాసమనే తీవన శైలిని గురించి మాత్రమే మనము చర్చించుచున్నాము. దానికి వివిధా సన్న్యాసమని పేరు. ఈ సన్న్యాసము, కర్మయోగము అను రెండింటిలో ఒక దానిని ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛ మనకు గలదు. ఇందువలననే గీత యొక్క ఆరంభములో, మోక్షము కొరకై ద్వివిధ నిష్ఠ గలదనియు, వాటిలో ఒకటి విహితకర్మలనన్నిటిని

పరిత్యజించుట, మరియొకటి యోగ్యమగు మనః ప్రవృత్తితో కర్మలనాచరించుట అని భగవానుడు చెప్పి యున్నాడు. ఈ రెండు మోక్షసాధనములే. భగవానుని తాత్పర్యము ఇదియే. శాస్త్ర తాత్పర్యము కూడ ఇదియే. ఈ ప్రకరణములో సర్వకర్మసన్న్యాసము చర్చింపబడుట లేదు. కాని సన్న్యాసము మరియు కర్మయోగము అనే జీవన శైలులు రెండు సర్వకర్మసన్న్యాసమునందు పర్యవసానమును చెందవలసినవే. సర్వకర్మసన్న్యాసమనగా అత్మ అకర్మ మరియు అభోక్త అని తెలియుట తక్కి మరియొకటి గాదు. జ్ఞానప్రభావముచే సంసారము నతిక్రమించిన వారు పుత్ర-ఏషణ (సంతానమును పొందవలెననే కోరిక), పితృ-ఏషణ (ధనమునందలి కోరిక), మరియు లోక-ఏషణ (స్వర్గాది లోకములయందలి కోరిక) అనే మూడు రకముల అతి ప్రముఖమగు కామనలనుండి విముక్తులై యుండురు. ఇట్టి సన్న్యాసమునకు విద్యత్సన్న్యాసమని పేరు. ఇవట అది చర్చనీయాంశము కాదు. మనమివట విదిషా-సన్న్యాస కర్మయోగములను గురించి చర్చించు చున్నాము. ఈ రెండింటిలో మనము ఒక దానిని ఎన్నుకొని స్వీకరించుట ఖచ్చితముగా సంభవమే. ఈ రెండు వికల్పములు ఉన్న ఈ సందర్భములో గీతాచార్యుడగు శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు :—

అథాయము 18, శ్లోకము 4 :

నిశచయं శృణు मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधस्संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరతసత్తమ

త్యాగో హి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధస్సంప్రకీర్తితః (4)

భరతసత్తమ = భరతవంశములో శ్రేష్ఠమైన వాడా, తత్ర = అ, త్యాగే = త్యాగము విషయములో, మే = నా యొక్క (వచనమును), నిశ్చయమ్ = నిశ్చయముగా, శృణు = వినుము, పురుష వ్యాఘ్ర = ఓ మనుష్యశ్రేష్ఠా, త్యాగః = త్యాగము, త్రివిధః = మూడువిధములుగా మున్నదని, సంప్రకీర్తితః = కీర్తించబడినది, హి = నిశ్చయము.

భరతవంశములో శ్రేష్ఠమైనవాడా ఆ త్యాగము విషయములో నా యొక్క వచనమును నిశ్చయముగా వినుము. ఓ మనుష్యశ్రేష్ఠా త్యాగము మూడు విధములుగా మున్నదని కీర్తించబడినది మనః (4)

అర్జునుడీ విషయమును స్పష్టముగా తెలుసుకొనవలెననే ఆకాంక్షతో, శ్రీకృష్ణుడు 'వా మాటను వినుము (శృణు మే)' అని పలికి ఆతనిని సావధానుని చేయుచున్నాడు. మనము సత్యమును తెలియుటకై విచారమును చేయుచున్నాము. కావున ఈ విధముగా వాదవివాదములు ఉన్న ప్రకరణములో భగవానుని నిశ్చితాభిప్రాయమును మనము తెలియవలసి యున్నది. ఇది సత్యముతో సంబంధము లేకుండగా కేవలము వివిధ వాదములను ప్రస్తావించుటతో మాత్రమే సరిపెట్టే సైద్ధాంతిక చర్చ కాదు. అర్జునునకు అట్టి చర్చ యందు అభిరుచి లేదు. అతడు M.A. (ఫిలాసఫీ) చదువుతున్న కాలేజీ విద్యార్థి కాదు. అతడు మృత్యు ముఖములో నున్న మానవుడు. అతడు ధర్మ సంగటములో పడి, కోకగ్రస్తుడై, దాని నుండి బయటపడే ప్రయత్నములో నున్నాడు. అతడు శ్రవణము చేయుచున్న విషయమునకు అతని జీవితమును ప్రభావితము చేయు శక్తి గలదు. కావున ఇతరుల వాదమలయందాతనికి అభిరుచి లేదు. అతనికి సత్యమునందు మాత్రమే అభిరుచి గలదు. ఇతరుల వాదముల నుటంకించుటలో శ్రీకృష్ణునకైననూ అభిరుచి లేదు. కేవలము తన ఉపదేశమునకు ఉపక్రమములో ఆయన రెండు విధిన్నవాదములను వినిపించెను. ఈ రెండు వాదములు పూర్తిగా సరియైనవి గావనియు, వాటిలో ఎంతో కొంత సత్యము లేకపోలేదనియు ఆయనకు తెలియును. సన్న్యాస, కర్మ యోగములకు రెండింటికీ మోక్షమునిచ్చుటలో సమానమగు సామర్థ్యము గలదు. సర్వము వీటిని ఎన్నుకొనే వ్యక్తిపై ఆధారపడి యుండును.

సామరితనముచే కర్మను చేయుటకు భయపడి దానిని పరిత్యజించగోరు వ్యక్తి సన్న్యాసమునకు అర్హుడు కాదు. అతడు ఇంకనూ దానికి సంసిద్ధుడు కాలేదు. కర్మను అనుష్ఠించుటలో అధికమగు క్లेशము గలదు. వ్యక్తి ఉదయమే లేచి స్నానాదికమును పూర్తిచేసుకొని నిత్యకర్మానుష్ఠానమునకు కావలసిన వస్తువులనన్నిటిని సమకూర్చు కొనవలెను. వేదవిహితకర్మ వరకు పోనేల? నిత్యకృత్యములైననూ తేలిక కాదు. ప్రతిదినము ఉదయమే నిద్రలేచి, గడ్డము గీసుకొనుచుండుట సరళము కాదు. ఆపైన ధరించే వస్త్రముల విషయములో శ్రద్ధ తీసుకొనవలెను. అంగీ ఇష్ట్రీ చేసినదై ఉండవలెను. ఈ తీరున ప్రతిదినము ఇది నిరంతరముగా కొనసాగుచుండును. నిన్న ధరించిన వస్త్రము ఈ రోజు ధరించుటకు పనికిరాదు. ఇదంతా పెద్ద తలపోటు. బస్సులో ఎక్కి ఆసీనుకు వెళ్లవలెను. ఆ బస్సు జనులలో క్రిక్కిరిసి యుండును. లేదా, కారును తుడిచి శుభ్రము చేసుకొనవలెను. అది సరియగు స్థితిలో నుండునట్లు చూచు కొనవలెను. కాని సన్న్యాసియైనచో, భార్య మరియు పిల్లలు ఉండరు గనుక బాధ్యతలు ఉండవు. సన్న్యాసి సర్వమును సంపూర్ణముగా పరిత్యజించును. సన్న్యాసికి కర్తవ్యములు ఉండవు. ఇదంతా చూస్తే,

సన్న్యాసమే మేలు అనిపించును. సన్న్యాసి ఉద్యోగమునకు వెళ్లనక్కరలేదు. కర్మిష్ఠియగు గృహస్థుడు నియమిత కాలములో అగ్ని హోత్రమును చేయవలసి యుండును. కాని సన్న్యాసికి ఆ ఇబ్బంది లేదు. అతడు తెల్లవారు జామున లేవనక్కరలేదు. ఉదయము 12 గంటలకు లేచి అల్పాహారమును, భోజనమును కలిపి ఒకే సారి చేయవచ్చును. సన్న్యాసి ఎవరో ఒకరి గృహమునకు వెళ్లి భిక్షను చేసినచో, పని తీరిపోవును. మరియు, సన్న్యాసికి వస్త్రధారణలో ఇబ్బంది లేకమైననూ ఉండదు. సన్న్యాసి గెడ్డమును గేసుకొనే పనిలేదు. అతడు సర్వకాలములో ఒకే రకము బట్టలను ధరించును. కావున అంగీ, స్వాంటు ఇత్యాదులు పరస్పరము అనురూపముగా (match) ఉండ బనిలేదు. సన్న్యాసము వారి తేలికగా నుండే జీవనశైలి. ఇట్టి ధారణ మోహము. ఈ మోహముచే వ్యక్తి కర్మను చేయుటకు భయపడి, నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను పరిత్యజించినచో, అతడు సాధించేది ఏమీ ఉండదు. మోహముచే ఈ తీరున కర్మను విడిచి పెట్టరాదని (మోహత్ న త్యాజ్యమ్) మనము తెలుసుకొనుట అవశ్యకము.

భగవంతుడు తన తాత్పర్యమును ఇప్పుడు చెప్పబోవుచున్నాడు. అందువలననే, ఆయన అర్జునుని సావధానపరచినాడు. ఈ త్యాగము విషయములో (తత్ర త్యాగే) తాను చెప్పబోవు విషయమును అర్జునుడు ఖచ్చితముగా (నిశ్చయమ్) తెలుసుకోవాలని భగవానుని ఆకాంక్ష. ఆయన అర్జునుని 'భరతవంశీయులందరిలో శ్రేష్ఠుడైనవాడా (భరతసత్తమ)' అని సంబోధించినాడు. ఈ జ్ఞానమును ఉపదేశించుచున్న గోరి అర్జునుడు తనకు గల మనః పరివక్తతను ప్రకటము చేసినాడు. దుర్యోధనుడు ఇట్టి ఉపదేశమును కోరలేదు. గదా! యుద్ధరంగములో వీరులందరినీ దుర్యోధనుడు కూడ చూచినాడు. కాని అర్జునుని యందు గల దయాగుణము అతని యందు లేకుండుటచే అర్జునునికి వచ్చిన సమస్య అతనికి రాలేదు. అర్జునుని యందు పరివక్తత గలదు. అందువలననే శ్రీకృష్ణుడు అతనిని 'భరతసత్తమ' అని సంబోధించినాడు. ఇంతేగాక, ఆయన అర్జునుని 'పురుషహృద్ధు' అని కూడ సంబోధించినాడు. అనగా, అతడు భయము నెరుంగని వాడు అని అర్థము.

ఈ త్యాగము మూడు రకములుగా నున్నదని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో చెప్పుచున్నాడు. ఈ విషయము మనకు తెలియుట ఎట్లు? ఇది శాస్త్రములో చక్కగా వివరించబడి యున్నది (సంప్రక్షిత్తా). అత్యుజ్ఞానము లేనివాడు, కర్మను చేయదగినవాడు అగు సాధకునికి మాత్రమే ఈ త్యాగము వర్తించునని శ్రీశంకరులు గుర్తు చేయుచున్నారు. అట్టివాని విషయములో మాత్రమే ఈ త్రివిధ త్యాగము సంభవమగును. అత్యుజ్ఞానము గలవానికి ఇది వర్తించదు. కర్మాధికారము

గల సాధకుడు కర్మ పరిత్యాగము యొక్క స్వరూపమును గూర్చి తెలుసుకొనవలెను.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 5 :

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

యజ్ఞదానతపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్

యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ (5)

యజ్ఞదానతపః కర్మ = యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మ, న త్యాజ్యమ్ = విడువబడరాదు, తత్ = అది, కార్యం ఏవ = నిశ్చయముగా చేయబడవలెను, యజ్ఞః = యజ్ఞము, దానమ్ = దానము, తపః = తపస్సు, ఏవ = నిశ్చయముగా, మనీషిణామ్ = వివేకజ్ఞానము గలవారికి, పావనాని = పవిత్రము చేయునవి.

మానవుడు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను విడిచి పెట్టరాదు; వాటిని నిశ్చితముగా ఆచరించవలెను. యజ్ఞదానతపస్సులు వివేక విజ్ఞానము గలవారిని నిశ్చితముగా పవిత్రము చేయును (5).

యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సు అనే కర్మలను విడిచి పెట్టరాదు (యజ్ఞదానతపః కర్మ న త్యాజ్యమ్). ఇది భగవానుని అభిమతము. ప్రతిదినము దేవతలకు యథావిధిగా హవిస్సును సమర్పించుట యజ్ఞమనబడును. దీనిని పోలిన ఇతరములగు ఆరాధనలు కూడ యజ్ఞమే యగును. తగిన దేశములో, తగిన కాలములో తగు వ్యక్తికి ధనాదికమును ఇచ్చుట దానమనబడును. ఆధ్యాత్మిక-అనుశాసనములన్నియు తపస్సు అనబడును. వీటిలో ఒక్క దానినైననూ విడువరాదు. తప్పక చేయవలెను (కార్యమేవ). ఎందువలన? అవి వివేకజ్ఞానము గలవారి యొక్క అంతః కరణమును శుద్ధి పరచును. మనీషిణామ్ అను వివేకజ్ఞానమునకు ప్రాముఖ్యము గలదు. ఏలయన ఇతరములగు ఫలములను గోరి చేయువారికి యజ్ఞదానతపః కర్మలు అంతః కరణశుద్ధిని ఈయజాలవు. ఇవి ధార్మిక కర్మలు గనుక వీటివలన ఏదో ఒక రకమైన అంతఃకరణశుద్ధి లభించవచ్చును. కాని సెలాకాంక్షతో చేయువారలకు మోక్షమునకు ఆధారమయ్యే అంతః కరణశుద్ధిని ఈ కర్మలు ఈయజాలవనుటలో సందేహము లేదు. అంతఃకరణ శుద్ధి తక్కు ఇతరమగు కర్మఫలమునందు అభిరుచి లేని వారలకు ఇవి అంతః కరణశుద్ధికి సాధనములగును.

భగవానుడీ విషయమును తరువాతి శ్లోకములో మరింత విశదపరచు చున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 6 :

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ
కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ (6)

తు = కానైతే, పార్థ = పుథాకుమారా, ఓ అర్జునా, ఏతాని = ఈ, కర్మాణి = కర్మలను, అపి = కూడా, సంగమ్ = ఆసక్తిని, చ = మరియు, ఫలాని = ఫలములను, త్యక్త్వా = విడిచిపెట్టి, కర్తవ్యాని = చేయదగినవి, ఇతి = అని, మే = నా యొక్క, నిశ్చితమ్ = సుస్పష్టమైన, ఉత్తమమ్ = శ్రేష్ఠమగు, మతమ్ = తాత్పర్యము.

పుథాకుమారా! ఓ అర్జునా! ఈ కర్మలను కూడ ఆసక్తిని మరియు ఫలములను విడిచి పెట్టి చేయవలెనని నా సుస్పష్టమైన శ్రేష్ఠమగు తాత్పర్యమై యున్నది (6).

ఈ యజ్ఞదానతపస్సులు మూడు నిత్యనైమిత్తిక కర్మలు. దానము నిత్యకర్మ కావచ్చును; లేదా, నైమిత్తిక కర్మ కావచ్చును. ఈ మూడు కర్మలు శుద్ధిని కలిగించుటలో సమర్థములే. అయిననూ, ఇవట ఓక సంగతిని గమనించవలసి యున్నది. ఈ కర్మలైననూ (ఏతాని అపి కర్మాణి) అంతా కరణశుద్ధికి ఉపాయములు కావాలంటే, వాటిని యోగ్యమగు మానసిక ప్రవృత్తితో ఆచరించవలెను. అహంకారమునందలి ఆసక్తిని విడనాడవలెను. 'ఇవి తప్పక చేయదగిన కర్మలు (కర్తవ్యాని)' అను భావనతో వాటిని చేయవలెను. ఈ విహిత కర్మలను చేయుట నా ధర్మము. నేను రోగిష్ఠి వాడనైనచో, వాటిని చేయలేను గదా! కావున వాటిని చేయుట ఆరోగ్యవంతుడనగు నాకు ధర్మము. అంతా కరణశుద్ధి కొరకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కొరకు నేనీ వేదవిహిత కర్మలను చేయవలసి యున్నది. మరియు, నేను వాటి ఫలమును పరిత్యజించవలెను. పుణ్యకర్మలన్నింటికీ స్వర్గము మొదలగు అభీష్టఫలము గలదు. కాని స్వర్గమును పొందవలెను అని గాని, పుణ్యమును సంపాదించవలెను అని గాని ఆలోచన లేనిచో, ఫలమును పరిత్యజించినట్లు అగును. అప్పుడు మాత్రమే ఆ కర్మలు అంతా కరణశుద్ధికి సాధనములగును. కావున నిత్య జీవితములో నేను

చేయదగిన ఇతరకర్తవ్యములకు తోడుగా, ఈ యజ్ఞదానతపస్సులు కూడా నేను చేయదగిన విధులై యున్నవి. ఎట్టి ప్రతికూల పరిస్థితులలోనైననూ, నేను నిత్యపూజను విడనాడను.

'ఇది నా తాత్పర్యము (మే మతమ్)' అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. ఇది ఎట్టి దర్శనము? ఇది సందిగ్ధమగు దర్శనము కాదు. ఇది సుస్పష్టమగు దర్శనము (నిశ్చితం మతమ్). ఇది యోగ్యమైనది, మరియు సర్వశ్రేష్ఠమైనది (ఉత్తమమ్). ఈ కర్మలు అంతః కరణశుద్ధికి హేతువులగు చున్నవి. కావున వీటిని తప్పక అనుష్ఠించవలెను.

ఏలాని కర్మాణి అనగా కామ్యకర్మలని కొందరు వ్యాఖ్యానించిరి. శ్రీశంకరులివట ఆ వ్యాఖ్యానమును ఖండించిరి. ఏలాని కర్మాణి అనగా యజ్ఞదానతపస్సులు అని వారు స్పష్టము చేసిరి. కర్మఫలమునందు అధిరుచి గలవానికి లభించేది పుణ్యమే గాని, అంతఃకరణశుద్ధి కాదు. మానవుడు చేయుచున్న కర్మ రాగద్వేషప్రితితమై యుండగా, అది రాగద్వేషములనెట్లు ప్రభావహీనము చేయగల్గును? సాధారణముగా మానవుడు తాను చేసే ప్రతి పనిని ఫలమునపేక్షించియే చేయుచుండును. ఆ ఫలము వలన తన పరిస్థితి మెరుగు పడునని ఆతడు భావించును. మనస్సులో ఉదయించే కోర్కెలనున్నిటిని తీర్చుకున్నప్పుడు ఏమి యగును? ఆ కోరిక పునః పునః ఉదయించుచుండును. కోరిక తీరిన సమయములో కొంత సుఖము లభించును గదా! మరల అదే సుఖమును పొందుట కొరకై మానవుడు ఆ సుఖమునకు దారి తీసిన ప్రక్రియను మరల చేపట్టు చుండును. కోరిక తీరిననూ సుఖము కలుగనిచో, క్రమముగా ఆ కోరిక బలహీనమగును. చేసిన పనికి విరుద్ధమగు ప్రతిఫలము లభించినచో, మానవునకు దానియందు ద్వేషము ఏర్పడును. ద్వేషమునగా రాగము యొక్క రూపాంతరమే. ఒక పనిలో తీవ్రమగు వేదన లభించగా, మానవుడు మరల దాని ఖోలికి పోడు. ఒక విశిష్ట కామన పరిపూర్ణముగా తీరేది ఎప్పుడు? సాధారణంగా, ఒక కోరిక తీరింది అనుకుంటూ ఉండగానే, ఇది తన మెనుక మరికొన్ని కోరికలను శేషము ఉంచును. రాగము ఏదైనా కొన్ని పిల్ల రాగములకు జన్మను ఈయకుండగా తొలిగిపోడు. ఇట్టి స్థితిలో, యజ్ఞ దానతపస్సులను కూడ కొన్ని ఫలములనపేక్షించి చేసినచో, రాగద్వేషములు తొలగిది యెట్లు? అంతః కరణశుద్ధి సంభవము కాదు. కావున, రాగద్వేషములతో వాటిని అనుష్ఠించుట సరిగాదు. సహకాంక్షను విడనాడి వాటిని అనుష్ఠించవలెను. అప్పుడు మాత్రమే అవి అంతః కరణశుద్ధికి హేతువులు అగును. ఇది భగవానుని అంతిమ నిర్ణయము. దీనిలో సందేహములకు తావు లేదు.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.

This page is kept blank for notes

శ్రీగణేశాయ నమః

మానవుడు అంతఃకరణశుద్ధిని పొందేటంతవరకు యజ్ఞదానతపస్సులను విడిచిపెట్టరాదు. రాగద్వేషముల పట్టునుండి విడుదలపొందిన వ్యక్తి కర్మలనున్నీటినీ పరిత్యజించి స్వేచ్ఛగా నుండువచ్చును. అట్టి జ్ఞాని యొక్క జీవితము ప్రారబ్ధ కర్మాధీనముగా సాగిపోవును. కర్మలను విడిచి పెట్టవలెననే అంతఃప్రేరణ గల వ్యక్తి సన్న్యాసి యగుటలో సమస్యలు ఉండవు. కాని కర్మలను చేయుటలోని క్లేశమునకు జడిసి కర్మలను త్యజించుట తగదు. క్లేశముతో కూడిన దానిని ప్రక్కన బెట్టి ఉల్లాసముగ దానికొరకు అర్రులు చాచుట తగదు. అంతః కరణశుద్ధి లేని వానికి అట్టి కర్మత్యాగము యొక్క పరిణామము శుభదాయకము కాబోదు. కావుననే, భగవానుడిట్లు చెప్పుచున్నాడు :

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 7 :

నియతస్య తు సన్న్యాస : కर्मణో నోపపఢతే ।

మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామస : పరికిర్తిత : ॥ ౭ ॥

నియతస్య తు సన్న్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే

మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికిర్తితః (7)

తు=కాని, నియతస్య కర్మణః = నిత్యకర్మయొక్క, పరిత్యాగః = పరిత్యాగము, న ఉపపద్యతే = చేయతగదు, మోహాత్ = మోహము వలన, తస్య = దాని యొక్క, పరిత్యాగః = పరిత్యాగము, తామసః = తామసమని, పరికిర్తితః = చెప్పబడినది.

కాని నిత్యకర్మను విడువతగదు. దానిని మోహముచే విడిచి పెట్టినచో,

అది తామసిక త్యాగము అనబడును (7).

వేదముచే విధింపబడినవి, తప్పక చేయదగినవి అగు నిత్యవైమెత్తిక కర్మలకు నియతకర్మలని పేరు. వాటిని పరిత్యజించుట (నియతస్య సన్న్యాసః) తగదు (న ఉపపద్యతే). అజ్ఞానికి అంతః కరణశుద్ధికొరకై ఈ కర్మలను చేయుట అభీష్ట దాయకమగునని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. అజ్ఞాని రాగద్వేషములచే ప్రేరితుడై ఆ వ్యామోహములో నిత్యకర్మను పరిత్యజించినచో, అట్టి సన్న్యాసము సరియైనది కాదు. ఏలయన, అజ్ఞానికి అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై ఉపాయము ఉండుట మంచిది. నిత్యవైమెత్తిక కర్మలు అట్టి ఉపాయము అగుచున్నవి. కాని మానవుడు మోహము వలన (మోహాత్)

సన్న్యాసమునందుకో భవాధ్యాసగలవాడై నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను పరిత్యజించినచో, ఆ పరిత్యాగమునకు తామసికమని పేరు (తామసః పరిక్రితః). కర్మలవలన అంతఃకరణమునందు శుద్ధి నిర్మాణమగును. అందువలననే, వేదములో అనేక కర్మలు విధింపబడి యున్నవి.

ఇవట తాత్పర్యము సన్న్యాసమును పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చట కాదు. విహితకర్మపరిత్యాగము మాత్రమే త్రోసిపుచ్చబడుచున్నది. ఒక కర్మ విహితము అన్నచో, దానిని పరిత్యజింపుట విరుద్ధమే గదా! కావున విహితకర్మను విడువరాదు. ఏల విడువరాదు? విహితము గనుక. మానసికముగా సంసిద్ధుడైన వ్యక్తికి సన్న్యాసము సంభవమే. కాని సన్న్యాసము అపవాదమే (exception) గాని; ఉత్పర్గము (rule) కాదు. మోహము వలన స్వీకరింపబడిన సన్న్యాసము తామస-సన్న్యాసమనబడును. ఇప్పుడు భగవానుడు రాజస-సన్న్యాసమును గురించి చెప్పుచున్నాడు :

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 8 :

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్త్యజేత్

స కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్ (8)

యత్ = ఏ, కర్మ = కర్మను, కాయక్లేశభయాత్ ఏవ = శరీరమునకు శ్రమ కలుగుననే భయము వలన మాత్రమే, దుఃఖం ఇతి = కష్టముతో కూడినది అను కారణమునే, త్యజేత్ = విడిచిపెట్టునో, సః = అట్టివాడు, రాజసమ్ = రాజసమగు, త్యాగమ్ = త్యాగమును, కృత్వా = చేసినవాడై, త్యాగఫలమ్ = త్యాగము యొక్క ఫలమును, వ లభేత్ = పొందడు, ఏవ = ఇది నిశ్చయము.

ఎవడైతే శరీరమునకు శ్రమ కలుగుననే భయముతో కష్టముతో కూడియున్నదను కారణముచే కర్మను విడిచి పెట్టునో, అట్టి వాడు చేయు త్యాగమునకు రాజసత్యాగమని పేరు. వానికి త్యాగము యొక్క ఫలము లభించదు. ఇది నిశ్చయము (8).

ఎవరైననూ నిత్యకర్మను విడిచిపెట్టుటకు కారణమేమి? అది క్లేశముతో కూడినది గనుక.

ప్రతిదినము కర్మను చేయుట కొరకై తెల్లవారు జామున నిద్ర లేచుచుండుట సరళమైన పని కాదు. మానవుడు తన శరీరమునకు కష్టము కలుగుననే భయముతో (కాయక్లేశభయాత్) కర్మను పరి త్యజించును (త్యజేత్). ఈ త్యాగము ఎట్టిది? ఇది రజోగుణమునుండి, తీవ్రమగు కామనలనుండి పుట్టిన రాజసత్యాగము. ఇట్టి త్యాగమును చేసిన వ్యక్తికి త్యాగఫలము లభించదు (త్యాగఫలం న లభేత్). శ్రీ శంకరుల దృష్టిలో సన్న్యాసి యనగా జ్ఞానము, లేదా కనీసము వివేకము గలవాడు. అట్టి సన్న్యాసము మోక్షము కొరకు ఉద్దేశించబడినది. అది మోక్షఫలమునిచ్చును. శరీరమును కష్టపెట్టరాదనే భావనతో కర్మలనన్నిటిని విడిచిపెట్టి సోమరిపోతువలె జీవించే వ్యక్తి సన్న్యాసి కాదు. అట్టి వానికి త్యాగఫలము లభించదునుటలో సందేహము లేదు.

తామన, రాజసత్యాగములను వర్జించిన పిదప, భగవానుడిపుడు సాత్త్వికత్యాగము యొక్క ఫలజములను వర్ణించుచున్నాడు :

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 9:

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागस्सात्त्विको मतः ॥ १ ॥

కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతేర్జున

సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగస్సాత్త్వికో మతః (9)

అర్జున = ఓ అర్జునా!, యత్ = ఏ, నియతం కర్మ = నిత్యనైమిత్తిక కర్మ, కార్యం ఇతి ఏవ = చేయదగినది అను హేతువుచేత మాత్రమే, సంగమ్ = అసక్తిని, చ = మరియు, ఫలమ్ = ఫలమును, ఏవ = ఎన్నియుముగా, త్యక్త్వా = విడిచిపెట్టి, క్రియతే = చేయబడుచున్నదో, సః = ఆ, త్యాగః = త్యాగము, సాత్త్వికః = సాత్త్వికమని, మతః = పరిగణించబడుచున్నది.

ఓ అర్జునా! అసక్తిని మరియు ఫలమును విడిచిపెట్టి, ఇది తప్పక చేయదగినది అను హేతువు చేత మాత్రమే నిత్య నైమిత్తిక కర్మను చేసినచో, అది సాత్త్వికత్యాగ మనబడును (9).

తప్పనిసరిగా చేయవలెను అని శాస్త్రముచే విధించబడిన కర్మకు నియత కర్మయని పేరు. దీని అనుష్ఠానములో వికల్పమునకు తావు లేదు. లౌకికములు మరియు వైదికములు అగు నిత్య

విధులన్నియు నియతకర్మలో అంతర్భాగములే. 'వీటిని అనుష్ఠించుట నా విధి (కార్యం ఇతి)' అను మనః ప్రవృత్తితో ఆ కర్మలను చేసినచో, అవి సాత్త్వికకర్మలు అగును. వీటిని చేయుటలో కర్తవ్యభావన తక్కు మరియొక ప్రేరణ లేదు. మనము వీటిని అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు చేసినదము. అంతఃకరణశుద్ధి వ్యక్తి కంటే భిన్నముగా లేదు. కావున దానిని ప్రత్యేకఫలముగా పరిగణించరు. మానవుడు కర్మను చేయునప్పుడు 'దీనిని నేను చేయుచున్నాను' అనే అహంకారభావనతో చేయును. కాని ఇట్టి అసక్తిని విడిచి (సంగం త్యక్త్వా) నిత్యకర్మను చేయవలెను. దీనిని చేయునప్పుడు అహంకారభావనకు బదులుగా 'ఇది నాకు కర్తవ్యము గనుక నేను దీనిని చేయుచున్నాను' అను భావనతో చేయవలెను. దీనికే సమర్పణమని పేరు. 'ఈ కాలములో, ఈ దేశములో ఈ కర్మను చేయుట ఆవశ్యకము; దీనిని చేసి తీరవలెను. దీనిలో నాకు మరియొక వికల్పము లేదు; దీనిని నేను ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయుచున్నాను. సంగత్యాగమనగా నిదియే. ఫలమును విడిచిపెట్టుట (ఫలం త్యక్త్వా) యనగా కర్మను పుణ్యము కొరకు గాని, కీర్తి ప్రతిష్ఠల కొరకు గాని, లేదా అధికారము కొరకు గాని చేయుకుండుట. ఇట్టి ఫలప్రేరణ లేకుండగా, కేవలము అంతఃకరణశుద్ధి మరియు ఈశ్వరప్రీతి కొరకు కర్మను చేసినచో, దానియందు ఫలము త్యజించబడినది. ఇవట త్యాగము చేయబడింది కర్మఫలమే గాని, కర్మ కాదు. ఇదియే సాత్త్వికత్యాగమని చెప్పబడినది (త్యాగస్సాత్త్వికో మతః). రాజస తామస త్యాగములలో మోహము వలన గాని, కాయక్షేళభయము వలన గాని కర్మ పరిత్యజించబడును. కాని సాత్త్వికత్యాగములో కర్మ అనుష్ఠించబడి, కర్మఫలము పరిత్యజించబడును.

శ్రీశంకరులిచట ఒక టిప్పణిని చేసిరి. నిత్యకర్మలకు కూడ ఖచ్చితముగా ఫలము గలదని ఇంతకు ముందే చెప్పబడినది. భగవానుడే స్వయముగా ఆ విషయమును చెప్పియున్నాడు. శ్రీశంకరులీ విషయమును ఇవట గుర్తుచేయుచున్నారు. విలయనగా, నిత్యనైమిత్తిక కర్మలకు ఫలము లేదనియు, కాని వాటిని చేయనిచో ప్రత్యవాయము మట్టు కొనును గనుక (ఆకరణే ప్రత్యవాయః) వాటిని చేయవలెననియు ఒక వాదము గలదు. కాని అది సరిగాదు. నిత్యనైమిత్తిక కర్మలలో సహ కర్మలన్నియు ఫలమునిచ్చును. అందువలననే, వాటిని పరిత్యజించుట సంభవమగుచున్నది. కావున నిత్యనైమిత్తిక కర్మలకు కూడ ఖచ్చితముగా ఫలము గలదు. కాని ఆ విధమగు పుణ్యమునందు ఆకాంక్ష లేని సాధకుడు వాటిని ఆ సంకల్పముతో ఆచరించడు. అతని ఆకాంక్ష అంతఃకరణశుద్ధి మాత్రమే అయి ఉన్నది.

నిత్యకర్మలకు ఫలములేదనే వాదమును కూడ శ్రీశంకరులు తాత్కాలికముగా అంగీకరించి సాత్త్వికత్యాగమును మరల వివరించిరి. నిత్యకర్మలకు శ్రుతి ఫలమును చెప్పలేదు గనుక, వాటిని

ఆచరించినచో అంతఃకరణశుద్ధి యను ఫలము లభించుననియు, ప్రత్యవాయ దోషము దూరమగుననియు భావించి శాస్త్రపరిష్కానము లేని వ్యక్తి ఆ కర్మను చేయుచుండవచ్చును. అతడు ఆ సంకల్పమును కూడ విడిచి పెట్టినచో, అది ఫలత్కాగమగునని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. ఇట్టి సాధకుడు కర్మను దేనికొరకు చేయవలెను? కేవలము ఈశ్వరస్థితి కొరకు మాత్రమే. శ్రద్ధ అనగా నదియే. అతడు అంతఃకరణశుద్ధి గురించి యైననూ అలోచించనక్కరలేదు. శాస్త్రము ఒక కర్మను విధించుచున్నది. కావున అతడు దానిని చేయును. దానివలన అంతఃకరణ శుద్ధి లభించునా? లేక, మరియొకటి లభించునా? అను విషయము నాతడు పట్టించుకొనడు. అతడు శాస్త్రముయొక్క ఆదేశమును, అనగా భగవానుని ఆదేశమును పాటించుట కొరకు మాత్రమే కర్మను ఆచరించును. ఆ ప్రేరణ చాలును. ఇట్టి మనః ప్రవృత్తి మరియు శ్రద్ధ ఉన్నచో, అది సాత్త్వికత్వాగము అగును.

మనము చేసే వైదిక కర్మలన్నింటిలో సంకల్పమును పలిస్తాము. నకలదురితములు నశించి తద్వారా ఈశ్వరుని స్థితి కొరకై నేను ఈ కర్మను చేయుచున్నాను (మమ ఉపాత్తనమస్తదురిత క్షయ ద్వారా శ్రీపరమేశ్వరస్థిత్యర్థమ్) అని మనము ప్రకటిస్తాము. ఇదియే కర్మయోగము. పరమేశ్వరస్థితి యనగా ఆయనకు ఉల్లాసమును కలిగించుట అనుకోరాదు. శాస్త్రముయొక్క ఆదేశమును పాటించుట కొరకై మనము అట్లు చెప్పదము. అదియే ఈశ్వరస్థితి. నిత్యసమిత్తిక కర్మలకు సంచితమై యున్న పాపములను ప్రభావహీనముగా చేయు సామర్థ్యము గలదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కావున వాటి అనుష్ఠానము వలన అంతఃకరణ శుద్ధి సిద్ధించుట నహజమే. ఈ భావనను కూడ విడువదగును. శాస్త్ర విహితము గనుక కర్మను చేయవలెను; ఉల్లాసముతో చేయవలెను. అట్లు చేయగలిగిన సాధకునకు ఫలము తప్పక లభించును. దానిలో సందేహము లేదు.

శ్రీశంకరులిచట ఒక అభ్యంతరమును ప్రస్తావించిరి. కర్మ పరిత్యాగము (సన్న్యాసము) మూడు విధములని ఆరంభములో చెప్పబడెను. తరువాత వాటి వివరణ కొనసాగెను. కాని వాటిలో రెండు కర్మ పరిత్యాగములై యుండగా, మరియొకటి ఫలత్కాగము అగుచున్నది. అనగా రెండు కర్మసన్న్యాసములు కాగా, మూడవది కర్మయోగము అగుచున్నది. వీటిని ఒకే వర్గములో కలిపి జతకట్టుట ఎట్లు సంభవమగును? షడంగవేత్తలగు ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు మరియు ఒక క్షత్రియుడు కలిసి వచ్చుచుండగా, 'ముగ్గురు బ్రాహ్మణులు వచ్చుచున్నారు' అని ఒకడు పలికినాడు. 'ముగ్గురు బ్రాహ్మణులు' అనే ఆతని పదము ఎట్లు పాసగును? ప్రస్తుతములో మనముండు మూడు త్యాగములు గలవు. ఒకటి మోహము వలన చేసే కర్మత్యాగము (తామసత్యాగః). రెండవది కాయక్షేపభయము వలన చేసే కర్మత్యాగము (రాజసత్యాగః). మూడవది కర్మఫలత్కాగము (సాత్త్వికత్యాగము).

వీటిలో మొదటి రెండు కర్మత్యాగములు కాగా, మూడవది కర్మఫలత్యాగము. శ్రీశంకరులిట్లు వివరించిరి: ఇది దోషము కాదు. ఏలయన, మనము కర్మత్యాగమును గురించి మాటలాడుట లేదు. కేవలము కర్మఫలత్యాగమును గురించి మాత్రమే మాటలాడుచున్నాము. ఈ మూడింటిలో త్యాగము సమానాంశము. ఈ వర్గీకరణ వలన కర్మఫలత్యాగము స్తుతించబడుచున్నది. ఏలయన, సాత్త్వికత్యాగము అనే ఘనత దానికి దక్కినది. మోహము వలన (తామన), లేదా కాయక్లేశభయము వలన (రాజసా) చేయబడే త్యాగములు పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చబడినవి. ఈ వర్గీకరణ వలన రెండు త్యాగములు నిండించబడినవి. కర్మఫలత్యాగము సాత్త్వికము అని గుర్తించుట ద్వారా అది స్తుతించబడినది. కావున కర్మఫలమును ప్రక్కన పెట్టి కర్మను చేయుచుండుటయే శ్రేష్ఠము. అట్లు చేయుట వలన అంతఃకరణ శుద్ధి లభించును.

తరువాతి శ్లోకమును శ్రీశంకరులిట్లు ఉపక్రమించినారు : అహంకారమును, కర్మఫలానందాన్ని విడిచిపెట్టి కర్మలనాచరించువాని మనస్సునందు ఫలాకాంక్ష అను దోషము నెలకొనదు. ఈ తీరున నిత్యకర్మల వలన మనస్సు పరిశుద్ధమగును. అంతవఱకు మనస్సులో నెలకొని యున్న రాగద్వేషములు కూడా తొలగిపోవును. కామ్యకర్మలను ప్రక్కన పెట్టి నిత్యకర్మలను చేయుచుండుట వలన సాధకుని మనస్సు రాగద్వేషములలో చిక్కుకొనదు. ఈ తీరున కామ్యకర్మలను పరిహరిస్తూ, యోగ్యమగు మనః ప్రవృత్తితో నిత్యకర్మలను చేయుచుండుట వలన సాధకుని మనస్సు ఈ శుద్ధి ప్రక్రియకు లోబడి పరిశుద్ధమగును. అట్టి మనస్సులో ప్రసన్నత సామ్రాజ్యమేలును. అది అత్యుదర్శనయోగ్యమగును. అనగా దానియందు ప్రతిబంధకములు లేని ఆత్మానాత్మవివేకసామర్థ్యము నెలకొనును. కావున కర్మయోగ జీవనమును గడుపుతూ, మోక్షసాధనమగు ఆత్మజ్ఞానమునకు అంకితమైన వ్యక్తియందు ఇంచుమించు పరిశుద్ధమైన ఇట్టి అంతఃకరణము నెలకొనును. అట్టి వానికి క్రమముగా సుస్పృహమగు ఆత్మజ్ఞానము ఉదయించును. ఈ విషయమును భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 10:

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी च्छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

న ద్వేష్ట్యకుశలం కర్మ కుశలే నానుషజతే
త్యాగీ సత్త్వ సమావిష్టో మేధావీ చ్ఛిన్న సంశయః (10)

సత్త్వసమావిష్టః = శుద్ధమగు అంతఃకరణముతో కూడియున్న వాడు, త్యాగి = కర్మఫలములను పరిత్యజించిన వాడు, మేధావీ = వివేకజ్ఞానము గలవాడు, చిన్నసంశయః = తొలగిపోయిన సందేహములు గలవాడు, అకుశలమ్ = అశుభకరమగు, కర్మ = కర్మను, న ద్వేష్తి = ద్వేషించడు, కుశలే = శుభకర్మయందు, న అనుషక్తతే = పట్టుకొని నేరలాడడు.

కర్మఫలములను పరిత్యజించినవాడు, శుద్ధాంతఃకరణము గలవాడు,
వివేకజ్ఞానము గలవాడు, మరియు తొలగిపోయిన సందేహములు
గలవాడు నగువ్యక్తి అశుభకరమగు కర్మను ద్వేషించడు; శుభకరమగు
కర్మను పట్టుకొని నేరలాడడు (10).

మనము ముందుగా సాత్త్వికత్యాగిని గురించి తెలుసుకుందాము. ఆతడు కర్మఫలమును మరియు, అహంకారమును వదిలిపెట్టిన త్యాగియని మనము చూచియున్నాము. ఆతడు విశిష్టసలాకాంక్ష లేనివాడై ఈశ్వరాభ్యుదయబుద్ధితో నిత్యసమైక్తిక కర్మలనాచరించును. అపుడతని హృదయములో సత్త్వ గుణము రాజ్యమేలును (సత్త్వసమావిష్టః). అతని బుద్ధియందు రజస్తమోగుణముల ప్రాధాన్యము లేదు. అతని బుద్ధి సత్త్వగుణ ప్రధానముగ నుండుటచే అతనికి సుస్పష్టమగు ఆత్మానాత్మవివేకజ్ఞానము కలిగినదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఆతడు త్యాగి (కర్మయోగి) గనుకనే, శుద్ధమగు అంతఃకరణము గలవాడై దానియందు ఆత్మానాత్మవివేకము గలవాడాయెను. ఇవట కర్మయోగము, కావుననే సత్త్వసంశుద్ధి, దానివలన ఆత్మానాత్మవివేకము అనుక్రమము గలదు. ఈ వివేకము గలవాడు మేధావి యనబడును. మేధా, అనగా, ఈ జ్ఞానము కలవాడు మేధావి యనబడును. సాధకుడు ముందుగా కర్మఫలత్యాగి యగును. అనగా ఇట్టి మనః ప్రవృత్తితో కర్మనాచరించి, ఈ జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడగును (సత్త్వసమావిష్టః). అపుడతనిలో ఈ జ్ఞానము ఉదయించి, ఆతడు మేధావి యగును.

అతనిలో జ్ఞానము ఉదయించగానే, సంశయములన్నియు తొలగిపోవును (చిన్నసంశయః). ఆత్మ కాలపరిచ్ఛిన్నమా? కాలాతీతమా? నిత్యమా? అనిత్యమా? దాని స్వరూపము అనందమా? దుఃఖమా? ఆత్మ కర్తయగునా? కాదా? భోక్త యగునా? కాదా? ఈశ్వరుడు నాకంటె భిన్నమా? కాదా? ఆత్మానాత్మ వివేకముతో విచారమును చేసి ఆత్మజ్ఞానమును పొందిన వానికి ఈ సంశయములన్నియు పటాపంచలగును. ఈ సంశయములు అజ్ఞానమునుండి పుట్టును. సంశయమునకు మరియొక హేతువు లేదు. జ్ఞానము, సంశయము ఒకే అధికరణమునందు కలిసి ఉండజాలవు. కావున మేధావియైన వ్యక్తిలో సందేహములన్నియు దూరమగుట సహజమే. శాస్త్రము

కూడ ఈ విషయమును ధ్రువీకరించుచున్నది. 'ఈ అభేదదర్శనము కలుగగానే హృదయములోని ముడి విడిపోవును; సంశయములన్నియు దూరమగును; కర్మలన్నియు నష్టమగును (భిద్యతే హృదయగ్రంథిః ఛిద్యతే సర్వసంశయాః, క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే వరావరే)'. హృదయగ్రంథి అనగా అజ్ఞానము, దాని వలన కలిగే కామన, దాని నుండి జనించే కర్మ మరియు దాని ఫలము అను వాటిని (అవిద్యా-కామ-కర్మ) నిర్దేశించే పారిభాషిక పదము. దీనివలననే సంసారము నిరంతరముగా కొనసాగుచున్నది. మానవుడు దీనినుండి బయట పడుట యెట్లు? ముందుగా సాధకుడు కర్మయోగముచే కర్మను ప్రభావహీనముగా చేసి, ఆ స్థాయిలోనే దాని బంధకశక్తిని సర్దుబాటు చేయును. ఈ రకమైన సంసిద్ధతతో ఆతడు ఆత్మవిచారమును చేసి, అజ్ఞానమును తొలగించుకొనును. దాని ప్రభావముచే ఈ మూడు పేటల ముడి (హృదయ గ్రంథిః) విడిపోవును (భిద్యతే). దీని అర్థమేమనగా, సందేహము లన్నియు తొలగిపోవును; కర్మలకు ఆశ్రయముగా నుండే జీవుడే లేడు గనుక, కర్మలన్నియు నష్టమగును. ఇదంతా జరిగేది ఎప్పుడు? ఈ సమస్త సృష్టికి అభిన్న నిమిత్తపాదావకారణమగు బ్రహ్మ ఆత్మయే అనుజ్ఞానము కలిగిన నాడు. సర్వసంశయ వినిర్ముక్తమగు ఆత్మజ్ఞానమును పొందుటయే మోక్షమనియు, మోక్షమనగా మరియు కటికాదనియు శ్రీశంకరులిచట వివరించిరి.

ఈ జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తి యందు 'నాకు ఇంకనూ ఇది చాలదు' అనే అపూర్ణత్వభావన యొక్క సమస్త దూరమగును. తనకు మోక్షము లభించినదా? లేదా? యను సందేహము ఆతనికి కలుగదు. 'ఏమండీ, నాకీ జ్ఞానము కలిగినదంటారా?' అని ఆతడు ఇతరులను ప్రశ్నించడు. సాధకుడు మేధావి కాగానే ఇట్టి సంశయములన్నియు దూరమగును. ఆత్మజ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తి విష్ణువు యొక్క ధామమునకు చేరుకొనే తృప్తతను పొందునని కొందరి అభిప్రాయము. అట్టి వారిలో ఒకడు ఈ జ్ఞానిని, 'నీకు ఆత్మజ్ఞానము ఉన్ననూ, నీవింకనూ వైకుంఠమును పొందలేదు గదా! వైకుంఠప్రాప్తియే మోక్షము' అని ఎదుర్కొని నాడను కొనుడు. ఇట్టి వాదములు ఆతని యందు సంశయములను కలిగించజాలవు. తనకు మోక్షము లభించినదా? లేదా? అను సంశయము ఆతనికి కలుగదు. కొందరు మతదురహంకారులు ఆతనిని 'నీకు తెలిసినది ఏమి?' అని ప్రశ్నించగా, 'నాకు తెలిసినది నేనే' అని ఆతడు బదులిడును. వారు వెంటనే సంకోచము లేకుండగా, 'అది చాలదు; నీవింకనూ పాపివే; కావున నీకు సరకము తప్పదు' అని వలెకడరు. వారి ఇట్టి వచనములు ఆతనియందు సంశయములను కలిగించునా? సంశయములు కలిగినవో, ఆతడు మేధావి కాజాలడు. ఆతడు మేధావి యైనవో, సర్వసంశయముల నుండి వినిర్ముక్తుడై యుండును (ఛిన్నసంశయః).

జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తి (మేధావి) ఏమి చేయును? న ద్వేష్టి ఆకుశలం కర్మ. అనగా అశోభనమగు కామ్యకర్మను ఆతడు ద్వేషించడు అని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. కామ్యకర్మలు అశోభనమగుటకు కారణమేమి? అవి కూడా వేదవిహితకర్మలే. కాని పుణ్యమును సంపాదించి దాని వలన భవిష్యత్తులో కొన్ని సుఖములను భవించుటకు ఈ కామ్యకర్మలు ఉద్దేశించబడినవి. ఆ పుణ్యము ననుభవించుటకై దేహమును దాల్చినారెను. ఈ విధముగా ఈ కర్మలు నూతనదేహారంభమునకు, తద్వారా సంసారమును నిత్యము చేయుటకు హేతువులగుచున్నవి. సంసారమును శాశ్వతము చేయుటచే కామ్యకర్మ అశుభమని వర్ణించబడినది. కాని జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తి కామ్యకర్మవైననూ ద్వేషించడు. కామ్యకర్మ లౌకికమైనా, వైదికమైనా సంసారమును బలపరుచునే గాని మోక్షసాధనలో సహకరించదు. ఈ సత్యమును జ్ఞాని యెరుంగును. అయిననూ, ఇతరులు కామ్యకర్మలను చేయుచుండగా చూచి జ్ఞాని ద్వేషించడు. ఇట్లు ద్వేషించు వ్యక్తియందు ఇంకనూ సమన్యలు గలవు. ఇతరులు చేయు కర్మలను గురించి మనము చింతిల్లినేల? వారికి కామనలు గలవు. కావున వారు వాటిని అనుష్ఠించుచున్నారు. ఆ కర్మలపై చిన్నచూపు, లేక ద్వేషమునకు కారణమేమున్నది? ఏ కర్మవైననూ ద్వేషించవలసిన పని లేదు.

ఇంతే గాక, జ్ఞాని మోక్షము కొరకై అనుష్ఠించబడే శుభకర్మమైన నిత్యకర్మను వట్టుకొని ప్రేరాడడు. పూర్వములో ఆతనికి ఆ కర్మయందు ఒక విశిష్టమగు శ్రద్ధ ఉండెడిది. కాని ఇప్పుడతడు దానికి బద్ధుడై లేడు. ఆతడు నిత్యకర్మను అనుష్ఠించిననూ, దానియందు సంలగ్నుడై అసక్తిని కలిగి యుండడు. నిత్యకర్మ మోక్షమును పొందుటలో సహకరించును. దానిని అనుష్ఠించి ఆతడు సత్త్వశుద్ధిని, తద్వారా మోక్షరూపమగు జ్ఞానమును పొందియున్నాడు. కాని ఆతనికి ఆ కర్మయందు అతిశయించిన ప్రేమ లేదు. ఎందువలన? గాయము తగిలి నప్పుడు దానిపై పట్టిని వేసినచో, అది ఆ గాయమును మరిన్ని దెబ్బలు తగులకుండగా రక్షించును. పట్టి గాయమును సూక్ష్మక్రిముల దారినుండి రక్షించి తొందరగా మానునట్లు చేయును. గాయము మానిన తరువాత మనము పట్టిని తీసివేయుదుము. ఆ పట్టి విషయములో మన ప్రవృత్తి ఎట్లుండును? అది స్రీతి పాత్రమగు వస్తువా? కాదు. దాని పనిని అది పూర్తిచేసినది గావున, మనము దానిని తీసి పారవేసెదము. అదే విధముగా, నిత్యకర్మ జ్ఞానికి ఒకప్పుడు సహకరించిన దనుటలో సందేహము లేదు. కావున ఆతడు దానిని సర్వదా ప్రేమించవలెననుట పరిగిగాదు. ఆతడు దానికి అతీతముగా ఎదిగినాడు. దానిని ఆతడు ఇప్పుడు కూడా చేయుచుండ వచ్చును. కాని దాని పని పూర్తి అయినది గనుక, దానిపై ఆతనికి సాధనాభావము ఉండదు. నిత్య కర్మకు అంతిమఫలము మోక్షము. దానిని ఆతడు పొందినాడు. కావున దానియందు ఆతనికి విశ్వప్రయోజనము కానరాదు. అందువలన ఆతడు దానియందు విశిష్టమగు అసక్తిని కలిగియుండడు.

(న అనువజ్ఞతే). మరియు అతడు కామ్యకర్మను ద్వేషించడు (న ద్వేష్టి). ద్వేషము గాని రాగము గాని లేనివాడు సన్న్యాసి యనబడునని (జ్ఞేయస్స నిత్యసన్న్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి) నాల్గవ అధ్యాయములో మనము చూచియున్నాము. అతడు ఒక దాని వెంట పడడు; ఇంకొక దానిని ద్వేషించడు. ఇదే విషయము మరల ఇవట చెప్పబడినది.

ఈ శ్లోకములో ద్వితీయార్థమును ముందుగా అన్వయించవలెను. మనము అటులనే చేసినాము. అట్లుగానిచో, దీని అన్వయములో చాల తికమక పడుటకు అవకాశము గలదు. కొందరు వ్యాఖ్యాతల విషయములో అటులనే జరిగినది. ఇవట ఒక క్రమము గలదు. ముందు త్యాగి. తరువాత సత్త్వసమావిష్టా. పిదప మేధావి. అఖరున చిన్నసంశయః. ఇట్టివాడు ముక్తుడు. వానికి అశోభనకర్మయందు ద్వేషము గాని, శోభన కర్మయందు అనురక్తి గాని ఉండదు. అతడు ఎట్టి వాడు? సత్త్వసమావిష్టుడగు త్యాగి కర్మయోగియై ఉండవచ్చును; ఇంకనూ ముక్తుడు కాకపోవచ్చును. శ్రీశంకరులీ విషయమును ఇట్లు వివరించిరి: 'నేను కర్తను' అనే ధారణ కలిగి శాస్త్రముచే కర్మయందు నియోగించబడిన కర్తను గురించి మనమిచట చర్చించుచున్నాము. ఆ కర్త కర్మయోగజీవనమును గడుపు చుండగా కొంతకాలమునకు ఆతని అంతఃకరణము పరిశుద్ధమై, అత్య సర్వకర్మ వినిర్ముక్తమనియు, పుట్టుక-మరణములకు మరియు వాలీ మధ్య నుండే వికారములకు అధీనము గాదనియు అతడు గుర్తించును. అపుడాతడు ఆ జ్ఞానప్రభావముచే సర్వకర్మలను సన్న్యసింపచును. అనగా అతడు కర్మలను తాను చేయడు; ఇతరులచే చేయించడు (నైవ కుర్వన్ న కారయన్). అతడు వైష్కర్మ్యసిద్ధిలో గూడిన జ్ఞానవిస్మయందు ఉండును. అత్య నిస్క్రియము అనే సత్యమునెరింగి అతడు నిస్క్రియాస్వరూపుడై యుండును.

అట్టి స్థితిలో పుణ్యము ఎవరికి చెందును? పుణ్యము కర్తకు చెందునే గాని, నిస్క్రియమగు అత్యకు కాదు. నిస్క్రియమగు అత్య ఎన్నుడైననూ కర్మలను చేయడు గాన, అది పుణ్యపాపములను ప్రోగు చేసుకొనడు. ఇంతకు ముందు ప్రోగు చేసుకున్న పుణ్యపాపముల మాట యేమి? ఇది మరియొక ప్రశ్న. జ్ఞానియగు వ్యక్తికి జ్ఞానము కలిగిన తరువాత కొత్త కర్మలతో సంబంధము ఉండకపోవచ్చును. కాని పాత కర్మల మాట యేమి? ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి అధికముగా మద్యమును సేవించుటచే ఆతని కాలేయము చెడినదనుకొనుడు. అతడు తరువాత మద్యమును సేవించుట మానివేసినచో, ఆతని కాలేయము మరింత చెడిపోదను మాట వాస్తవమే అయినా, అంతకు ముందు చెడిన దాని మాట యేమి? పూర్వములో ఆతని కాలేయము చెడి యుండుటచే, ఇపుడాతడు మద్యమును మాని వేసిన తరువాత కూడా జీర్ణకోశమునకు సంబంధించిన వ్యాధులతో

వేగక తప్పుడు. మనకు ఇవట కూడా అదే పరిస్థితి గలదు. ఇప్పుడతడు జ్ఞానియైనాడు. వాస్తవమే. కాని పూర్వములో ఆతడు ప్రోగుచేసియున్న దోలెడు కర్మ ఆతని భావాలో జమయ్యే ఉన్నది. దానికి ఆతడు జవాబు దారీ వహించవలెను గదా! 'ఆతడు' అనగా ఎవరు? ఆత్మ నిష్క్రియమని తెలుసుకొన్న వాడే 'ఆతడు' అన్నచో ఆ 'ఆతడు' ఏడి? ఆతడు వేరు, ఆతడు తెలుసుకున్న ఆత్మ వేరు అనే ధోరణి నుండి ఈ ప్రశ్న ఉదయించినది. ఇవటి వస్తుస్థితి ఇట్లున్నది: ఆత్మను తెలుసుకున్నది ఆత్మయే. ఆత్మ సర్వదా నిష్క్రియము. ఇంతకు ముందైననూ ఆత్మ పాపపుణ్యములను ప్రోగుచేయలేదు; ఇప్పుడు ప్రోగుచేయుట లేదు. తాను పాపపుణ్యములను సంపాదించు చున్నానని ఆతడు పూర్వములో తల పోషివాడు. ఇప్పుడైతే 'ముందు' లేదు; 'తరువాత' లేదు. తాను నిష్క్రియుడననే సత్యమును ఆతడు దర్శించినాడు. కావున పాత కర్మలన్నియు గాలికి ఎగిరిపోవును. స్వప్నద్రష్టకు తెలివి రాగానే స్వప్నము మటుమాయమగును. కావున గతకాలిన కర్మ లేదు; వర్తమాన కర్మ లేదు; భవిష్యత్కర్మ లేదు. మోక్షమనగా నిదియే. సంపారమనబడే కర్మబంధము ఆతనికి తొలగిపోయినది.

పూర్వము చెప్పబడిన కర్మయోగమునకు ఫలము ఈ శ్లోకములో నిర్దేశించబడినది. అదియే మోక్షము. సన్న్యాసమనబడే జీవన్మతానికి ఫలమేమి? మోక్షమే. కావుననే 'సన్న్యాసజీవనము, కర్మయోగము అనే రెండింటిని ఏకరూపముగా ఎవడు దర్శించునో, వాడు మాత్రమే యథార్థమగు దర్శనము గలవాడు (ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి)' అని చెప్పబడినది. ఎందువలన? 'ఓ ఆర్జున! కర్మయోగము లేనిదే, యథార్థమగు సన్న్యాసమును పొందుట కష్టము. కర్మయోగమునకు అంకితమైన వేకి తొందరలోనే బ్రహ్మను పొందును (సన్న్యాసస్థ మహాబాహో దుఃఖమాపు మయోగతః, యోగయుక్తో మునిశ్రుహ్లా న విరేణాధిగచ్ఛతి). కర్మయోగము ఇవట క్రమముక్తిలో ఒక సోపానముగా ప్రస్తుతించబడినది. క్రమేణ అనుభావ్యకారుల వదనయోగమును మనము గమనించవలెను. కర్మయోగము సాధకునకు అంతఃకరణబుద్ధిసంగి జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధుని చేయును. అందువలననే, భగవానుడు శ్లోకముయొక్క ఆఖరి పాదములో మేధావీ చ్ఛిన్నసంశయః అని వర్ణించినాడు. ఇట్టి జ్ఞాని రాగద్వేషములకు అతీతుడుగ నుండును గనుక, అశోభనకర్మను ద్వేషించడు; శోభన కర్మను అంటిపెట్టుకొని ఉండడు. దీనిని బట్టి ఆతడు సర్వకర్మ సన్న్యాసీయని సుస్పష్టమగుచున్నది. మూడవ అధ్యాయములో చెప్పబడిన విషయమే ఇవట పునరావృత్తిచేయబడినది. ఇది శాస్త్రతాత్పర్యము గనుక, దీనిని సరిగా తెలుసుకొన వలసియున్నది. కావున దీనిని పునరావృత్తి చేయుటలో గుణమే గాని దోషము లేదు.

తరువాతి శ్లోకములో భగవానుడు త్యాగిని నిర్వచించుచున్నాడు :

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 11:

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః
యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగీత్యభిధీయతే (11)

దేహభృతా = దేహధారియగు జీవుని చేత, కర్మాణి = కర్మలను, అశేషతః = పూర్తిగా, త్యక్తుమ్ = విడిచిపెట్టుటకు, న హి శక్యమ్ = నిశ్చయముగా సంభవము కాదు, తు = కాని, యః = ఎవడైతే, కర్మఫలత్యాగీ = కర్మఫలములను విడిచిపెట్టునో, సః = అతడు, త్యాగీ ఇతి = త్యాగి యని, అభిధీయతే = చెప్పబడుచున్నాడు.

దేహధారియగు జీవుడు కర్మలను సంపూర్ణముగా విడిచిపెట్టుట సంభవము కాదు. ఇది నిశ్చయము. కాని ఎవడైతే కర్మఫలమును విడిచిపెట్టునో, వాడు త్యాగి యనబడును (11).

ఎవడైతే దేహతాదాత్మ్యముగలవాడై తానే దేహమనియు, దేహమే తాననియు స్వీకరించునో, వానికి శాస్త్రము కర్మను విధించుచున్నది. మనము అట్టి దేహధారిని గురించి మాటలాడుచున్నాము. అతడు ఈ తాదాత్మ్యమునే దేహమును ధరించి భరించుచున్నాడు (దేహభృత్). తాను దేహమేననియు, కావున తాను కర్తననియు అతని నిశ్చయము. కావున అతడు అజ్ఞాని. అత్యుత్తయనే అతని ధారణను శాస్త్రము ఇవల త్రోసిపుచ్చుట లేదు. 'నేను కర్తను' అనే ధారణ అతనియందు దృఢముగా నాటుకొని యున్నది. కావున అతడు కర్మలను సంపూర్ణముగా విడిచిపెట్టుట సంభవము కాదు (న శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః). అతడు సస్పృశించిననూ, కర్మత్యాగము అసంభవమే. అతడు కొన్ని విధులను పరిత్యజించవచ్చును. కాని 'నేను కర్మలన్నిటినీ పరిత్యజించినాను' అనే కొత్త కర్మత్వమును అతడు తనయందు అరోపించుకొనును. కర్మను విడిచిపెట్టి నది ఎవరు? సచ్చిదానంద ఆత్మ కాదు. సచ్చిదానంద ఆత్మకు ఏకాము నందైననూ కర్మసంబంధము లేదు గనుక, కర్మను పరిత్యజించే ప్రసక్తి లేదు. 'నేను కర్మను విడిచిపెట్టినాను' అని ప్రకటించే వ్యక్తి తనయందు కర్మత్వమును అరోపించుకొని యున్నవాడని స్పష్టమగుచున్నది. అజ్ఞాని కర్మలను సంపూర్ణముగా విడిచిపెట్టుట అసంభవము. కాని సాధకుడు విధివిహితముగు కర్మలను చేస్తూ, కర్మ ఫలమును పరిత్యజించుట

సంభవమే యగును. సాధకునకు వర్తించే త్యాగము అదియే.

ఇట్టి సాధకునియందు కర్తృత్వభావన ఉండును. కాని అతడు తన రాగద్వేషములను త్రోసివచ్చి, ధర్మమునకు అనురూపముగా కర్మలను చేయుట వలన అతని నిత్యజీవితము యోగముగా మారిపోవును. “నిష్క్రియత్వము కంటే క్రియాశీలత శ్రేష్ఠమైనది. కావున విహితకర్మను ఆచరింపుము (నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మత్యాయో హ్యకర్మణః)”. అతడు కర్మలను చేయుచున్ననూ, ఫలమునందు తృప్తి లేనివాడు గనుక, రాగద్వేషములు ప్రభావహీనములగును. మానసికమగు ఒత్తిడి తొలగి పోవుటచే అతడు ఉల్లాసభరితుడై యుండును. ఈ ఉల్లాసమునకు కారణము అతని మనఃప్రవృత్తియే గాని, అభీష్టప్రాప్తి కాదు; అభీష్టము కానిది రాకుండుటయూ కాదు. వాస్తవంలో అతడు కోరేది లభించక పోవచ్చును; అభీష్టము కానిది జరుగుచుండవచ్చును. కర్మయోగముచే అతడు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుచుండగా, అతని మనస్సులో ఉల్లాసము నెలకొనును. అతడు ఈ విధమైన ఫలత్యాగమునకు అధికారి; సర్వకర్మసన్న్యాసమునకు కాదు. అతడు కర్మను చేస్తూనే జ్ఞానసాధనను కొనసాగించవచ్చును. దాని కొరకై కర్మను విడిచిపెట్ట వలసిన పని లేదు.

అత్యయందు ఆరోపించబడిన కర్తృత్వమును పరిత్యజించుట సర్వకర్మసన్న్యాసమగునే గాని, కేవలకర్మత్యాగము కాదు. అత్య కర్త కాదు అను జ్ఞానము ఉదయించినప్పుడు మాత్రమే అది సంభవమగును. దీనియందు వాస్తవమగు పరిత్యాగము లేదు. అత్య అకర్త అనేది సత్యము. అజ్ఞానము (అవిద్య) చే అత్యయందు కర్తృత్వము ఆరోపించబడినది. జ్ఞానోదయము కాగానే ఆ అధ్యారోపము త్రోసివచ్చుటగును. అప్పుడు జ్ఞాని అకర్తయగుట సహజమే. ‘అతడు కర్మలను చేస్తూ ఉండగానే, కర్మలను చేయుట లేదు (కుర్వన్ అపి న కరోతి)’. ఇదియే సర్వకర్మసన్న్యాసమనబడును. ఇది జ్ఞానము కంటే వేరు గాదు. ఆ జ్ఞానమును పొందుట కొరకై వ్యక్తి కర్మయోగి కావచ్చును; లేదా సన్న్యాసి కావచ్చును. ఇవట కర్మయోగి స్తుతింపబడుచున్నాడు. అతడు చేయు త్యాగము కర్మఫలత్యాగము. అతడు అజ్ఞానియై ఉండగా సర్వకర్మలను త్యజించి భిక్షాటనలో జీవించుట దుష్కరము. అతనియందు ఇంకనూ దేహాంధ్రియమనన్వంఘాతముతో తాదాత్మ్యము (నేనే అను భావన) గలదు. ఈ తాదాత్మ్యము ఈ దేహమును నిలబెట్టుట మాత్రమే గాక, తరువాతి జన్మకు కూడ హేతువు అగును. అతడు కర్త మాత్రమే గాక కర్మఫలభోక్త కూడ అగు చున్నాడు గనుక, ఈ దేహము నశించగానే మరియొక దేహమును దాల్చును. తాను చేసిన కర్మల ఫలములననుభవించుట కొరకై జీవుడు అనేక జన్మలనెత్తవలయును. జీవుడు మానవదేహమును గాని, లేదా ఈ బ్రహ్మాండములో దానితో సదృశమగు మరియొక దేహమును గాని దాల్చి నప్పుడు, అతడు మరల కర్త యగును.

కావ్యములలా కర్మమును నడుపుచున్నది మరియు దేహమును దాల్చిను. దీనికి సంపాదకముని
మేలు వదిలి కాత్మర్యమునగా, హృదయముతో తాదాత్మ్యమును పొందియున్న పురుషుడు, లేక
స్త్రీ, మేటి కాదు. ఇట్టి వ్యక్తి కర్మలను సంపూర్ణముగా పరిత్యజించుట సంభవము కాదు.

దీనికి భిన్నముగా మేటికి సమస్య లేదు. అతని యందు తాను కర్తవే అత్యధారం లేదు.
కర్మలను అత్యధారముగా అతడు చేయుట లేదు. హర్మతో సహా కర్మదైవమా అతడు తాను చేయుట
గాని, లేదా ఇతరులచే చేయించుట గాని ఎట్లు సుదీర్ఘము? అతడు తాను హింపించడు; ఇతరులచే
హింపించేయడు; ఏలయన అతని యందు కర్మర్యము లేకపైవహా లేదు. వేదావినాశిం విత్తం
యే మహిమవ్యయమ్, కథం న పురుష పార్థ కం సూతయశి హంతి కమ్. అనగా, వివాదము
లేనిది, విత్తము, పుట్టుక లేనిది, అవక్షయము లేనిది అగు ఈ అత్మను తెలుసుకున్న అ పురుషుడు
ఎవని ఎట్లు హింపించును? ఎట్లు హింపించజేయును? ఒక వనిని వేమ వ్యయముగా చేయవచ్చును;
లేదా, ఇతరులచే చేయించవచ్చును. ఈ రెండు నందర్భములలో వేమ కర్తవ్య అగుట మహావము. కాని
అత్మజ్ఞాని తాను స్వయముగా కర్మను చేయడు; ఇతరులచేత చేయించడు. ఈ జ్ఞానమే
నర్మకర్మస్వ్యాసము.

దేహముతో తాదాత్మ్యము ఉన్నంతవరకు ఇట్టి నన్యాయము సంభవము కాదు.
దేహతాదాత్మ్యము గల వ్యక్తి కర్మలను సంపూర్ణముగా విడిచివెట్టలేడు (మో దేహభృతా శక్యం
త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః). అతడు అజ్ఞానియై తాను కర్తనని భావించుచున్నాడు గనుక, అతనిని
ఉద్దేశించి స్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది, ఇట్టి స్థితిలో అతనికి నర్మకర్మస్వ్యాసము సంభవము
కాదు. కాని అతడు కర్మఫలమును పొందినట్టి కర్మలను చేయుట సంభవము. అతడు కావ్యకర్మలను
ద్రక్ష్యం బెట్టి అర్థకామములలో ఫలము కొరకు గాక, మోక్షకామియై అంతఃకరణముద్వై మాత్రమే
గోరి నిత్యనిమిత్తక కర్మల నర్పించి పేయించుచుండును. అతడు స్వర్గముతో నూ అర్థకామములు
వేరయించిననూ అనన్త లేనినాడై నిత్యస్థాన, యజ్ఞయోగాదులు మొదలగు కర్మలను చేయుచున్నాడు.
అతనియందు కర్మఫలత్వాగము ఉన్నది. అతడు త్యాగియైనాడు గనుక, జ్ఞానము ఉదయించుటకు
జ్ఞానైవ అంతఃకరణము అతనికి నిర్దేశించును. జ్ఞానోదయముతో నర్మకర్మస్వ్యాసము నిర్దయించును.
అతనికి కర్మఫలము దక్కదని చెప్పట తాత్పర్యము కాదు. కర్మఫలము ఋణము. అది అవశ్యం
భావి కర్మ ఫలమును ఇచ్చుచు అనునది మాత్ర శక్తియు కాని సత్యము. అతనికి ఫలమునందు అవేక్ష
లేకున్ననూ, ఫలము అభింపి తీరును. కాని అతనికి ఫలత్పన్న లేదు.

కర్మయోగమును స్తుతించే సందర్భములో ఈ శ్లోకమును తరుచుగా ఉదాహరించెదరు. కర్మయోగి కర్మను చేస్తూ ఉన్నా, త్యాగియే. అత్యుచితమైన దర్శనము గల జ్ఞానికి మాత్రమే సర్వకర్మసన్న్యాసము సంభవమగును. అట్టి జ్ఞానికి దేహముతో తాదాత్మ్యము లేకుండుట సహజమే గదా! కావున అతడు దేహమును భరించువాడు (దేహభృత్) కాడు. అనగా అతడు మరణించినాడని తలంపరాదు. 'దేహము నేనే' అనే భ్రాంతి అతనియందు లేదు. అంతే. యథార్థమగు సన్న్యాసము ఇదియే. కాని, దేహముతో నీవు తాదాత్మ్యమును పొంది దేహభృత్ అయి ఉన్నంతవరకు నీవు చేయదగినది ఏది? అంతవరకు నీవు కర్మఫలత్యాగమును చేయవలెనని శ్రీకృష్ణుడు ఈ శ్లోకముతో చెప్పుచున్నాడు.

ఒక వ్యక్తి దేహముతోడి తాదాత్మ్యమునుండి బయట పడి సర్వకర్మసన్న్యాసస్థితిని పొందగల్గినాడను కొనుడు. దాని ఫలమేమి? ఈ విషయమును తరువాతి శ్లోకము వివరించుచున్నది:

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 12:

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలమ్

భవత్యత్యాగిణాం ప్రేత్య న తు సన్న్యాసిణాం క్వచిత్ (12)

అనిష్టమ్ = అభీష్టము కానిది, ఇష్టమ్ = అభీష్టమైనది, చ = మరియు, మిశ్రమ్ = ఆ రెండింటి కలయిక అనే, త్రివిధమ్ = మూడు విధముల, కర్మణః = కర్మయొక్క, ఫలమ్ = ఫలము, అత్యాగిణామ్ = త్యాగులు కాని వారికి, ప్రేత్య = మరణించిన తరువాత, భవతి = కలుగును, తు = కాని, సన్న్యాసిణామ్ = సన్న్యాసులకు, క్వచిత్ = ఏకాలమునందైననూ, చ = కలుగదు.

త్యాగులు కాని వారికి మరణించిన తరువాత అభీష్టము, అభీష్టము కానిది మరియు ఆ రెండింటి కలయిక అనే మూడు విధముల కర్మఫలము లభించును. కాని సన్న్యాసికి ఎప్పుడైననూ అట్లు జరుగదు (12).

అట్లేము కానిది (అనిష్టు), అట్లేమైనది (శ్చష్టు), మరియు ఆ రెండింటి కలయిక (మిశ్రం ౪) అవి కర్మఫలము శ్రీవిధముగా మున్నది. అనిష్టకర్మఫలము వలన జీవుడు వరకములో కొంత కాలము దుఃఖముల ననుభవించును. లేదా, ఆ జీవుడు మనుష్యజన్మకంటె నిష్కృష్టమైన పశుజన్మయోగములో జన్మించును. శ్చష్టకర్మఫలము వలన జీవుడు మనుష్యజన్మ కంటె ఉత్కృష్టమైన పితృ గంధర్వ దేవది ఉత్తమయోగములో జన్మించును. ఈ ఉత్తమ జన్మలన్నియు తైత్తిరీయో మమత్తలో అర్హణక్రమములో వర్గించబడి యున్నవి. ఆ క్రమములో ముందున్న జన్మ వెనుక మున్న జన్మకంటె వందరెట్లు అధికఫలమువిచ్చును. ఆ ఉత్కృష్ట ఈ క్రమములో వృద్ధి చెందును. ఈ క్రమములో అచ్చింటి కంటె పైన బ్రహ్మగారు, బ్రహ్మలోకవాసులు గలరు. అంతవరకు తేరుకోగల్గిన జీవుడు సంతోషములోని పర్వవృత్తస్థానమును చేరవట్లు అగును. ఈ రెండింటికీ మధ్యలో అట్లే - అపట్లేములు అనే రెండింటి కలయిక యగు మనుష్యదేహము గలదు. ఇందువలననే, మనుష్య జీవితములో ఉదయము వారి పక్కగా ఆరంభమగును; కాని పాయంకాలము పనుష్యయై పీడించును. మానవదేహము మిశ్రకర్మఫలము గనుక, ప్రతి విమిషములో మార్పులకు లోనగును. కొన్ని పర్వోతులు అమకూలంగా ఉంటే, మరికొన్ని ప్రతికూలముగా ముందు. అమెరికా ప్రెసిడెంటును పరశీలించుడు. అతడు వారి దర్శనమందు. ఈ భూమండలములో అత్యధికమగు అధికారములో అతడు ఉన్నాడు. కాని అతడు తేలిక నలంపట్టుకొని నడుములాల్చి చదువుకోగలిగి భాగ్యమునకు నోచుకోడు. అపదలలో ముండగా అది అతనికి అసంభవమగును. కావున మానవజన్మ ఇష్టానిష్టముల కలయిక యని చెప్పబడవది. ప్రతి మానవుని జీవితము ఈ రెండింటి కలగావులగమై యున్నది.

ఈ తీరున కర్మల వలన లభించే ఫలితము (కర్మణః ఫలమ్) మూడు విధములుగా (శ్రీవిధమ్) మున్నది. వాస్తవములో ఈ ఫలము పుణ్యపాపములనే రెండు రకములుగా మాత్రమే ఉన్నమా, జీవుడు పొందే జన్మలయొక్క దృష్టికోణములో అది శ్రీవిధమని చెప్పబడవది. ఈ మూడు రకముల సంయుక్తమిది? త్యాగులు కావారికి మాత్రమే (అత్యాగివాన్). ప్రకృతదేహము నశించిన పిదప (సత్య), వారు ఈ శ్రీవిధకర్మఫలముల ననుభవించుట కొరకై ఇతర దేహములను దాల్చినలసి యుండును. కాని త్యాగులకు ఈ ఇబ్బంది లేదు. త్యాగులనగా అత్యు అకర్తయనే భావమును పొంది నవ్యకర్మస్వామిలు యైన వారు. వారికి కర్మఫలము లేకమైనమా లేదు.

ఈ కర్మఫలము ఏ విధముగా ఉత్పన్నమగును? అను విషయముపై శ్రీ శంకరులిచట ఒక దేవుడిని ప్రాసేడి. అది కర్మమండియు, మరియు కర్త-కర్మ-కరణము ఇత్యాది కర్మానుష్ఠానమునకు అవ్యక్తమగు వివిధకారకములనుండియు పుట్టును. ఈ నర్వము అభావము నుండి పుట్టినది. అవిద్య

లేనిదే మానవుడు తనను తాను కర్తగా భావించుట సంభవము కాదు. సర్వకర్మలకు మూలములో అవిద్య గలదు. కర్మ అనబడే ఇతరవస్తువును, క్రియాసాధనమును దర్శించుట కూడా అవిద్యాకార్యములే. కావున, కర్మఫలము కూడా అవిద్యాకల్పితమగుట సహజమే. ఇది ఇంద్రజాలము వంటి దనియు, లేని పదార్థములను ఉన్నట్లు చూపించే మహావ్యామోహమనియు శ్రీశంకరులు వర్ణించిరి. ఇది ప్రత్యగాత్మ (innermost self) ను బంధించి యున్నదా యున్నట్లు కన్పట్టును. ఫలము అను పదమునకు 'తొందరగా నశించునది' అని పురుషార్థము గలదు. పండ్లబుట్టను రవాణా చేయునప్పుడు దానిపై 'జాగ్రత్త! తొందరగా చెడిపోవును (Perishable)' అని వ్రాసియున్న చీటీని అతికించెదరు. మానవదేహము, సర్వకర్మఫలములు మరియు ఈ స్పష్టిలోని సర్వము కూడ ఇట్టి చీటీని కలిగియుండుట యుక్తియుక్తముగా నుండును.

యథార్థమగు సన్న్యాసులెవ్వరికీ కర్మఫలము ఉండదు. కాని కర్మఫలత్యాగి ఇంకనూ కర్తయే గనుక, అతనికి కర్మఫలము తప్పదు. కాని అతడు ఈ యాత్రను ఆరంభించి కల్యాణకృత్ అయినాడు. అతనికి ఈ జన్మలో మోక్షము లభించక పోయిననూ, మరుజన్మలో ఈ సాధనను ముందుకు గొనిపోవును. అతడు ఒక సారి కర్మయోగి మరియు ముముక్షువు అయిన తరువాత, మరల వెనుకకు మరలే ప్రసక్తి లేదు. ఇప్పుడు కాకపోయినా, భవిష్యత్తులో అతనికి జ్ఞానోదయమగుట తథ్యము.

ఇవట భగవానుడు త్యాగి అనుటకు బదులుగా సన్న్యాసి అను పదమును వాడినాడు. దీని అభిప్రాయమేమనగా, త్యాగి సర్వకర్మసన్న్యాసి కావలెను. శ్రీశంకరులిచట రెండు రకముల సన్న్యాసులను వివరించిరి. ఒకడు అపరమార్గసన్న్యాసి. అనగా అతడు ఇంకనూ కర్మయోగియే గాని ఖచ్చితమగు సన్న్యాసి కాదు. రెండవవాడు పరమార్థ సన్న్యాసి. తాను కర్తననే అభిమానము అతనికి లేదు. కావున అతడు సర్వకర్మసన్న్యాసి. అతనికి అధ్యయ-అత్మ-జ్ఞానమునందు నిష్ఠ గలదు. అతనికి కర్మఫలము ఉండదు. అధ్యయ-అత్మ-జ్ఞానము సంపాదకారణమగు అవిద్యను పూర్తిగా నిర్మూలించును.

అత్మ కర్త, భోక్త ఇత్యాది ధారణలు అజ్ఞానముచే కల్పితమైన అధ్యారోపములు మాత్రమే గాని, యథార్థములు కావు. కావున స్పష్టమగు అత్మజ్ఞానము గలవారికి మాత్రమే సర్వకర్మ సన్న్యాసము సంభవమగునని మనకు ఈ రెండు శ్లోకములను బట్టి స్పష్టమగుచున్నది. అత్మ అకర్తయనే జ్ఞానము లేని వ్యక్తి కర్మయోగిగా జీవించినా, లేక సన్న్యాసియై జీవించినా, అతనికి ఇంకనూ కర్మబంధము

తప్పదు. అతడు కర్మయోగి, లేక సన్న్యాసి అయినందులకు ఈ జీవితములో మోక్షము అనే లక్ష్యమును చేరలేకపోయిననూ, ఆ సాధనను మరుజన్మలో మరల అందుకొని సాగించును. అతడు అధమయోనులలో జన్మించే ప్రసక్తి లేదు. కర్మఫలము త్రివిధముగా నున్నది గదా! ఎలుక, కుందేలు మొదలగు జన్మలనియదగిన సంవితకర్మ అతని ఖాతాలో జమయ్యే ఉన్ననూ ముముక్షుజన్మను ఈయదగిన కర్మతో పోలిస్తే వాటికి ప్రాముఖ్యము లభించదు. అనగా అవి ఫలమునిచ్చుటకై తొందరపడి ముందుకు రావు. మానవుడు పూర్వపుణ్య ఫలముచే విముక్తిని పొంద వలెననే ఆకాంక్ష (ముముక్షా) ను పెంపొందించుకొనును. ఆ తరువాత అతని యాత్రలో పురోగమనమే గాని, తిరోగమనము లేదు. అనగా అతడు మరల అధమయోనులలో జన్మించే ప్రసక్తి లేదు. ఉదాహరణకు అట్టి సాధకుడొకడు సాధన పూర్తి గాకుండగనే మరణించగా, బొడ్డింక జన్మనిచ్చే కర్మ పరివక్షమైనదనుకొనుడు. అప్పుడతడు బొడ్డింకయై జన్మించి బీరువా వెనుక నిశ్శబ్దముగా ధ్యానమును చేయుచుండునా యేమి? ఇది అర్థ రహితమనియు, అసంభవమనియు భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అతడు కొంత కాలము స్వర్గములో భోగములననుభవించి, తరువాత మరల సాధనను కొనసాగించగలిగే జన్మను పొందుట తథ్యము. లేదా, అతడు తిన్నగా ఒక కర్మయోగియొక్క గృహములో జన్మించును. భగవానుడు ఇట్టి హామీని ఇచ్చుచున్నాడు. ఇది ఎంతయు యుక్తియుక్తముగా నున్నది. కావున, ఒకసారి ఇట్టి ముముక్షును పొందిన మానవుడు మరల దానిని వెనుకకు నెట్టి వేసే ప్రసక్తి లేదు. సాధారణ కర్మవాసనా ప్రవాహమునకు ఎదురీదిన వ్యక్తి మాత్రమే ముముక్షువు కాగల్గును. ఆస్థితికి చేరి సాధకుడు తనస్వరూపమును గురించి విచారించబూనుకొనుట సామాన్య విషయమేమీ కాదు. జీవనశైలిని, ఆలోచనా ధోరణిని అంతనూ తల్లక్రిందులు చేసినపుడు మాత్రమే అది సంభవమగును. జీవనశైలిని వెనుకకు త్రిప్పగలిగే వేగము అతని కర్మకు లభించినది. దానిని అపుట ఎవరైననూ తరము కాదు. ఈ జన్మలో వారు కర్మయోగులై యుండుటచే సర్వకర్మ సన్న్యాసము ఇంకనూ తరువాయి ఉన్నది. కాని అది మరుజన్మలో సిద్ధించగలదు. ఏయిన ఈ ప్రక్రియ ఒక సారి అరంభమైనచో, వెనుకకు తిరిగే ప్రసక్తి లేదు. సాధారణముగా మానవుని కర్మప్రవాహము సంసారాభిముఖమై ఉండును. ఆ ప్రవాహమును వెను ద్రిప్ప గల్గుటకు మానవుడు మహాపుణ్యము గలవాడు అయి ఉండవలెను. మానవులు సాధారణముగా అర్థకామముల వెంటబడుతూ సంసారాభిముఖులై ఉండురు. ధార్మిక శ్రద్ధ గల వ్యక్తి యైననూ స్వర్గమును పొందగోరుచుండును. కాని ప్రస్తుతములో సాధకుడు 'నేను ఎవరిని?, నా సాధన సరియగుదిశలో ఉన్నదా?' అని ప్రశ్నించు కొనుచున్నాడు. ఇట్టి ప్రశ్నల వెనుక గల మూర్ఖికి మూలములో ఎన్నో దానధర్మములను చేసిన పుణ్యము గలదు. ఈ ప్రశ్న లక్షరూపాయల విలువ గల ప్రశ్న కాదు. ఇది లక్ష జన్మల విలువ గల ప్రశ్న.

‘అనేక జన్మల తరువాత (బహువాం జన్మనామంతే), వేంట్ ఒకడు (మనుష్యాణాం సహస్రేను)’
అని గీత చెప్పుచున్నది. ఆ ప్రశ్నను వేసుకోగలిగిన వాడు మెనుకకు దిరిగి చూచే ప్రసక్తి లేదు.

సాధకుని జీవనశైలి కర్మయోగము కావచ్చును; లేదా, సన్న్యాసము కావచ్చును. కాని ఒక
యథార్థమగు విషయము గలదు. పరమార్థ దర్శనము మాత్రము యథార్థమైన సన్న్యాసము. అది
కేవలము జ్ఞానము చేత మాత్రమే లభించును. కర్మయోగ, సన్న్యాసములు రెండింటికీ లక్ష్యము
జ్ఞానమే. సాధకుడు తాను అనుసరించదగిన ఈ లక్ష్యములలో ఎన్నుకొనే స్వేచ్ఛ గలదు. అర్జునుని
విషయములో కర్మయోగమే సరియగు మార్గమని స్పష్టమే. అతడు శక్రియుడే కాని, బ్రాహ్మణుడు
కాదు. ఇది ఒక కారణము. బ్రాహ్మణుడు అగ్నిహోత్రాది కర్మానుష్ఠానమునకు, లేదా సన్న్యాసమునకు
మాత్రమే అర్హుడని సమాజములో దృఢమగు అభిప్రాయము కలదు. అనగా, శక్రియుడు
సన్న్యాసించరాదని అభిప్రాయము కాదు. అతడు సన్న్యాసించునని సమాజము ఆపేక్షించదు.
బ్రాహ్మణుడు ఒకడు సన్న్యాసించినచో, దానిని గురించి ఎవ్వరూ వట్టింతుకొనరు. కాని అర్జునుడు
సన్న్యాసించినచో అది పెద్ద వార్త యగును. ఇంతే గాక, బ్రాహ్మణుడు సన్న్యాసించిన తరువాత కూడ
ధ్యానము, ప్రవచనము మొదలగు పనులను మాత్రమే చేయును. అతని నిత్యకృత్యములో పెద్ద
మార్పులు ఉండవు. కాని శక్రియుని వ్యవహారశైలి వారి భిన్నముగా నుండును. అతడు
ప్రణామములతో రోజు అనేకములగు పనులను చేపట్టి నిర్వహించుచుండును. కావున అట్టి శక్రియుడు
సన్న్యాసించినచో, పరిణామములు గంభీరముగా నుండును. కావుననే, ‘శక్రియునకు ధర్మ సమ్మతమైన
యుద్ధమును మించిన శ్రేయస్సు లేదు’ అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియున్నాడు.

భగవానుడి పట ఆశ్రమరూపమగు సన్న్యాసమును గురించి గాక, పరమార్థ సన్న్యాసమును
గురించి మాటలాడుచున్నాడు. ఇట్టి సన్న్యాసము పరమార్థ దర్శనముచే మాత్రమే సంభవమగును.
దానికి బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ్య, సన్న్యాసములనే ఆశ్రమములతో పని లేదు. ఆశ్రమమును బట్టి
దానియందు భేదము ఏర్పడదు. మనము జ్ఞానమును గురించి మాటలాడు చున్నాము. కావున,
దానికి స్త్రీ, పురుషుడు, భారతీయుడు, అమెరికను ఇత్యాది భేదములతో సంబంధములేదు. వీటితో
సంబంధమున్నచో, అది జ్ఞానమే కాదు. వేదక - వైరాగ్యములు, శమ, దమ, ఉపరతి, తితిష్ఠ, శ్రద్ధ
సమాధానములు దానికి కావలసిన అర్హతలు. మానవములలో ఎవ్వరైనా సమా వీటిని
పెంపొందించుకొనదగును. మానవులు కాని ప్రాణులు కూడ వీటిని పొందవచ్చును. రామాయణములో
హనుమంతుడు గొప్ప జిజ్ఞాసువు అని వర్ణించబడినాడు. దీనిని బట్టి జ్ఞానము వద్ద మనిషియైనా,
మనిషి వంటి ఇతర ప్రాణియైనా, భేదము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. జ్ఞానము జ్ఞేయవస్తువుపై తక్కి

ఇతరము దేనిపైననూ ఆధారపడదు. ఈ జ్ఞానమును పొందుటకు ఒక విశిష్టమగు అంతఃకరణము అవశ్యకమగును. అంతే. నీకు ఆర్థిక ఉన్నత్, జ్ఞానము నీది యగును. ఇతర విషయములకు ప్రాధాన్యములేదు. ఇతరులెవ్వరైననూ జ్ఞానమును నీకు కాకుండా చేయజాలరు.

జ్ఞానము లేనివాడు అత్య కర్తయని తలపోయును. అతడు కర్మయోగి కావచ్చును; లేదా సన్న్యాసి కావచ్చును. అతనికి సర్వకర్మ సన్న్యాసము సంభవము కాదు. సర్వకర్మ సన్న్యాసమును చేయు పద్ధతి ఒకే ఒకటి గలదు. అది అత్య అకర్తయని ఎరుంగుటయే. రాబోవు శ్లోకములు ఈ పంగతిని వివరించుచున్నవి:

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 13:

पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥

పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే

సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ (13).

మహాబాహో = ఓ గొప్ప బాహువులు గలవాడా, మే = నావచనములను బట్టి, నిబోధ = తెలుసుకొనుము, సర్వకర్మణామ్ = కర్మలన్నింటి యొక్క, సిద్ధయే = పరిపూర్తి కొరకు, ఏతాని = ఈ, పంచ = అయిదు, కారణాని = కారణములు, కృతాంతే = కర్మకాండయొక్క అంతమునందు, సాంఖ్యే = శాస్త్రమునందు, ప్రోక్తాని = చెప్పబడియున్నవి.

ఓ గొప్ప బాహువులు గలవాడా నా వచనములను బట్టి తెలుసుకొనుము.

కర్మలన్నియు సిద్ధించుటలో ఈ అయిదు అంశములు

హేతువులగుచున్నవని శాస్త్రములో కర్మకాండయొక్క అంతమునందు

చెప్పబడినది (13).

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని 'గొప్ప బాహువులు గలవాడా' అని సంబోధించి 'తెలుసుకొనుము (నిబోధ)' అని హెచ్చరించుచున్నాడు. ఈ సంబోధన అర్జునుని సావధానుని చేయుటతో బాటు ఇప్పుడు విషయవస్తువు మారుచున్నదని సూచించును. చెప్పబోవు విషయమునకు గడచిన ఉపదేశముతో పంబంధము నిశ్చయముగా గలదు. కాని ఉపదేశప్రవాహము ఇవట ఒక మలుపు తిరుగుచున్నది.

ఉపదేశము మలుపు తిరుగుచున్నదని సూచించుటకై భగవానుడు, 'తెలుసుకొనుము (నిబోధ)' అని హెచ్చరించుచున్నాడు.

లౌకికములుగాని, వైదికములుగాని, సర్వవిధముల కర్మలు సిద్ధించుట కొరకై (సర్వకర్మణాం సిద్ధయే) ఈ అయిదు కారణములు గలవు (పంచ వితాని కారణాని). తాను చెప్పబోయే హేతువులను మనసులో నిడుకొని, ఆయన 'ఈ అయిదు (ఏతాని పంచ)' అనుచున్నాడు. ఇట్టి ప్రయోగము మన వాడుక భాషలో కూడ గలదు. 'నేను ఈ వ్యక్తిని కలిసినాను' అని మనము అంటాము. ఆ వ్యక్తిని గురించి దీనికి ముందులో ప్రస్తావించలేదు గనుక 'ఈ' అను సర్వనామమును ప్రయోగించుట, వ్యాకరణదృష్టితో చూస్తే, సరి కాదు. కాని ఆ వ్యక్తిని మనసులో నిడుకొని, వానిని గురించి వివరముగా మాటలాడ బోవుటకు ముందు ఈ విధమగు పదప్రయోగము జనుల వాడుకభాషలో ఉన్నది. ఇచట కూడ భగవానుడు అటులనే ప్రయోగించినాడు. ఈ అయిదు కారణములు చెప్పబడినవి (ప్రోక్తాని). దేనియందు ?

ఈ అయిదు కారణములను స్తుతించుట కొరకై, అవి సాంఖ్యములో చెప్పబడి యున్నవని భగవానుడు చెప్పు చున్నాడు. మనము తెలియదగిన వివిధ విషయములను వివరించే శాస్త్రము సాంఖ్యమనబడునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కావున, సాంఖ్యమనగా వేదాంతము. ఆ శాస్త్రమునకు ఇచట కృతాంతే అనే ఒక విశేషణ మీయబడినది. కృతమ్ అనగా చేయబడినది; అనగా కర్మ. ఆ కర్మ యొక్క అంతము, అనగా పర్యవసానము కృతాంతమనబడును. కావున ఆత్మలకర్తయనే జ్ఞానమునందు కర్మలన్నియు విలీనమగును. ఆ జ్ఞానమే శాస్త్రము. దీనిని మరో రకంగా వ్యాఖ్యానించవచ్చును. వేదములోని పూర్వభాగములో కర్మలన్నియు విస్తారముగా నిరూపించబడినవి. అట్టి కర్మకాండయొక్క అంతిమభాగములో ఈ శాస్త్రము గలదు. కర్మలన్నియు అంతఃకరణకుద్దికి హేతువులై తద్వారా జ్ఞానములో విలీనమగును.

కర్మలన్నియు జ్ఞానములో ఎట్లు విలీనమగును? గడచిన శ్లోకమును శ్రీశంకరులీచట ఉదాహరించిరి: యావానర్థ ఉదాసానే సర్వతస్సంస్ఫుతోదకే, తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. అనగా, అంతటా నీరు నిండి యుండగా నూతితో పని లేదు. అటులనే, జ్ఞానికి సర్వవేదములతో ప్రయోజనము లేదు. మూడు వేదములలో చెప్పబడిన వివిధములైన యజ్ఞయాగాదులతో జ్ఞానికి గల ప్రయోజనము, అంతటా నీరు నిండి యుండగా నూతి వలన లభించే ప్రయోజనము వంటిది. వరదలో మునిగియున్న ముయ్యి వలన ఏమి ప్రయోజనము గలదు?

మూడు వేదములలో చెప్పబడిన కర్మలలో జ్ఞానికి గల ప్రయోజనము కూడ అట్టిదియే. కర్మలన్నియు మానవుని ఆనందము కొరకై ఉద్దేశించబడినవి. కాని జ్ఞాని అట్టి ఆనందమును తన స్వరూపములో ననే అవిచ్ఛింకించుకొనినాడు. అంతకు మించినది ఏదీ లేదు. చేయదగిన పనులనన్నిటిని ఆతడు చేసినట్లే. కర్మలన్నియు అత్యజ్ఞానములో పరిసమాప్తిని తెందును. కావున అట్టి జ్ఞానము గలవాడు అన్ని విధములుగా కృతార్థుడైనాడు. కావుననే, వేదాంతమునకు కృతాంతము (కర్మల పరిసమాప్తి) అనే పేరు వచ్చినది.

కర్మను మొదలుపెట్టి నిజయవంతముగా పూర్తి చేయుటకు అవశ్యకమైన అయిదు అంశములు ఈ శాస్త్రములో చెప్పబడినవి. కర్మలన్నియు ఈ అయిదు అంశములనుండి ఉద్భవించుచున్నవి. వాటిని గురించి తెలుసుకొనుట అవశ్యకము. ఏలయన, కర్మహేతువులగు ఈ అయిదింటిని మనము తెలుసుకున్నచో, అత్యుత్తమమునకు సంగతి కొట్టవచ్చినట్లు కన్పట్టును. అత్యుత్తమహేతువులగు వలు అంశములలో ఒకటి కాదనియు, అది వాటన్నింటికీ అతీతము మరియు స్వతంత్రమనియు నిరూపించుటకై కర్మహేతువులగు ఈ అంశములనన్నింటిని భగవానుడు నిరూపించుచున్నాడు. అవి యేవి ?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 14:

अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम् ।
विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్
వివిధా చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ (14)

అధిష్ఠానమ్ = స్థూలదేహము, తథా = మరియు, కర్తా = చిదాభాస, లేక అహంకారము, చ = మరియు, పృథగ్విధమ్ = అనేకవిధములైన, కరణమ్ = ఇంద్రియము, చ = మరియు, వివిధా = అనేకవిధములైన, పృథక్ = భిన్నభిన్నముగా నుండే, చేష్టా = క్రియాశక్తి, చ = మరియు, అత్ర = ఈ క్రియయందు, ఏవ = విశ్రియముగా, పంచమమ్ = అయిదవది యగు, దైవమ్ = అధిష్ఠానదేవత.

స్థూలదేహము, అహంకారము, వివిధకరముల ఇంద్రియములు,
అనేకరూపములలో ప్రకటనయ్యే క్రియాశక్తి, మరియు

అధిష్టానదేవతలు అను ఈ అయిదు అంశములు నిశ్చయముగా

సర్వకర్మలకు హేతువులు అగుచున్నవి (14).

అన్ని కర్మలను సిద్ధింపజేసే స్థానము, కర్మానుష్ఠానము ద్వారా సర్వకామనాపరిపూర్తికి వీలు కల్పించే స్థానము అధిష్టానమనబడును. జీవుడు ఈ అధిష్టానమునుండి ఈ జగత్తులో వ్యవహరిస్తూ అనేకములగు అనుభవములను పొందును. ఈ స్థూలదేహము జీవుని భోగానుభవమునకు ఆశ్రయము (భోగాయతనమ్). అధిష్టానమనగా ఆశ్రయము అని సామాన్యము. ఇది మరియొక ప్రకరణములో అత్మను నిర్దేశించుటకై ప్రయోగించబడును. తాడును చూచి దానిపై పామును అధ్యారోపము చేసే సందర్భములో తాడు అధిష్టానమనగును. అటులే, జగత్తునకు సత్యతత్త్వమగు ఆత్మ అధిష్టానమగుచున్నది. మనము ఈ ప్రకరణములో కర్మను గురించి చర్చించుచున్నాము. కావున కర్మను చేయుటకు ఆశ్రయమయ్యే అంశములలో ఒకటి స్థూలదేహము. రాగము, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము మరియు జ్ఞానము అనునవి ప్రకటమగుటకు ఈ దేహమే ఆశ్రయమగుచున్నదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కామన దానిని పరిపూర్తిచేసుకొనే ప్రయత్నము యొక్క రూపములో అభివ్యక్తమగుచుండును. దూరముగా త్రోసేసే క్రియ రూపములో ద్వేషము అభివ్యక్తమగును. జ్ఞానేంద్రియములు అందించే సమాచారమును అధారముగా చేసుకొని జీవుడు సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచుండును. ఈ జ్ఞానేంద్రియములన్నియు స్థూలదేహములో తమతమ గోళకములయందు నిహితమై యున్నవి. కర్ణభేరి కేవలము ఒక స్థూలవద్యము. కాని వినుటకు అది అత్యంతము అవశ్యకమగుచున్నది. అదే విధముగా, ఇంద్రియ ప్రత్యక్షములన్నింటికి ఒక స్థూలగోళకము ఆశ్రయమగుచున్నది. ఆ గోళకమునందు నిహితమై యున్న సూక్ష్మమగు ఇంద్రియము తన వ్యాపారమును చేయగల్గుచున్నది. జ్ఞానేంద్రియములు అనేకాదినములతో సంపాదించబడే జ్ఞానమునకు ప్రత్యక్షము అని పేరు. ఆ ప్రత్యక్షము జ్ఞానేంద్రియములవలన సంభవమగుచున్నది. ఆ ఇంద్రియములు స్థూలదేహమునందు నిహితమై యున్నవి. కావున జ్ఞానమును సంపాదించేవి జ్ఞానేంద్రియములే అయినా, అవి అన్నియు అధిష్టానమనబడే స్థూలదేహమును ఆశ్రయించి ఉన్నవి.

క్రియను చేయునది ఎవరు? సంకల్పము చేసి ఉపక్రమించి క్రియను అనుష్ఠించి 'నేను చేయుచున్నాను' అను భావనను కలిగియున్న జీవుడు కర్త యనబడును. క్రియకు అవశ్యకమగు హేతువులలో ఈ కర్త రెండవది. ఈ కర్తయే విదాభాస మరియు అహంకారము అని కూడ పిలువబడుచున్నాడు. ఈ కర్త కర్మలనాచరించి వాటిఫలములను భోగించును. ఆచరింపబడే క్రియను బట్టి జీవుడు కర్తయగు చున్నాడు. అనుభవించే ఫలమును బట్టి అతడు భోక్త యగుచున్నాడు.

ఇంతే గాక, క్రియలో కరణము గలదు. కరణమనగా క్రియను అనుష్ఠించుటకు ఉపయోగించే సాధనము. అయిదు కర్మేంద్రియములు, అయిదు జ్ఞానేంద్రియములు, ఒక కర్మను చేయాలనే సంకల్పమును చేసే మనస్సు మరియు ఆ పనిని చేయాలని నిర్ణయించే బుద్ధి అనునవి కరణములు. మానవుడు ముందుగా ఒక పనిని చేయవలెననే కోరిక గలవాడై, తరువాత కన్నులు మొదలగు జ్ఞానేంద్రియములను, మరియు చేతులు, కాళ్లు మొదలగు కర్మేంద్రియములను వినియోగించి ఆ పనిని చేయును. ఈ సాధనములు అనేకముగా మరియు వరసపర విలక్షణములై (వృథక్) ఉన్నవి. మనస్సు కూడ కరణమే. దానికి అంతాకరణమని పేరు. ఈ కరణములన్నియు తమ తమ ప్రత్యేకకార్యములను అనుష్ఠించుచుండును.

క్రియానుష్ఠానములో నాల్గవ ప్రముఖ-అంశము ప్రాణము. దానివలననే ఈ క్రియాకలాపమంతయు సంభవమగుచున్నది. ఈ కరణములన్నింటి ద్వారా వివిధక్రియలను అనుష్ఠించే సూక్ష్మదేహము ప్రాణవిహీనమగు స్థూలదేహములో మనజాలదు. ఈ ప్రాణముయొక్క క్రియాకలాపము (చేష్ట) పలుకరములుగా విభజింపబడియున్నది (వివిధా). ఈ రకములన్నియు వరసపరవిలక్షణమైన స్వీయవిశిష్టప్రవృత్తిని కలిగి యున్నవి (వృథక్). అవి యేవనగా, ప్రాణము (ఉచ్ఛ్వాసతో గూడిన శ్వాసక్రియ), అపానము (గాలిని విసర్జించుట), వ్యానము (నాళములలోని వాయుప్రసారణము), సమానము (అన్నము జీర్ణమగుట) మరియు ఉదానము (వ్యతిరేక దిశలో శారీరక పరిణామములు). ఇవి అన్ని కలిసి క్రియాహేతువులగు అంశములలో నాల్గవది యగును. ఈ ప్రాణము లేని క్రియ ఉండజాలదు. సర్వక్రియలను అనుష్ఠించుటకై మనకు శక్తి ఉండాలి. ఆ శక్తిని ప్రాణము సమకూర్చును.

ఈ కారకములన్నింటియొక్క అధిష్ఠానదేవతలందరు కలిసి 'దైవమ్' అని నిర్దేశింపబడినవి. ఆ దైవము అయిదవ అంశము. ప్రతి క్రియలో ఒక నియతి లేక సూత్రము (law) ఇమిడియున్నది. నియతి లేని క్రియ లేదు. కన్నులు మాత్రమే ఏల చూడవలెను? చెవులు ఏల చూడరాదు? కన్నులు ఏల వివరాదు? వీటిని అన్నింటినీ నియంత్రించే సూత్రము ఒకటి ఉండి తీరవలెను. అది ఎయ్యది? ఆ సూత్రము ఒక వ్యక్తియొక్క కన్నులను మాత్రమే గాక, సర్వప్రాణుల కన్నులను నియంత్రించుచున్నదని మనకు తెలియుచునేయున్నది. దానిమూలకముగనే కంటివైద్యుడను వాడొకడు ఉండుట సంభవమగు చున్నది. ప్రతి కన్ను కొన్ని నియమములకు లోబడి పనిచేయును. ఆ నియమములలో మార్పులు రావు. అనగా కన్నులరూపములో మాత్రమే గాక, కన్నులను నియంత్రించే నియమముల రూపములో కూడ పరమేశ్వరుడే గలడు. వినుట, అస్పృశించుట, రుచిచూచుట, ఆలోచించుట అను వ్యాపారముల

నియమములను మాత్రమే గాక సుఖము, దుఃఖము ఇత్యాదుల నియమములను కూడ శాసించువాడు పరమేశ్వరుడే. ఇవి అన్నియు ఖచ్చితమైన నియమములకు లోబడి యున్నవి. అట్లు గానిచో మనోవిజ్ఞానశాస్త్రము గాని, వివిధ శరీర విజ్ఞాన శాఖలు గాని మనకు ఉండెడివి గావు. మనము అన్నింటికీ సమానంగా అన్వయించే సూత్రాలను నిర్వచించ గల్గుతున్నాము. కావుననే, మనకు ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రశాఖలు లభ్యమగుచున్నవి. ' ఈ పరిస్థితులు ఉన్నచో, ఈ ఫలము లభించును' అని మనము చెప్ప గలము. ఒక ఫుటన జరిగినచో, దానికి సంబంధించిన ఇతరమగు ఫుటన కూడ జరిగి తీరును. ఈ విధముగా మనకు సూత్రముల లోపల సూత్రములు, వాటి లోపల మరికొన్ని సూత్రములు అంతర్నిహితములై యున్నవి. స్థూలదేహము, ప్రాణములు, జ్ఞానేంద్రియములు మరియు మనస్సు అనునవి అన్నీ సూత్రములు తక్కువ మరియు కటి గాదు. మనము ఈ సూత్రముల గుండా ఈశ్వరుని దర్శించినచో, ప్రతి సూత్రము ఒక దేవత యగును. కన్నులకు అధిత్వము దేవత. వాక్కునకు అగ్ని దేవత. ఈ విధముగా ఇంద్రియములన్నింటికీ దేవతలు గలరు. కంటికి సమస్య వచ్చినచో, మనము కన్నులకు అధిష్ఠానదేవతయగు సూర్యుని ఆరాధించెదము. మనము దేనిని ఉపేక్ష చేయుట లేదు. మనము ఒక వస్తువును పైకి ఎత్తవలెననుకొనుడు. దాని బరువును బట్టి కొంత శక్తి అవశ్యకమగును. ఇది ఒక సూత్రముననుసరించి యుండును. ఈ విధముగా సర్వక్రియలను నియంత్రించే సూత్రమే దైవము. కావున ఒక జ్ఞానేంద్రియము గాని, లేదా కర్మేంద్రియము గాని ఒక క్రియను సమర్థవంతముగా నిర్వహించగలిగినపుడు, దాని వెనుక అధిష్ఠానదేవతయొక్క అనుగ్రహము కూడ గలదు. ఆ క్రియను నియంత్రించే సూత్రము గుండా మనము ఈశ్వరుని దర్శించినచో, ఆ సూత్రమే దేవత యగును. కావున ఏ క్రియను చేయుటకైననూ దైవానుగ్రహము అవశ్యకమగు చున్నది. ఈ సత్యమును గుర్తించిన వాడు అస్తికుడనబడును ; గుర్తించని వాడు నాస్తికుడగును. శాస్త్రమును అంగీకరించువాడు అస్తికుడనియు, అంగీకరించని వాడు నాస్తికుడనియు నిర్వచించ బడియున్నది. శాస్త్రమును అంగీకరించువాడు దేవతలను కూడ అంగీకరించును గదా! కన్ను, ముక్కు, మొదలగు ఇంద్రియములకు అధిష్ఠాన దేవతలుగా ఉండి వాటికి ఆయా వ్యాపారములను చేసే శక్తిని అనుగ్రహించే దేవతలందరు కలిసి 'దైవమ్' అనబడును.

ఈ తీరున ఈ అయిదు అంశములు సర్వక్రియలకు కారణమగుచున్నవి. ఇవి అన్నీ కలిసి నిర్వహించే క్రియలు ఎన్ని రకములుగా మున్నవి ?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 15:

శరీరవాఙ్ మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నర : ।

న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పశ్యేతే తస్య హేతవ : ॥ ౧౫ ॥

శరీరవాఙ్ మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః

న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః (15)

నరః = మానవుడు, శరీరవాఙ్ మనోభిః = శరీరముతో, వాక్కుతో మరియు మనస్సుతో, న్యాయ్యం వా = ధర్మబద్ధమైనది గాని, విపరీతం వా = ధర్మవిరుద్ధమైనది గాని, యత్ = ఏ, కర్మ = కర్మను, ప్రారభతే = ఆరంభించు చున్నాడో, తస్య = దానికి, ఏతే = ఈ, పంచ = అయిదు, హేతవః = కారణములు.

మానవుడు శరీరముతో, వాక్కుతో మరియు మనస్సుతో ఆరంభించే, ధర్మబద్ధమైన మరియు ధర్మవిరుద్ధమైన కర్మలకు ఈ అయిదు అంశములు హేతువులగుచున్నవి (15).

నరః అను శబ్దమునకు 'న రీయతే' అనగా 'నశించని వాడు' అని వ్యుత్పత్తి. మానవుడు కర్మను చేయుచుండును. తద్వారా సంసారము నిరంతరముగా కొనసాగుచుండును. కావుననే మానవునకు నరుడని పేరు. మానవుడు వివిధరకముల కర్మను ఆరంభించుచుండును. కర్మను చేయుటకు వినియోగించే సాధనమును బట్టి ఆ కర్మ మూడు రకములుగా విభజింపబడి యున్నది. స్థూలదేహముతో చేయబడే కర్మలు కాయిక కర్మలనబడును. వాగ్విధియుముచే చేయబడే కర్మ వాచిక కర్మ. మనస్సుతో చేసే ఆలోచనలు మానసిక కర్మ. ఈ విధముగా అనుష్ఠించే సాధనమును బట్టి కర్మ మూడు రకములుగా విభజింపబడియున్నది.

ఈ మూడు రకముల కర్మ మరల రెండు రకములుగా విభజింపబడినది. నైతిక సూత్రములకు కట్టుబడిన కర్మ న్యాయ్యం కర్మ అనబడును. అట్లు గాక, నైతిక సూత్రములకు కట్టుబడి యుండని కర్మ విపరీతం కర్మ అనబడును. తర్క శాస్త్రమునకు కూడ న్యాయము అను పేరు గలదు. యుక్తి యుక్తము మరియు సముచితము అగు కర్మ న్యాయ్యం కర్మ అనబడును. మధురముగా మాటలాడినచో అది న్యాయ్యం కర్మ అగును. ఇతరులను దుర్బాషలాడినచో, అది

వివరీతం కర్మ అగును. అదే విధముగా ఇతరులకు హానిని కలిగించే చేష్టలు, పరధనమును అవహరించుట ఇత్యాదులు కాయకమైన వివరీత కర్మలు. ఇతరులకు హానిని తలపెట్టుట కూడ మానసికమైన వివరీతకర్మయే. శాస్త్రము యొక్క అభ్యనుష్ఠా (sanction) గల కర్మ న్యాయ్యం కర్మ అనియు, శాస్త్రనిషిద్ధమైన కర్మ వివరీతం కర్మ అనియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వీటిలో కొన్ని కర్మలను మనము బుద్ధిపూర్వకముగా ఆచరిస్తాము. కాగా, గాలి పీల్చుట మొదలగు క్రియలు అసంకల్పిత చర్యలే అయినా, ప్రాణము నిలబడుటకు ఆత్మవశ్యకమగు చున్నవి. ఈ విధముగా సంకల్పితములు మరియు అసంకల్పితములు అగు చర్యలన్నింటికీ ఈ అయిదు అంశములే హేతువులగుచున్నవి (సంప ఏతే తస్య హేతవః). ఈ విషయము ఇంతకు ముందు చెప్పబడినది. అయిననూ భగవానుడు మరల మనలను సర్వక్రియలకు హేతువులగు ఈ అయిదు అంశములను గురించి సావధానులను చేయుచున్నాడు. కావున, క్రియలను ఆచరించే సాధనములను బట్టి అవి మూడు రకములుగా నున్నను, వాటి అనుష్ఠానమునకు అయిదు అంశములు అవశ్యకమగుచున్నవి.

ఈ విషయమునిచట చర్చించుటకు కారణమేమి? కర్మస్వరూపమును నిర్ణయించుట యందు భగవానునకు తాత్పర్యము లేదు. ఆత్మకు క్రియలతో సంబంధమేమైన గలదా? అను విషయములో మనకు గల దృష్టిని శోధన చేయుట యందు మాత్రమే భగవానునకు తాత్పర్యము గలదు. ఈ అయిదు అంశములు కర్మకు హేతువులై యుండగా, ఆత్మ కర్తయని నీవు ఎట్లు చెప్పగలవు? అహంకారమైననూ కర్తయని చెప్పట పాసగదు. ఏలయన, అది కర్మకు అవశ్యకమగు హేతువులు అయిదింటిలో ఒకటి మాత్రమే. అదే విధముగా, మిగిలిన నాలుగు అంశములలో కూడ ఏ ఒక్క దానినైననూ ప్రత్యేకించి కర్తయని చెప్పట పాసగదు. కర్మేంద్రియములు తమంత తాముగా కర్త గావు; మనస్సు ఒక్కటి కర్త కాజాలదు; శరీరము కర్త కాదు; జ్ఞానేంద్రియములు గాని, బుద్ధి గాని కర్త కాజాలవు. వీటిలో ఏ ఒక్కటియైననూ కర్త గానిచో, మరి కర్త యెవరు? కర్త ఎవ్వరూ లేరు. ఇవి అన్ని కలిసి కర్త యన్నచో, ఆ కర్త మిథ్యయని స్పష్టమగు చున్నది. ఏలయన, ఆ సమదాయము తన ఉనికికి మరియుక దానిపై ఆధారపడుచున్నది. ఈ అయిదింటికీ భిన్నముగా మరియుక తత్త్వము గలదు. అది ఆకర్తయే యైననూ, ఈ సర్వము సంభవమగునట్లు చేయుచున్నది. అదియే ఆత్మ. కావున కర్మను నిర్వచించుటకు తాత్పర్యమేమనగా, 'నేను' (ఆత్మ) సర్వదా సర్వక్రియలనుండి వినిర్ముక్తమని నిరూపించుటయే. కర్మస్వరూపమును నిర్వచించునరకి, ఏ కర్మకైననూ హేతువు కాని ఆత్మ దానికి పూర్తిగా ఆతీతమై ప్రకాశించును. ఆత్మ క్రియలలో సాక్షాత్తుగా పాల్గొనే అంశము కాదు. కాని ఆత్మ కర్మయొక్క సాక్షి మాత్రమే గాక, కర్మయొక్క స్వరూపసత్యము కూడా. అనగా ఆత్మ లేనిదే కర్మ లేదు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 16:

तत्रैवं सति कर्तारिमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః

పశ్యత్యకృతబుద్ధిత్యాన్త స పశ్యతి దుర్మతిః (16)

తత్ర = ఆ విషయము, ఏవమ్ = ఈ విధముగా, సతి = ఉంటూ ఉండగా, తు = దానికి భిన్నముగా, యః = ఎవడైతే, కేవలమ్ = శుద్ధమగు, అత్మానమ్ = ఆత్మను, కర్తారమ్ = కర్తగా, పశ్యతి = దర్శించునో, దుర్మతిః = విపరీత బుద్ధి గల, సః = ఆతడు, అకృతబుద్ధిత్యాత్ = పరిపక్వము కాని బుద్ధి గలవాడగుట వలన, నపశ్యతి = దర్శించుట లేదు.

ఈ విషయము ఇట్లుండగా, ఎవడైతే దీనికి భిన్నముగా శుద్ధమగు ఆత్మకర్తయని భావించునో, అట్టివాడు అపరిపక్వమగు బుద్ధి గలవాడై విపరీతదర్శనము గలవాడగుట వలన సత్యమును దర్శింపజాలడు (16).

'ఇది ఇట్లు ఉండగా (తత్ర ఏవం సతి)'. అనగా ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన విధముగా ఈ అయిదు అంశములు కర్మకు హేతువులై యున్నవి. అది అట్లు ఉండగా, ఆత్మ మాత్రమే కర్తయని భావించువాడు దుర్మతి యగును. అనగా వాని బుద్ధి సత్యమును యథాతథముగా గాక, వక్రీకరించి దర్శించును. బుద్ధియొక్క ఈ విపరీత దర్శనము చాల రోతైనది. దీని ప్రభావముచే జీవుడు కర్మల నాచరిస్తూ కర్మఫలానుభవము కొరకై జననమరణ ప్రవాహములో కొట్టుమిట్టులాడుచుండునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. బాహ్యవస్తువులను తప్పుగా చూచిననూ, పెద్ద హాని కలుగక పోవచ్చును. కాని మానవుడు తనను తాను తప్పుగా దర్శించినచో, అది పెద్ద సమస్యయే యగును. మానవుడు తనను తాను తప్పుగా దర్శించుట చాల హానికరము. దాని వలన ఇతరము సర్వము విపరీతముగా భాసిల్లును. ఆత్మ శుద్ధము (కేవలమ్). అనగా అది క్రియలను వేటిని ఆచరించదు. దానిలో మార్పులేమియు కలుగవు. కాని సర్వక్రియలు దాని సన్నిధిలో జరుగుచుండును. అట్టి ఆత్మను కర్తగా (కర్తారమ్) దర్శించినచో, అది సత్యమును వక్రీకరించుటయే యగును. మానవుడు ఇట్టి తప్పు దారణకు గురియగుటకు కారణమేమి? అతని బుద్ధి వక్రముగా నుండుటయే (దుర్మతిః).

ఈ విరుద్ధదర్శనమునకు కారణమేమి? అతని బుద్ధి ఇంకనూ పరిపక్వము కాలేదు (అకృతబుద్ధి). అతని బుద్ధి సంస్కృతము (సంస్కరించబడినది) కాలేదు. అనగా విచారణావలన నన్నింటినీ తొలగించి శుద్ధిని చేసే శ్రవణాది ప్రక్రియలో అతని బుద్ధి శిషీతము కాలేదు. అతని బుద్ధి సరియగు పద్ధతిలో గురువునుండి స్వీకరించబడిన ఉపదేశమునే ఉద్ఘాతము కాలేదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వేదాంతశాస్త్రమును చదివిన వారిదు. దానిని అవగాహన చేసుకొనుటలో ప్రతిబంధకములున్నచో, వాటిని గురువు సహాయముతో తొలగించుకొని, శాస్త్రతాత్పర్యమును స్పష్టముగా తెలియవలెను. తరువాత దానిని విచారము (మననము) చేసి అనుసంధానము చేసినచో, ఆ జ్ఞానము వంటబట్టి స్వంతమగును. ఇది ప్రహేళిక (puzzle) కు సమాధానమునకు కనుగొనుట వంటిది. దానిని ఒక సారి పరిష్కరించిన తరువాత మననము చేసి వంటబట్టింపు కొనవినో, మరల రెండవ సారి పరిష్కరించుట సంభవము కాదు. ఒక వ్యక్తి మీకు పదముల ప్రహేళికను (word puzzle) ఇచ్చి నాడనుకొనుడు. మీరు కొంత శ్రమపడి పదమును కుప్పెట్టినారు. కాని ఆ వ్యక్తి ఆ ప్రహేళికలోని వరుసను పూర్తిగా చెల్లాచెదరుగా చేసి మీ ముందు పెట్టినచో, మరల మీరు పూర్వమునందు వలెనే శ్రమించి పదమును కనుగొనవలసి యుండును. మీకు ఆ పనిలో ఇంకో మూడు రోజులు గడిచిపోవును. ఆ పదము మీకు దొరకవచ్చును; లేదా అసలే దొరకక పోవచ్చును. ఆ సమస్యకు పరిష్కారము గలదని మీకు తెలియును. ఆ పరిష్కారమును మీరు ఒక పర్యాయము కనుగొనియున్నారు కూడా! కాని అది దొరికిన విధానము మీకు గుర్తు లేదు. కావున సమస్యయొక్క సమాధానమును వంటబట్టింపుకొనుట అవశ్యకమగుచున్నది. మీకు ఆ సమస్యను ఇచ్చిన వ్యక్తి దానిని చక్కగా పరిశీలించి, విశ్లేషించి, అవగాహన చేసుకొని, దాని సమాధానమును స్వంతము చేసుకొని యున్నాడు. ఇప్పుడు ఆ ప్రహేళికలోని వివిధభాగములు ఎట్లు చెల్లాచెదరై యున్ననూ, అతనికి ఇబ్బంది లేదు.

వేదాంతములో మనము అవగాహన చేసుకోవలసినది మాత్రమే గలదు. దీనిలో విశ్వసించవలసినది ఏదీ లేదు. కావున మనము విచారము చేసి ఉపదేశమును తెలుసుకొనవలెనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ ప్రక్రియలో ముందుకు వెళ్లని వ్యక్తికి ఆత్మ కర్తవర భాసించును. అతడు శాస్త్రమునందు విశ్వాసము గలవాడే కావచ్చును. కాని ఆత్మయొక్క మౌలికస్వరూపము నిష్క్రియమని అతడు గుర్తించలేదు. కావున అతడు పూర్వమీమాంసకులవలె గొప్ప వేదవిద్వాంసుడే అయిననూ, సరియగు పద్ధతిలో శాస్త్రోపదేశమును పొందినవాడు కాదు గనుక, అతని బుద్ధి ఇంకనూ పరిపక్వము కాలేదు (అకృతబుద్ధి). అందువలననే అతడు దుర్మతిః అనబడుచున్నాడు. అతనికి కర్మను గురించి మరియు ఆత్మను గురించినత్యము తెలియదు. ఇంతకుముందు లెక్కించబడిన

ఈ అయిదు అంశములు మాత్రమే సర్వకర్మలకు హేతువులు అగుచున్నవి. అత్మ సర్వదా ఉపస్థితమై యున్ననూ, అది ఈ కర్మలయందు సమ్మిళితము అగుట లేదు. అత్మ సర్వదా అకర్తగనే మిగిలియున్నది. కాని అతడీ సత్యమును దర్శించలేకున్నాడు. 'అతడు చూస్తూనే ఉన్నా కనలేకున్నాడు' అని శ్రీశంకరులు వర్ణించిరి (పశ్యన్ అపి న పశ్యతి). అత్మ దేహవ్యతిరిక్తమని అతనికి తెలుస్తూనే ఉన్నా, భ్రాంతిలో ఉన్నాడు గనుక చూడని వానితో సమానమగుచున్నాడు. శ్రీశంకరులు ఇచట ఒక దృష్టాంతమునిచ్చుచున్నారు: ఉన్నది ఒక చంద్రుడే అయినా నేత్రదోషముగల వ్యక్తి రెండు చంద్రులను చూచును. ఇంతే గాక, మేఘములు కదులుచుండగా, మనకు చంద్రుడే కదులుచున్నట్లు కన్పట్టును. వస్తువులు ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా కానరావు. స్థూలదేహములో అత్మ బుద్ధి సాక్షియై ప్రకాశించుచున్నది. అది క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు. అత్మ క్రియలను చేయుచున్నట్లు కన్పట్టిననూ, వాస్తవముగా చేయుట లేదు (కుర్వన్ అపి న కరోతి). చూచుట, చేయుట, వినుట, ఆలోచించుట ఇత్యాది క్రియలన్నింటిలో అత్మయొక్క సన్నిధి ఉన్ననూ, అత్మ క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు.

భగవానుడు దుర్మతిని నిర్దేశించినాడు. మంచి బుద్ధి గలవాడు (సుమతి) ఎట్లుండును?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 17:

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमांल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

యస్య నాహంకృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే

హత్వాపి స ఇమాం ల్లోకాన్ న హంతి న నిబధ్యతే (17)

యస్య = ఎవనికి, అహంకృతః = అహంకారముతో గూడిన, భావః = భావము, న = లేదో, యస్య = ఎవని, బుద్ధిః = బుద్ధి, న లిప్యతే = లేవమును పొందదో, సః = అట్టివాడు, ఇమాన్ = ఈ, లోకాన్ = జనులను, హత్వా అపి = సంహరించిననూ, న హంతి = సంహరించుటలేదు, న నిబధ్యతే = బంధించ బడుట లేదు.

ఎవనికైతే అహంకారముతో గూడిన భావన లేదో, ఎవని బుద్ధి లేవమును పొందదో, అట్టివాడు ఈ జనులను సంహరించిననూ, సంహరించుట లేదు; మరియు బంధించబడుట లేదు (17).

అచార్యునిచే ఉపదేశించబడిన శాస్త్రమును చక్కగా శ్రవణము చేసి, అబోధనా ప్రక్రియలో పాల్గొనిన వ్యక్తి యందు 'నేను కర్తను' అనే ధారణ (అహంకృతః భావః) ఉండదు. 'నేను లేనిదే కర్త లేదు; కావున కర్త నేనే; కాని నేను కర్తను గాను' అను సత్యమును ఆతడు తెలుసుకొని యున్నాడు. 'నేను కర్తను గాను' అనే గుర్తింపును కలిగించిన ఈ వివేకజ్ఞానము ఆతనికి ఎట్లు లభించినది? అను విషయమును శ్రీశంకరులు వివరించినారు. స్థూలదేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు మొదలుగా గల ఈ అయిదు అంశములు అవిద్యచే ఆత్మయందు అధ్యారోపము చేయబడినవి. వీటిని ఆత్మతో కలిపి గ్రంథిని నిర్మాణము చేయు అంశమే అజ్ఞానము. ఆత్మ స్వతంత్రమే అయినా, అజ్ఞానము వలన దేహేంద్రియమన స్పంఘాతము కలది వలె కన్పట్టును. కర్మలన్నింటికీ ఈ అయిదు అంశములు మాత్రమే హేతువులగుచున్నవి. గుణములు గుణములలో సంపరించుచున్నవి (గుణా గుణేషు వర్తంతే). ఆత్మ అసంగము. ఈ క్రియలన్నింటికీ నేను సాక్షిని. ఆత్మ ప్రాణసంబంధము, మనో సంబంధము లేనిది. కావుననే, ఆత్మ నిత్యశుద్ధము. అది ఈ కారణములకు మరియు సర్వకారణకారణమగు ప్రకృతికి కూడ ఆతీతమైనది (అప్రాణో హ్యమనాశ్చుభ్రో హ్యక్షరాత్మరతః పరః) అను శ్రుతిని శ్రీశంకరులీ సందర్భములో ఉదహరించిరి. ఈ మాయకు ఆత్మయే ఆశ్రయమగుచున్నది. అట్టి ఆత్మయందు ఎట్టి వికారములు గాని, క్రియలు గాని లేవు. ఈ సత్యము నెరింగిన వాడు స్వస్థమగు అవగాహన గలవాడని చెప్పదగును.

అట్టి వాని బుద్ధి లేశమైననూ ప్రభావితము కాదు (యస్య బుద్ధిః న లీప్యతే). ఆతనియందు పశ్చాత్తాపమునకు తావు లేదు. 'నేను చేయని మంచి కార్యము ఏమి గలదు? నేను చేసిన తప్పు ఏది గలదు? (కిమహగ్ం సాధు నాకరవమ్, కిమహం పాపమకరవమితి)' అని ఆతడు ధైర్యముగా చెప్పగలడు. ఆతని యందు దోషిత్య భావన (guilt) లేశమైననూ లేదు. తాను చేసిన పాపములకు ప్రతిఫలముగా తనకు నరకయాతనలు తప్పవేమో యను భయము ఆతనికి లేదు. 'నేను పుణ్యమునేల చేయకపోతిని? పాపమునేల చేసితిని?' అనే బెంగ ఆతనికి లేదు. జనులు సాధారణముగా ఈ విధమగు అనుతాపముతో బాధపడుచుందురు. కాని ఇట్టి దోషిత్యభావనలతో సతమతము కాని బుద్ధి గల వ్యక్తిని గురించి మనము చర్చించుచున్నాము. ఇది చాల ప్రముఖమైన విషయము. ఏలయన, ఈ దోషిత్యభావనలన్నియు 'నేను' పై కేంద్రితమై యుండును. నేను చేయరాని పనులను చేసి యున్నాను. చేయదగిన కర్మలను చేయనే లేదు అని ప్రతి మానవుడు దుఃఖించుచుండును. జీవితములో విజయములను నాధించుట, చదువు, వైపుణ్యము ఇత్యాది అనేక విషయములలో మనము పలువిధముల దోషములనొనర్చియుండుము. నేను వైద్యకళాశాలలో చదివి ఉండవలసినది. నేను ఇంజనీరింగు చదివి యుండవలసినది. నేను సంగీతమును నేర్చినచో బాగుండెడిది. నేని

సంగీతము జోలికి పోకున్నచో బాగుండేది. మరియొక వృత్తియే లేదా యన్నట్లు, నేనీ బడిపంతులు ఉద్యోగమునకు ఏల వచ్చితిను! నేను పరిశ్రమల రంగమునకు వెళ్లియున్నచో బాగుండేది. ఈ విధముగా మానవులు తాముచేసిన వాటిని గురించి మరియు చేయని వాటిని గురించి అనుతాపమును చెందుచుందురు. మానవుని ఈ అనుతాపమునకు మూలములో ఆతడు స్వయముగా ఆచరించిన కర్మలు గలవు. కాని ఈ దుఃఖమునకు కారణము కర్మలు కావు. 'నేను' పై కేంద్రితమైన కర్మ మాత్రమే అనుతాపమునకు దారితీయును. దోషిత్యభావన మరియు 'నేను' అనునవి విడదీయరానంత బలముగా కలిసియున్నవి. కాని అద్భుతవశాత్తు 'నేను' వాస్తవములో సర్వకర్మవినిర్ముక్తమై యున్నది. మనము వంద రకముల వాదములను లేపదీయవచ్చును. కాని 'నేను' క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు. అట్టి స్థితిలో, ఆత్మకు మంచి కర్మగాని, చెడు కర్మగాని ఏది గలదు? ఆత్మ ఎన్నడైననూ ఏ కర్మనైననూ చేసియుండలేదు. కావున ఆత్మ దోషిత్యభావననుండి వినిర్ముక్తమై యున్నది. కావున, ఈ ఆత్మదర్శనము గల వాని బుద్ధి హృత్పాత్రావములచే లేకమైననూ ప్రభావితము కాకుండుట (తస్య బుద్ధిర్ని లిప్యతే) సహజమే. మానసిక భావావేగములను నియంత్రించు కొనుటలో హృత్పాత్రావము సహకరించవచ్చును. కాని అది ఆత్మ కర్తయనే ధారణ గలవానికి మాత్రమే సహకరించును. మనమిచట హృత్పాత్రావమును త్రోసివచ్చుట లేదు. మనము దానికంటె ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, ఆత్మ అకర్తయని చెప్పుచున్నాము. కావున ఆత్మస్వరూపుడగు జ్ఞాని గతములో చేసినది గాని, చేయనిది గాని లేదు గనుక, హృత్పాత్రావమునకు తావు లేదు.

ఇట్టి స్పష్టమగు దర్శనము గల వ్యక్తి జ్ఞాని యనబడును. యుద్ధరంగములో సమగూడిన ఈ జనులనందరినీ సంహరించిననూ, జ్ఞాని సంహరక్రియను చేసినట్లు గాదు (హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ స హంతి). యుద్ధరంగములో ఈ జనులనందరినీ జ్ఞాని సంహరించే పక్షములో ఆతడు సంహరించలేదని చెప్పుట యెట్లు పానగును? చూచేవాని దృష్టిలో జ్ఞాని కర్మలను చేయుచున్నట్లు కానవచ్చును. కాని వాస్తవములో ఆత్మ కర్మలనాచరించదు. కావున జ్ఞాని కర్మఫలములచే బంధింపబడదు (న నిబధ్యతే). దేహము మొదలైన ఈ అయిదు అంశములు మాత్రమే సర్వకర్మలకు హేతువులగుచున్నవి. ఆత్మకు ప్రత్యక్ష క్రియాసంబంధము లేదు. ఆత్మ సాక్షి మాత్రమే. మరియు దేహమునకు సర్వకర్మలకు అధిష్ఠానము ఆత్మయే. కాని ఆత్మ స్వయముగా కర్మల నాచరించదు. మనమీ ప్రకరణములో పురుషుని గురించి మాత్రమే మాటలాడుచున్నాము. ఆ పురుషుడు క్రియలను వేటిని ఆచరించుట లేదు. న్యాయాధికారి దోషిని ఉరితీయుడని తీర్పు చెప్పును. ఆ న్యాయమూర్తి యందు హత్యాదోషము సంక్రమించినది గనుక, ఆతనిని ఉరితీయవలెనని చెప్పగలమా? అది

నరిగాడు. అతడు తన విధిని నిర్వర్తించినాడు. అతని యందు హృత్తాపము వీనమైననూ ఉండదు. తాను న్యాయనిర్వహణలో నిమిత్తమాత్రుడు మాత్రమేనని అతడు ఎరుంగును. అతనియందు అహంకారము లేదు.

ఈవాక్యము హత్యకు అనుమోదించుచున్నదనుకోరాదు. అన్నిటికంటె కష్టమైనది మరియు అధర్మము అగు కర్మను మనము పరిష్కరించినచో, మిగిలిన కర్మలనన్నింటినీ పరిష్కరించినట్లే యగును. దీనికి ప్రథమ-మల్ల-న్యాయము అని పేరు. మల్లయుద్ధవీరులలో ప్రథమస్థానమును పొందగోరు వీరుడు ప్రస్తుత ప్రపంచముల్లయుద్ధవిజేతను జయించిన వాలును. అదే విధముగా, హత్య అను కర్మను ప్రస్తావించుటద్వారా భగవానుడు కర్మలనన్నింటినీ ప్రస్తావించినట్లైనది. "అనినాశి, శాశ్వతము, పుట్టుక లేనిది, అపక్షయము లేనిది అగు ఈ ఆత్మను తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఇతర ప్రాణిని తాను సంహరించుట గాని, లేదా ఇతరులచే సంహరింపజేయుట గాని ఎట్లు సంభవమగును? (వేదానినాశినం నిత్యం య ఏనమజమవ్యయమ్, కథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్)" అనియు, "ఈ ఆత్మ తానుచంపదు; ఇతరులచే చంపబడదు (నాయం హంతి స హన్యతే)" అనియు, "పుట్టుక లేనిది, శాశ్వతమైనది, అతి ప్రాచీనమైనది యగు ఈ ఆత్మ దేహము నశించిననూ, తాను నశించదు (అజో నిత్యః శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే)" అనియు మనము చూచియున్నాము. ఆత్మ క్రియలలో కర్మ కాజాలదు; కర్త అయ్యే ప్రసక్తియే లేదు.

తగు విధానములో శాస్త్రపరిజ్ఞానమును పొందని వ్యక్తి నిష్క్రియమగు ఆత్మను కర్తగా దర్శించునని (కేవలం ఆత్మానం కర్తారం వశ్యతీ) పూర్వశ్లోకములో చెప్పబడినది. ప్రతిక్రియలో కరణము, కర్త, అధిష్ఠానము, ప్రాణము మరియు దైవము అనే అయిదు అంశములు అవశ్యకమగునని అంతకు ముందు శ్లోకములో చెప్పబడినది. కర్త ఆత్మయే. కాని ఆత్మ కర్త కాదు. శాస్త్రము మనముందు ఆత్మకంటె భిన్నమైన కర్తను ప్రతిపాదించుట లేదు. వాస్తవములో శాస్త్రము ఆత్మకంటె భిన్నమగు దానిని దేనినైననూ ప్రస్తుతించుట లేదు. కర్త ఆత్మయే గనుక, సచ్చిదానందము కంటె భిన్నము కాదు. సచ్చిదానంద ఆత్మయందు క్రియ మచ్చునకైననూ లేదు. ఆత్మను గురించి మనకు గల అజ్ఞానము తొలగిపోవడే, ఈ సత్యము గోచరించదు.

ఇవట శ్రీశంకరులు ఒక యుక్తి సంగతమగు సందేహమును లేపవెత్తిరి. 'తగినంత పరిజ్ఞానము లేని వ్యక్తి ఒక క్రియను ఆచరించుటకు అవశ్యకమగు మిగిలిన నాలుగు అంశములను పరిగణించనివాడై ఆత్మ ఒక్కటియే కర్తయని భావించును (కర్తారం ఆత్మానం కేవలం వశ్యతీ

దుర్మతి!)’ అని ఈ శ్లోకమునకు అర్థమును ఏల చెప్పరాదు? అత్మ తనంత తానుగా కర్త కాక పోయిననూ, ఈ నాల్గింటిలో కలిసి కర్తయగునేమో! దీనిని బట్టి అత్మ అకర్త కాదు. అత్మ కర్తయే. కాని తనంత తానుగా (కేవలమ్) కాదు అని తేలును. దేహదులలో సంయోగమును పొందినదై, అత్మ కర్త యగుచుండును. ఈ సత్యము అందరికీ తెలిసినదే. కేవల-అత్మ ఒక్కటియే కర్తయని ఎవ్వరూ తలపోయరు. తనకు స్థూలదేహసంబంధము లేదని తలంచువాడు ఎవ్వడు? స్థూలదేహము లేకుండగా ఏ జీవుడైననూ నడచుట ఇత్యాది కర్మలను చేయగల్గునా? ఇట్లు భ్రాంతివడు వారెవ్వరూ లేరు. ఎవ్వరైననూ అట్లు భ్రాంతి పడినచో, వారు దురాత్ములనబడుదురు. ఈ శ్లోకమును ఈ తీరున ఏల వ్యాఖ్యానించరాదు?

దీనికి సమాధానమునిచ్చుటలో ఇబ్బంది లేదని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. అత్మ స్థూలదేహము ఇత్యాదులలో సంయోగమును పొంది కర్త యగుచున్నది అన్నచో, అత్మ స్థూలదేహముతో, ఇంద్రియములతో మరియు మనస్సుతో ఈ సంయోగమును పొందు విధమెట్టిది? అత్మ అవిక్రియము. కావున ఈ రకమగు సంయోగమును పొందుటకు ఏమార్పులు అవశ్యకమగునో, ఆ మార్పులను అత్మ పొందజాలదు. శుద్ధవైతన్యముననుగు అత్మయందు అవయవములు లేవు. కాని ఇతరముతో సంయోగమును చెందుటకై అవయవములు ఉండవలెను. ఈ శుద్ధ వైతన్యమునకు ద్వితీయవదార్థముతో సంయోగము ఎట్లు సంభవవగును? స్థూలదేహము వంటి సావయవవదార్థమునకు నిరవయవమగు అత్మతో సంయోగము ఎట్లు పొనగును? విశ్వరూపములు గలరెండు వస్తువులమధ్య సంయోగము సంభవమే. కాని సర్వగుణవినిర్ముక్తమగు అత్మ సగుణమగు దేహముతో సంయోగమును పొందుట ఎట్లు కుదురును? ఈ సంయోగము అసంభవము.

ఇంతేగాక, కేవలమ్ అను వదమునకు అర్థమేమి? అభ్యంతరమును లేననెత్తిన పూర్వపక్షి దానికి ‘మాత్రమే’ అనే అర్థమును స్వీకరించినాడు. దానికి ‘శుద్ధము’ అనే అర్థము కూడ గలదు. అత్మ మాత్రమే ఉనికిని కలిగి యున్నది. ఇతరము ఏదియూ లేదు. అత్మ స్వభావము చేతనే సర్వవికారములనుండి మరియు సర్వగుణములనుండి వినిర్ముక్తమై యున్నది. ఇవట కేవల శబ్దమునకు శుద్ధమనియే అర్థము. అత్మయొక్క స్వరూపమును ఈ శబ్దము అనునదింపుచున్నది. అత్మ మాత్రమే కర్త యని ఈ వాక్యమునకు అర్థము కాదు. తరువాతి శ్లోకము కూడ ఈ విషయమును ద్రువపరచుచున్నది.

అత్మ క్రియలను వేటిని అవరించదనే సంగతి శ్రుతిలో మరియు స్మృతియగు గీతలో కూడ

విస్తృతముగా ప్రస్తావించబడుటయే గాక, అది న్యాయసమ్మతము కూడ అగుచున్నది. అత్యయందు వికారములు లేవు (అవికార్యః); గుణములు మాత్రమే క్రియలను ఆచరించుచున్నవి (గుణైరేవ కర్మాణి క్రియంతే); ఓ అర్జున! అత్మ శరీరమునందు ఉపలభ్యమగుచున్ననూ, కర్మలను వేటిని చేయుటలేదు (శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి) అని గీత చెప్పుచున్నది. ఇదే నిషయమును 'పురుషుడు ధ్యానమును చేయుచున్నవాడు వలె, ధ్యానమునుండి భంగమును పొందిన వాడు వలె నున్నాడు (ధ్యాయతీవ రేలాయతీవ)' అనే శ్రుతి కూడ చెప్పుచున్నది. అత్మ ధ్యానమును చేయుట లేదు; మరియు అత్మ ధ్యానభంగమును పొందుట లేదు. కేవలము మనకు అట్లు కానవచ్చుచున్నది.

అత్యయందు అవయవములు లేవనియు అత్మ ఇతరముపై ఆధారపడి లేదనియు మరియు అత్మ నిర్మికారమనియు మనము యుక్తియుక్తముగా నిరూపించవచ్చును. స్వయంప్రకాశమగు తత్త్వము ఒకే ఒకటి గలదు. అదియే అత్మ. కావున అది తన ఉనికికి ఇతరముపై ఆధారపడదు. అత్యయందు అంశములు ఉన్నచో, అవి ఒక అశ్రయమును వేరి యుండవలెను. అట్టి అశ్రయము నిశ్చితముగా ఒక పదార్థము అయి ఉండవలెను. అప్పుడు అది అనాత్మయే యగును. అత్మయొక్క అంశములు అనాత్మయందు ఉండుట అసంగతము. కావున అత్మయందు అవయవములు ఉండుట యుక్తిసంగతము కాదు. ఇంతేగాక, వైతన్యస్వరూపమగు అత్మ స్వయంప్రకాశము గనుక, అవయవములు మరియు అంశములతో సహా సర్వము అత్మచే ప్రకాశింపజేయబడును. అవి స్వయంప్రకాశము కావు గనుక, అత్మ కాజాలవు. అత్యయందు వికారములు గలవన్నచో, ఆ నిషయము నీకు ఎట్లు తెలిసినది? వికారములను పొందుచున్న అత్మను చూచే మరియుక అత్మ ఉండవలెను. మనము ఊహశక్తిని హద్దులను దాటి వినియోగించి అత్మ సవికార మని చెప్పగల్గిననూ, అంత మాత్రాన అత్మ కర్తయని నిరూపితము కాదు. అత్మ వేయగలిగే క్రియ ఏది? అత్యయందు వచ్చే వికారము మాత్రమే దాని క్రియ కాగల్గును. దేహము, ఇంద్రియములు మరియు మనస్సు క్రియలను చేసినచో, అవి వాటి క్రియలే అగును. వాటి క్రియ అత్మయొక్క క్రియ ఎట్లు అగును? అత్యయందు వికారములు సంభవమేనని అంగీకరించిననూ, ఆ వికారములకు కారణమగు క్రియలు స్థూలదేహమునుండి గాని, మనస్సు నుండి గాని, లేదా ఇంద్రియముల నుండి గాని ఉద్భవించలేవు. మరయు అత్మ వాటిపై ఆధారపడని స్వతంత్రతత్త్వమని అంగీకరించినచో, అట్టి అత్మ స్థూలదేహము, ఇత్యాదులచే చేయబడే క్రియలకు కర్త కాజాలదు. అత్మ సవికారమే యగుగాక! స్థూలదేహము, మనస్సు మరియు ఇంద్రియములు కర్మలను ఆచరించు మండగా, అత్మ కర్త అగుట ఎట్లు పొసగును? ఒక వ్యక్తిచే చేయబడిన కర్మ దానిని చేయని మరియుక వ్యక్తిని పొందజాలదు. ఆ కర్మతో

అతనికి సంబంధము ఏమియు ఉండదు. ఒక వ్యక్తి చేయు కర్మలకు ఆ వ్యక్తి మాత్రమే బాధ్యుడగును. ఆ కర్మల బాధ్యత ఇతరులకు లేదు. కాని, కర్మలను చేసేది స్వల్పదేహమే అయినా, జీవుడు దానితో తాదాత్మ్యమును పొంది అదియే అత్య అనుకొనుచున్నాడు గదా! అనగా, ఇప్పుడు నెలకొనియున్న ఈ అజ్ఞానమును బట్టి దేహము యొక్క కర్మలు అత్యకు సంక్రమించుచున్నవి. నీ వాదము ఇదియే అయినచో, చిరంజీవిని కమ్ము. అయిష్మాన్ భవ. ఏలయనగా నేను చెప్పేది కూడా ఖచ్చితముగా అదియే. అప్పుడకూడ అత్య కర్తకాలేదు. అజ్ఞానమునే అత్య కర్త యని భావించినచో, ఆ కర్తృత్వము వాస్తవము కాదు. శ్రీశంకరులు దీనికి ఒక దృష్టాంతమునిచ్చిరి. అలుచివును చూచి వెండి అని భ్రమ పడినచో, అంత మాత్రాన అది వెండి కావోదు. ఎదుటనున్నది అలుచివు యనే విషయము తెలియని కారణముగా నీవు దానియందు వెండిని చూచితివి. నీచే చూడబడే ఆ వెండి అచట సుతరాము లేదు. అదే విధముగా, అత్య అకర్తయనే విషయమునెరుంగక, నీవు అత్యయందు కర్మను దర్శించినచో, ఆ కర్మ అత్యకు చెందే ప్రసక్తి లేనే లేదు. చిన్నపిల్లలు ఆకాశము నీలముగా దోర్నిగించిన గన్నెవలె నున్నదని తలపోయుదురు. కాని ఆకాశమునందు ఆ లక్షణములు వాస్తవముగా లేవు గదా!

ఏ విధమైన మార్పు లేకుండగా, ఒక క్రియను ఆచరించుట సంభవము కాదు. శ్రీశంకరుల వాదములో ముఖ్యమగు అంశము ఇదియే. క్రియకు ఆశ్రయమగు వస్తువునందు మార్పు లేకుండగా క్రియను ఆచరించుట సంభవము కాదు. దీనికి విరోధముగా, క్రియ ఉన్నచోట దానికి ఆశ్రయమగు వస్తువునందు మార్పు వచ్చుట అనివార్యము. క్రియను చేయుకుండగా కనురెప్పలు మూతపడుట గాని, తెరుచుకొనుట గాని సంభవము కాదు. బుద్ధిపూర్వకముగా కన్నులను మూసి యుంచుట కూడ మానసిక క్రియయే యగును. సర్వక్రియలలో ఏదో ఒక చలనము గాని, మార్పు గాని ఉండి తీరును. ఒకానొక శరీరభాగములో వచ్చే మార్పులు శరీరమునకు మాత్రమే చెందును గాని, అత్యకు వాటిలో సంబంధము లేదు. కావున, యన్య నాహంకృతో భావః బుద్ధిర్యన్య న లిప్యతే, హత్వాపి స ఇమాంధ్లోకాన్ నాయం హంతి న హన్యతే అను శ్లోకములోని విషయము యుక్త్యయ్యుక్తముగనే యున్నది. అత్య కర్తయనే భ్రాంతికి గురికాని వాని మనస్సు కర్మలనే ప్రభావితము గాదు. అట్టి జ్ఞాని యుద్ధములో ఈ జనులను సంహరించిననూ, అతడు సంహరించుట లేదు. అతడు బద్ధుడు కాదు. అతనియందు అహంకారము లేదు గనుక, గతములో చేసిన, మరియు చేయని క్రియలను గురించి అతడు హృత్పాత్రముతోనే గవలసిన పనిలేదు. అట్టి అత్యరూపుడగు జ్ఞాని కర్మలను వేటిని ఆచరించుట లేదు గనుక, అతడు కర్మఫలములనే బంధించబడదు.

గీత రెండవ అధ్యాయములో 'అతడు సంహరించుట లేదు; మరియు సంహరింపబడుట

చేయుచున్ననూ, అతడు కర్మలను వేటిని చేయుట లేదు (కుర్వన్నస్తి న కరోతి, హ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్). కర్మయందు అకర్మను, అకర్మయందు కర్మను దర్శించువాడు జ్ఞాని (కర్మజ్యకర్మ యః హ్యేదకర్మణి వ కర్మ యః). ఓ అర్జునా! శరీరమునందు ఉపలభ్యమగుచున్ననూ, అత్య కర్మలను చేయుట లేదు (శరీరస్థోఽపి కౌంతేయ న కరోతి). అత్య కర్మలను వేటిని చేయుట లేదని బోధించే ఇట్టి అనేకరకములవాక్యములను మనము గీతలో మించియున్నాము. ఇప్పుడు భగవానుడు శాస్త్రసారమునంతనూ సంగ్రహించి ఒక్క చోటికి వేర్చుచున్నాడు. ఇది అంతటా చెల్లాచెదరుగానున్న ధాన్యపు గింజలను ఒక చోటికి ప్రోగుచేయుట వంటిది. అర్జునునకు తాను చేయుచున్న ఉపదేశము ముగియనున్నదని భగవానునకు తెలియును. అందువలననే, జ్ఞాని సంహరించుట లేదు; మరియు బంధించబడుట లేదు (న హంతి న నిబధ్యతే) అని చెప్పి, ఆయన ప్రకృతములో చర్చించబడుచున్న విషయవస్తువును ఉపసంహరించుచున్నాడు.

కర్మ మరియు సన్న్యాసము అనే విషయములు గీతాశాస్త్రములో సర్వత్రా చర్చించబడినవి. శ్రీశంకరులు ఉపక్రమభాష్యములో ప్రవృత్తి మరియు నివృత్తి అను విషయములను ప్రధానముగా చర్చించిరి. ఓ అర్జునా! ఈ లోకములో సన్న్యాసులకు జ్ఞాననిష్ఠ, మరియు కర్మయోగులకు కర్మ అనే రెండు రకముల నిష్ఠలు గలవని నేను పూర్వములో చెప్పియున్నాను (లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్త మయానఘ, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగివామ్). యథార్థమగు సన్న్యాసము ఏది ? సన్న్యాసము అనే జీవనశైలియొక్క స్వరూపమెట్టిది ? కర్మయోగమనగా నేమి ? అను విషయములను మరల గీతాశాస్త్రము ఈ అధ్యాయములో సుస్పష్టముగా నిరూపించగలదు. మనమూ విషయమును చూడగలము. గీతాశాస్త్రము అంతయు ఈ మూడు విషయవస్తువుల చుట్టు తిరుగుచుండును. జీవితములో ముఖ్యముగా సంపాదించవలసినది సర్వకర్మసన్న్యాసము. దానికొరకై కర్మయోగజీవనమును చేపట్టవచ్చును. లేదా, కర్మసన్న్యాసమునుచేసి, కేవలజ్ఞాననిష్ఠకు అంకితము కావచ్చును. ఈ రెండు రకముల సాధకుల యందు కర్మఫలత్యాగము (కర్మల ఫలమును విడిచిపెట్టుట) గలదు. ఫలయనగా, వారు ఈ సాధనను పుణ్యము కొరకు గాక, మోక్షము కొరకు చేపట్టియున్నారు.

అత్యజ్ఞానమును సాందిన వ్యక్తియందు కర్తృత్వభావన గాని, దేహాత్మ భ్రాంతి గాని లేకమైననూ లేని కారణముగా, అతడు పూర్తిగా కర్మలనుండి వినిర్ముక్తుడై యుండును. కర్తృత్వభావన మరియు దానినుండి ఉదయించే కర్మలు కేవలము అజ్ఞానజనితములు మాత్రమే గనుక, తాను కర్మలను వేటిని చేయుటలేదనే స్పష్టమగు దర్శనమును అతడు కలిగియుండును. ఇట్టి స్థితిలో అతనియందు జ్ఞానప్రభావమునే సర్వకర్మసన్న్యాసము సంపన్నమై యున్నది. కావున, అతనికి మూడు రకముల

కర్మఫలముతో సంబంధము లేదు. 'కర్మత్వాభిమానమును వీడని వారికి మరణించిన తరువాత అభీష్టము, అభీష్టము కానిది మరియు మిశ్రమము అనే మూడు రకముల కర్మఫలము లభించును. కాని వీటితో సన్నాహితి సంబంధము లేదు (అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలమ్, భవత్యత్వాగినాం ప్రీత్య న తు సన్నాహిసేవాం క్వచిత్)' అని అయిదు ఖ్లేకముల వెనుకనే చెప్పబడినది. దేహాభిమానము కలిగియుండుటచే కర్మత్వధారణ కలుగును. అట్టి వానికి కర్మఫలమును తప్పించుకొనుట అసంభవము. కర్మను చేయువానికి దాని ఫలము తగులొనును. ఇదియే సర్వ వేదసారమని శ్రీశంకరులిచట చెప్పియున్నారు. కావున, వివేకముతో విచారము చేయగల బుద్ధిమంతులు ఈ విషయమును చక్కగా విచారణ చేసి తెలుసుకొనవలెను. సూక్ష్మబుద్ధి గల వివేకులు ఈ విషయవస్తువును తరచి చూడగల్గుదురు.

సందర్భము వచ్చిన ప్రతివద్యాయములో కర్మ, సన్నాహము మరియు సర్వకర్మసన్నాహము అను విషయములు యథాశాస్త్రముగా మరియు యుక్తియుక్తముగా నిరూపించబడినవి. యుక్తికి ప్రముఖస్థానము గలదు. శాస్త్రార్థమును వంటబట్టించు కొనుటలో యుక్తి సహకరించును. ఏలయనగా, శాస్త్రమునకు వలవిధముల వ్యాఖ్యానములు ఉపలభ్యమగుచున్నవి. శాస్త్రము యొక్క ఉపదేశము యుక్తికి అతీతముగా నుండ వచ్చును. కాని యుక్తికి విరుద్ధముగా నుండజాలదు.

ఇవట సంప్రదాయమంతయు సుస్పష్టముగా ప్రతిపాదించబడినది. వైదికసంప్రదాయము కర్మయే కేంద్రముగా కలది. సాధకుడు వేదవిహితమైన నిత్యకర్మలను మరియు ధర్మబద్ధములైన కామ్యకర్మలను చేయవచ్చును. కాని, సాధకుని లక్ష్యము మోక్షము అని నిర్ధారితమైనచో, అతడు కామ్యకర్మలను విడిచిపెట్టి, జ్ఞానసాధనను చేస్తూనే, కర్మయోగభావనతో విహితకర్మలను చేయుచుండవలెను. లేదా, సాధకుడు విహితకర్మలను కూడ పరిత్యజించి కేవలజ్ఞాననిష్ఠుడు కావచ్చును. ఈ సర్వము మోక్షము కొరకు ఉద్దేశించబడినది. మోక్షమునందు కర్మత్వము పూర్తిగా దూరమగును. ఇది జ్ఞానముచే మాత్రమే సంభవమగును. దీనియందు స్థూలమగు త్యాగమేమియు లేదు. జ్ఞానోదయము కాగానే, అత్మ నిస్త్రియము అనే గుర్తింపు కలుగును. దానిని బట్టి కర్మత్వ పరిత్యాగము అర్థప్రాప్తమగును. అప్పుడా జ్ఞానికి కర్మఫలరూపమగు జననమరణములు ఉండవు.

ఈ కొద్ది వాక్యములలో గీతాసారమంతయు సంగ్రహించబడినది.

క్రియలకు అధిష్టానము మొదలగు అయిదు హేతువులు కలవనియు, అవి కాయకములు, వాచికములు మరియు మానసికములు అని మూడు రకములుగా మున్నవనియు మనము ఇదివరలో

చూచియున్నాము. ఈ క్రియలను చేయుటలో మానవుని ప్రేరేపించునది ఏమి? వాటి స్వరూపమేమి? ఈ విషయమును శ్రీకృష్ణుడు తరువాతి శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 18:

జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాతా త్రివిధా కర్మచోదనా ।
కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసంగ్రహః ॥ ౧౮ ॥

జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాతా త్రివిధా కర్మచోదనా
కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మ సంగ్రహః (18)

కర్మచోదనా = కర్మను ప్రేరేపించునది, జ్ఞానమ్ = (వదార్థ) జ్ఞానము, జ్ఞేయమ్ = జ్ఞానములో విషయముగు వదార్థము, పరిజ్ఞాతా = తెలుసుకొనువాడు, త్రివిధా = మూడు రకములుగా నున్నది, కర్మసంగ్రహః = క్రియలోని అంగములు. కరణమ్ = క్రియాసాధనము, కర్మ = కర్మ, కర్తా = కర్త, ఇతి = అనే, త్రివిధః = మూడు విధములుగా నున్నది.

వదార్థజ్ఞానము, జ్ఞానములో విషయముగు వదార్థము మరియు జ్ఞాత
అను మూడు అంశములు క్రియకు ప్రేరకములు అగుచున్నవి. క్రియలో
క్రియాసాధనము, కర్మ మరియు కర్త అను మూడు అంగములు
గలవు (18).

సాధారణముగా వేదములోని కర్మను విధించు వాక్యములకు చోదనా అని పేరు. కాని ఇవట
చోదనా యనగా మనలను క్రియలను చేయుటకు ప్రేరేపించునది అని యర్థము. మనలను క్రియలను
చేయుటలో ప్రేరేపించు అంశములు మూడు మాత్రమే గలవు. మొదటిది జ్ఞానము. జ్ఞానము అనేన
ఇతి జ్ఞానమ్. దీనివే వదార్థము తెలియబడును అను అర్థములో జ్ఞానమ్ అను పదము ప్రయోగించబడినది.
కావున, ఇవట జ్ఞానమ్ అనగా వదార్థపరిజ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము అమూనిత్యమ్ ఇత్యాది జీవనమూల్య
సముదాయమును బోధించు జ్ఞానము గాని, అత్య-అభిన్నము అగు శుద్ధచైతన్యము (సత్యం
జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ) గాని కాదు. వివిధవదార్థములను గురించి పరిజ్ఞానమును కలిగించే మనోవృత్తియే
ఇవట జ్ఞానమ్ అను శబ్దమునే నిర్దేశించబడుచున్నది. ఒక వస్తువును మనము తెలియు విధమెట్టిది?
మనము ఒక పువ్వును చూచినప్పుడు మనస్సు ఆ ఆకారములోనికి పరిణమించి, మనకు దాని

కలిసి కర్మకు హేతువులగుచున్నవి. కావున, తెలుసుకొనేవాడు (జ్ఞాతా), తెలియబడేది (జ్ఞేయమ్), మరియు తెలుసుకొనుట (జ్ఞానమ్) అను మూడు అంశములు కర్మలకు ప్రేరకములగుచున్నవి.

మూడు రకముల కర్మలను మరియు, కర్మను చేయుటకు అవశ్యకమయ్యే అయిదు అంశములను మనమిదివరలో చూచియున్నాము. ఇవట మనము అదే కర్మను కారకము అనే మరి యొక దృష్టికోణములో చూచుచున్నాము. దీనిలో ఉన్న అంశములు ఏవి? ఒకటి కర్మను చేయుటకు ఉపయోగించే సాధనము (కరణమ్). క్రియతే అనేన అనే వ్యుత్పత్తిని బట్టి క్రియను చేయుటకు ఉపయోగించే సాధనము కరణమనబడునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. స్థూలదేహము లోని అవయవములు, మనస్సు, జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు అనే ఈ సర్వము కరణములనబడును. రెండవది కర్మ. ఇవట కర్మయనగా క్రియ కాదు. పాణినివ్యాకరణములో కర్మ కర్తచే అత్యధికముగా కోరబడేది (ఈప్పితతమం కర్మ) అని నిర్వచించబడినది. వంటను దియగోరువాడు కూరలను తరుగుచున్ననూ, అభీష్టతమమగు క్రియ అది కాదు. అభీష్టతమమగు క్రియ వంటను చేయుట. మద్రాసు వెళ్లగోరువాడు కారులో ప్రయాణము చేయుచున్ననూ, ఈప్పితతమం కర్మ మద్రాసే గాని కారు కాదు. ప్రతిక్రియలో ఒక అప్రధానలక్ష్యము మరియు ఒక ప్రధానలక్ష్యము ఉండును. ప్రధానమగు చరమలక్ష్యమే కర్మ యగును. ఇక మూడవది కర్త. కర్త ఉన్నచో, మిగిలిన సర్వము కర్తను అనుసరించును. నీవు క్రియను ఏల చేయుచున్నావు? అని కర్తను ప్రశ్నించగా, ఆతడు ఇచ్చే సమాధానములో ఆతడు ఒక వస్తువును గురించి తెలుసుకొని దానిని పొందగోరుచున్నాడని మనకు స్పష్టమగును. కర్మకు ఈ మూడు అంగములు అగుచున్నవి కర్మనంగ్రహం).

ఒక క్రియలో అనేకకారకములు సమ్మిలితములై యుండును. కాని, కర్త, కర్మ మరియు కరణము అను ఈ మూడు క్రియను చేయుటకు కనీసము ఉండి తీరవలసిన కారకములు గనుక, అవి సర్వక్రియలకు మూలాధారములనదగును. వీటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా, క్రియ ఉండజాలదు. మనము చేసే కాయక, వాచిక, మానసిక కర్మలన్నింటిలో ఈ మూడు అంశములు మిలితములై యున్నవి.

ఆరంభములో శ్రీకృష్ణుడు క్రియకు హేతువులగు అయిదు అంశములను గూర్చి మాటలాడియున్నాడు. కాని ఇవట ఆ ప్రకరణమును సంగ్రహించి ఉపసంహరిస్తూ, కనీసము ఉండవలసిన మూడు అంశములను ప్రస్తావించినాడు. ఇప్పుడు మరల ఆయన ఈ అంశములన్నింటి

గురించి ప్రస్తావించుచున్నాడు. క్రియ, దానికి హేతువులగు వివిధములైన అంశములు మరియు క్రియాఫలము అను ఈ సర్వము గుణాత్మకములై యున్నవి. గుణములు లేనిదే క్రియ లేదు. ఇది ఎట్లు? క్రియలన్నియు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునుండి ఉదయించుచున్నవి. ఈ సంఘాతము మాయాకార్యము. మాయ త్రిగుణాత్మకము. కావున, క్రియలన్నింటిలో సత్త్వరజస్తమోగుణములు మూడు మిళితమై యున్నవి. కారకములన్నియు గుణములను బట్టి మూడు రకములుగా విభజింపబడియున్నవి. ఈ వివరములు ఇప్పుడు చర్చించబడుచున్నవి.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 19:

జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధేవ గుణభేదతః ।

ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానై యథావచ్ఛృణు తాన్యపి ॥ ౧౯ ॥

జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధేవ గుణభేదతః

ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానై యథావచ్ఛృణు తాన్యపి (19)

జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, చ = మరియు, కర్మ = కర్మ, చ = మరియు, కర్తా = కర్త, ఏవ = నిశ్చయముగా, గుణభేదతః = గుణములలోని భేదమును బట్టి, త్రిధా = మూడు విధములుగా నున్నవని, గుణసంఖ్యానై = గుణములను లెక్కించే శాస్త్రమునందు, ప్రోచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, తాని అపి = వాటిని కూడా, యథావత్ = ఉన్నది ఉన్నట్లుగా, శృణు = వినుము.

జ్ఞానము, కర్మ మరియు కర్త అనునవి గుణములలోని భేదమును బట్టి మూడు విధములుగా నున్నవని గుణములను లెక్కించే శాస్త్రములో చెప్పబడి యున్నది. ఆ వివరములను యథాతథముగా వినుము (19).

జ్ఞానము, కర్మ (ఇది క్రియలో విషయము అగు కర్మ కాదనియు, కేవలక్రియ మాత్రమేననియు మనమిదివరలో చూచియున్నాము), మరియు క్రియను ఉత్పన్నము చేసే కర్త అను మూడు అంశములు ఇవల పరిశీలించబడుచున్నవి. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి గుణములలో భేదమును బట్టి (గుణభేదతః) మూడు రకములుగా మాత్రమే నున్నదని (త్రిధా ఏవ ప్రోచ్యతే) చెప్పబడినది. జ్ఞానము, కర్మ మరియు కర్త అను వాటిలో ఈ మూడింటి కంటే అధికమగు విభాగము లేదని నొక్కి

చెప్పుటకై ఏవ అను పదము ప్రయోగించ బడినదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ మూడింటిలో ప్రతి ఒక్కదానియందు సత్త్వరజస్తమోగుణములలో ఏదో ఒక గుణము ప్రముఖముగా ప్రకటమగును. ఇంకకు మిని నాల్గవ రకము లేదు. ఈ మూడు రకములలో వేలాది అవాంతరభేదములకు అవకాశము గలదు. కాని, ప్రాముఖ్యమును పరిగణించినచో, మూడు రకములు మాత్రమే గలవు.

ఈ విషయము ఎవట చెప్పబడినది (ప్రోవ్వులే) ? గుణములను లెక్కించి చక్కగా వర్ణించిన శాస్త్రములో చెప్పబడినది. సాంఖ్యసూత్రకర్తయగు కపిలుని శాస్త్రములో చెప్పబడినదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వేదప్రామాణ్యమునంగీకరించే దర్శనములలో సాంఖ్యము ఒకటి. జగత్కారణము జడమగు ప్రధానమనియు, ఆత్మలు అనేకమనియు వారు వాదించురు. గుణములు కపిలునికి పూర్వమునందు కూడ ప్రసిద్ధములే అయినా, వాటిని చక్కగా నిరూపించిన ఘనత కపిలునిదే. ఇది తత్త్వశాస్త్రమునకు కపిలుడు చేసిన ఉపకారము. శాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యము ఆత్మబ్రహ్మకృత్యము అయి ఉండగా, కపిలుని శాస్త్రము దానిని వ్యతిరేకించును. కాని, కపిలశాస్త్ర మయాయులు గుణముల ప్రవృత్తులను మరియు గుణకార్యములను వ్యాఖ్యానించుటలో నిపుణులని శ్రీశంకరులు సూచించిరి. కావున, ఆ క్షేత్రములో మనము వారిని అంగీకరించెదము. వేదాంతసంప్రదాయములో ఇదే పద్ధతి అవలంబించబడును. ఉదాహరణకు నీవు శ్రీశంకరులలో కంప్యూటర్లలో ఉపయోగించే భాషను గురించి మాటలాడుట తటస్థించినచో, నీ క్షేత్రములో నీవు ప్రామాణీకుడవు గనుక, ఆయన నీ అభిప్రాయములను మన్నించును. కావున, మనము పూర్వపక్షీయులను కూడ వారి దర్శనములలో పూర్తిగా అంగీకరించెదము. బ్రహ్మసూత్రభాష్యములో శ్రీశంకరులు అయిదవ సూత్రమునుండి ఆరంభించి సాంఖ్యసిద్ధాంతమును పలువర్గాయములు ఖండించును. కాని, సాంఖ్యుల గుణనిరూపణము ప్రామాణీకమైనది మరియు ఉపయోగకరమైనది గనుక, ఆయన దానిని అంగీకరించెదరు.

శ్రీకృష్ణుడు కపిలశాస్త్రమును ప్రస్తావించుటకు కారణమేమి? తాను చెప్పబోయే విషయముయొక్క మహిమను కొనియాడుటకై ఆయన ఆ శాస్త్రమును ప్రస్తావించినాడు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన (తాని) త్రివిధజ్ఞానమును, త్రివిధకర్మను మరియు త్రివిధకర్తను గురించి నేను ఉపదేశించుచుండగా (యథావత్) నీవు వినుము (శృణు) అని భగవానుడు అర్జునునకు చెప్పుచున్నాడు.

గుణములలోని భేదము వీటిలోని విభాగమును నిర్ధారించును. ముందుగా

అవిధజ్ఞానమును గురించి భగవానుడు నిరూపించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 20:

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

సర్వభూతేషు యేనైకం భావమవ్యయమీక్షతే
అవిభక్తం విభక్తేషు తద్ జ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ (20)

యేన = ఏ జ్ఞానముచే, విభక్తేషు = వేర్వేరుగానున్న, సర్వభూతేషు = ప్రాణులన్నింటియందు,
అవిభక్తమ్ = విభాగము లేని, అవ్యయమ్ = వినాశము లేని, ఏకమ్ = ఒకే ఒక, భావమ్ = ఉనికిని,
ఈక్షతే = చూచుచున్నాడో, తత్ = ఆ, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, సాత్త్వికమ్ = సాత్త్వికమని, విద్ధి =
తెలుసుకొనుము.

మానవుడు వేర్వేరుగా కన్పట్టు ప్రాణులన్నింటియందు భేదము
లేకుండగా ప్రకాశించే వినాశము లేని సద్రూపమగు అద్వితీయ
-ఆత్మను ఏ జ్ఞానముచే దర్శించునో, ఆ జ్ఞానము సాత్త్వికమని
తెలుసుకొనుము (20).

ఈ శ్లోకము సాంఖ్యశాస్త్ర ములోనిది కాదని మనము ముందుగా గమనించవలెను.
ముందుగా మనము యేన ఈక్షతే (దేనిచే చూచుచున్నాడో) అనువాక్యభాగమును పరిశీలించెదము.
ఇవట చూచట అనగా జ్ఞానము. ఏ జ్ఞానముచే మానవుడు చూచుచున్నాడో, ఆ జ్ఞానము
సాత్త్వికమనబడును. మానవుడు చూచేది ఏది? మానవుడు ఈ జగత్తులో అనేకములను చూచి, ఆ
భేదమే సత్యమని తలచినచో, ఆ జ్ఞానము సాత్త్వికమగునా? కాదు. ఏ జ్ఞానముచే మానవుడు
విభిన్నవస్తువులను చూచుచున్ననూ, అదే సమయములో అనేకమునందు ఏకమును గాంచునో, ఆ
జ్ఞానము సాత్త్వికము. అవ్యాకృతమునుండి మొదలిడి వ్యాకృతము వరకు, మరల ఆ వ్యాకృతములో
సమస్తజడవదార్థములయందు, మరియు ప్రాణులలో కదలాడని చెట్లనుండి సర్వోత్కృష్టజీవుడగు
బ్రహ్మగారి వరకు గల అన్ని వదార్థములలో (సర్వభూతేషు) అతడు ఒకే ఒక ఉనికిని దర్శించును
(ఏకం భావం ఈక్షతే). ఈ విధముగా ఒకే ఉనికిని చూపించే ఆ జ్ఞానము సాత్త్వికము. భావము అనగా

ఉనికి గలది అని యర్థము. కావున ఆ శబ్దము ఏ వదార్థమునైననూ నిర్దేశించగలదు. కాని ఈ ప్రకరణములో భావమునగా ఏకైక-ఆత్మవస్తువు అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఒకే ఆత్మ సర్వజగద్రూపముగా పరిణమించినది అనుకోరాదు. స్పష్టికి పూర్వము అది ఒకటి. ఇప్పుడు కూడా అది ఒకటియే. అందువలననే అది మార్పులు లేనిది (అవ్యయమ్) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. తాను స్వయముగా గాని, లేక గుణములలో గాని ఏ విధమైన మార్పులను చెందని (అవ్యయమ్) ఆత్మయే సర్వవదార్థములలో ప్రకాశించుచున్నది. అదియే సర్వమునకు ఆధారము. నామరూపాత్మకమగు జగత్తు అంతయు దానిపైనే అధ్యారోపము చేయబడినది.

ఇంతేగాక, అనేకములుగా విభక్తమై యున్న వస్తువులలో అది అవిభక్తమై (అవిభక్తం విభక్తేషు) యున్నది. దేహములు వేర్వేరుగా నున్ననూ, ఆత్మయందు విభాగము లేకమైననూ లేదు. ఆత్మ ఆకాశము వంటిదని శ్రీశంకరులు దృష్టాంతమునిచ్చిరి. ఆకాశమునందు రంధ్రములు గాని, అంశములు గాని లేవు. అవట ఒక దేహము గలదు. ఇవట మరియొక దేహము గలదు. మధ్యలో దేహములు లేవు. కావున, ఒక దేహము మరియొక దేహముకంటె భిన్నముగా నున్నది. కాని, ఆత్మ విషయములో అట్లు కాదు. ఆకాశమువలె ఆత్మ లేని స్థానము లేదు. ఆకాశమునందు విభాగములు ఏవియూ లేవు. అదే విధముగా అసంఖ్యాకములగు విభిన్నవస్తువులలో ఆత్మ పూర్ణమై అద్వితీయమై నీలని యున్నది.

మానవుడు సాత్త్వికజ్ఞానముచే దీనిని దర్శించును (ఈశతే). ఇది అద్భుతమైన పదము. జ్ఞాని దర్శించువాడే గాని, ఊహాపాహలను చేయువాడు గాదు. ఈ ఆత్మ అతని స్వరూపమే అయి ఉన్నది గనుక, అతనికి సుస్పష్టముగా గోచరించును. ఆత్మ విభాగములు లేని పూర్ణతత్త్వము. సర్వము దానియందు మాత్రమే గలదు. ఈ దర్శనము గలవానియందు అజ్ఞానము మచ్చునకైననూ లేదు. అఖండపూర్ణతత్త్వదర్శనమునందు దృక్-దృశ్యవిభాగము లేదు. ద్రష్ట ఆత్మయే; దృశ్యము కూడ ఆత్మయే. పరిపూర్ణ-ఆత్మతత్త్వమును దర్శింపజేసే జ్ఞానమునకు సాత్త్వికజ్ఞానమని పేరు. వాస్తవములో జ్ఞానమునగా నిదియే. ఏలయన, ఇది మాత్రమే కర్మబంధమునుండి విముక్తిని ప్రసాదించును. మిగిలిన సర్వము అజ్ఞానాంతర్గతమై కర్మకు వనికి వచ్చినదియే గాని, మోక్షమునకు సహకరించునది గాదు. సాధ్యసాధన రూపమగు సంపారజ్ఞానము విముక్తిని కలిగించుటకు బదులుగా మానవుని ఒక జన్మనుండి మరియొక జన్మకు తీసుకొని పోవుచుండును. సర్వభూతములయందు (సర్వభూతేషు) అద్వితీయముగా ప్రకాశించే అవ్యయసద్రూపమగు (ఏకం

భావం అవ్యయమ్) ఆత్మయొక్క జ్ఞానము మాత్రమే మానవునకు మోక్షము నిచ్చును. ఇదియే సాత్త్వికజ్ఞానము.

ఇచట ఒక అభ్యంతరము ఉదయించవచ్చును. జ్ఞానమునకు సాత్త్వికము ఇత్యాది విశేషణములను తగిలించుట సమంజసమేనా? ఆహారము మొదలగు వాటికి ఈ విశేషణములు ఉండుట యుక్తియుక్తముగనే ఉన్నది. కాని జ్ఞానము సత్త్వగుణప్రధానమగు అంతఃకరణమునందు మాత్రమే ఉదయించును. అంతఃకరణము సాత్త్వికము కానిచో, జ్ఞానము ఉదయించ జాలదు. కావున, సర్వ జ్ఞానములు సాత్త్వికములే. కాని ఇచట ఈ జ్ఞానమును సాత్త్వికమనుటలో ఒక విశిష్టమగు అర్థము గలదు. ఇతరులనుండి మానమర్యాదలను అపేక్షించకుండుట (అమానిత్వమ్), మిథ్యాచారము లేక దంభము లేకుండుట (అదంభిత్వమ్), ఇతరప్రాణులను హింసించకుండుట (అహింసా), నహనగుణము (క్షమా), తిన్ననైన మనస్తత్త్వము (అర్థవమ్) ఇత్యాది గుణములతో కూడియున్న అంతఃకరణము ఈ ప్రకరణములో సత్త్వగుణప్రధానమైనదిగా పరిగణించబడుచున్నది. ఈ గుణములన్నియు సాత్త్వికమగు అంతఃకరణమునందు మాత్రమే ఉండును. కావుననే, ఇట్టి అంతఃకరణములో ఉదయించే జ్ఞానమునకు సాత్త్వికజ్ఞానమని పేరు వచ్చినది.

అంతఃకరణము రక్షోగుణప్రధానముగా నున్నచో, ఆ జ్ఞానము ఎట్లుండును?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 21:

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग् विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

పృథక్త్వేన తు యద్ జ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్ విధాన్
వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తద్ జ్ఞానం విద్ధి రాజసమ్ (21)

త=దీనికి భిన్నముగా, యత్ = ఏ, జ్ఞానమ్=జ్ఞానముచే, సర్వేషు=అన్ని, భూతేషు = ప్రాణుల విషయములో, పృథగ్ విధాన్=వివిధరకములైన, నానాభావాన్=విభిన్నస్వభావములను, వేత్తి = తెలుసుకొనునో, తత్ = ఆ, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, రాజసమ్ = రాజసమని, విద్ధి= తెలుసుకొనుము.

దీనికి భిన్నముగా, మానవుడు ఏ జ్ఞానముచే సర్వప్రాణుల
విషయములో విభిన్నస్వభావములుగల అనేకరకములను చూచునో,
ఆ జ్ఞానము రాజనమని తెలుసుకొనుము (21).

అద్వైతమును దర్శించే జ్ఞానము సాత్త్వికము కాగా, రథోగుణప్రధానమగు మనస్సు
గలవారి దృష్టిలో ద్వైతమే సత్యము. యే జ్ఞానం వేత్తి అను వాక్యములో పూర్వశ్లోకములో వలెనే,
కర్త జ్ఞానము. అనగా 'ఏ జ్ఞానము తెలియుచున్నదో' అని అర్థము వచ్చును. కాని ఈ వాక్యమునకు
ఏ జ్ఞానముచే మానవుడు తెలుసుకొనుచున్నాడో అను అర్థమును మనము స్వీకరించవలెను.
మానవుడు తెలుసుకొనేది ఏమిటి? ప్రతి ఆత్మ ఇతర-ఆత్మలకంటె భిన్నమైనదిగా ఈతడు దర్శించును.
దేహములు వేర్వేరుగా నున్నవి గదా! ఆత్మ అనగా దేహమే అని స్వీకరింపబడుటచే, మానవుడు
అనేకప్రాణులను (నానాభావాన్) పరస్పరభిన్నములుగా (వృథగ్విధాన్) దర్శించును. ఎవ్వరైననూ
మరియొకని దేహమును తన ఆత్మగా స్వీకరించడు గదా! ఈ విధమగు నిర్ణయములో నున్న వ్యక్తి తన
వాదమును అనేకవిధములుగా నమర్చించుకొనును. నేను లేని నిలబడాలని సంకల్పించినపుడు లేచేది
నా దేహమేగాని, ఇతరదేహములుకావు. ఈ విధముగా నేను అనే ధారణ ఒకానొక స్థూలదేహమునకు
మాత్రమే పరిమితమై యుండుటచే ఇతరదేహముల పరకు వ్యాపించదు. కావున, వీరి దృష్టిలో
స్థూలదేహమే ఆత్మ యగుచున్నది.

స్థూలదేహముకంటె వ్యతిరిక్తముగా ఆత్మ గలదనియు, దేహము నశించిననూ ఆత్మ
నశించదనియు చాలా మంది అంగీకరించెదరు. కాని వారు కూడ ఆత్మనానాత్వమును దర్శించెదరు.
మతానుయాయులందరు దేహభిన్నమైన ఆత్మను అంగీకరించు వారే. కాని వారు ఆత్మయొక్క
అద్వితీయస్వరూపమును దర్శించజాలరు. కావున, వారి దృష్టిలో ప్రతి స్థూలదేహమునందు ఒక
ఆత్మ కలదు. ఆ ఆత్మ ఇతర-ఆత్మలకంటె భిన్నమైనది (వృథక్). అనగా, వారు వివిధప్రాణులను
మరియు పదార్థములను (నానాభావాన్) వేర్వేరుగా (వృథక్తేన) దర్శించెదరు. ప్రతి ప్రాణికి తనవైన
ఇష్టాన్నిష్ఠములు మరియు సుఖదుఃఖములుగలవు. ప్రాణులలో జ్ఞానము, కామనలు మరియు అభిరుచులు
వేర్వేరుగా నున్నవి గనుక, ప్రతి ప్రాణి ఇతరప్రాణులకంటె విలక్షణమైనది. సర్వప్రాణుల విషయములో
భేదమును గుర్తించి, వాటిలో ఉండే ఆత్మలు వేరు అని దర్శించజేసే జ్ఞానము రాజనజ్ఞానమని
తెలుసుకొనుము (తదే జ్ఞానం విద్ధి రాజనమ్). ఈ జ్ఞానము రథోగుణమునుండి పుట్టినది గాన,
రథోగుణప్రధానమగు అంతఃకరణమునందు మాత్రమే ఈ జ్ఞానము ఉదయించును. ఇట్టి
వ్యక్తీయందు వెచేనము చేసే సామర్థ్యము కొరవడినది. కావుననే, వీరు దేహమును నశించిననూ

తామనజ్ఞానమనగా నేమి? భగవానుడు ఆ విషయమును తరువాలి శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు:

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 22:

यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహేతుకమ్
అతత్త్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతమ్ (22)

ఈ = దీనికి భిన్నముగా, యత్ = ఏ జ్ఞానముచే, ఏకస్మిన్ = ఒక, కార్యే = పదార్థమునందు, కృత్స్నవత్ = పూర్ణముగా, సక్తమ్ = లగ్నమైయున్నది, అహేతుకమ్ = యుక్తిసంగతము కానిది, అతత్త్వవత్ = సత్యదూరమైనది, చ = మరియు, అల్పమ్ = మిక్కిలి పరిచ్ఛిన్నమైనది, తత్ = అజ్ఞానము, తామసమ్ = తామసమని, ఉదాహృతమ్ = చెప్పబడినది.

దీనికి భిన్నముగా, మానవుడు ఏ జ్ఞానముచే ఒక పదార్థమునకు పూర్తిగా కట్టుబడియుండునో, ఏది యుక్తిసంగతము కానిదో, సత్యదూరము మరియు మిక్కిలి పరిచ్ఛిన్నము అయి ఉన్నదో, అట్టి జ్ఞానము తామస మనబడును (22).

ఈ అను అవ్యయము ఈ జ్ఞానమును మిగిలిన రెండు జ్ఞానములనుండి వేరు చేసి చూపుటకై ఉద్దేశించబడినది. ఈ జ్ఞానములో మానవుడు ఒక పదార్థమునందు అదియే సర్వస్వమాయన్నట్లు సరిగ్గుడై యుండును. వానికి సర్వము ఒకే పదార్థమునందు పర్యవసానమును చెందును. దానికి అతీతముగా ఏది లేదు అని అతడు భావించును. ఏలయన, మనకు గల ప్రతీతియే నిష్కర్షలకు అధారమగుచున్నది. ఈ సందర్భములో ఆ పదార్థము స్థూలదేహము. దానికంటె భిన్నముగా మరియొక అత్మ లేదు. స్థూలదేహమునకు కొన్ని ధర్మములు గలవు. వీరి సిద్ధాంతములో వైతన్యము కూడ అట్టి ధర్మములలో ఒకటి. సర్వము ఒకే స్థూలదేహమునందు కేంద్రితమై యున్నది గనుక, దేహము నశిస్తే, సర్వము నశించినట్లే. దేహముతో బాటు నేను కూడా నశిస్తాను. దేహము లావుగానున్నచో, నేను లావుగా ఉన్నాను. దేహము పాడవుగా నున్నచో, నేను పాడవుగా నున్నాను. దేహమే అత్మ; అత్మయే దేహము. అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు. ఇది చార్వాకసిద్ధాంతమని మనము చూచియున్నాము.

శ్రీశంకరులు ఇవట మరికొన్ని వికల్పములను ప్రస్తావించిరి. ఒక భక్తుడు రాతిలో గాని చెక్కతో గాని చేయబడిన ఒకానొక మూర్తిని అది మాత్రమే భగవానుని వీక్షకరూపమనే భావనతో పూజించుచున్నచో, అది తామసజ్ఞానము అగును. మనము భగవానుని పూజించుట కొరకై ఒక దేవాలయమును కట్టి దానియందు ఒక మూర్తిని ప్రతిష్ఠించెదము. అమూర్తియందు భగవానుడు వెలసి యున్నాడు. వాస్తవములో మనము గుడిలో పూజించేది విగ్రహమును కాదు. మనము ఈశ్వరుని పూజించుచున్నాము. ఇతరులు మనలను విగ్రహారాధకులని నిందించుచుందురు. మనము పూజించేది దేనిని అను విషయము వారికి తెలియదు. మరియు ఎవడైతే ఒకానొక మూర్తికి పూర్తిగా కట్టుబడి (కృత్స్నవత్ సక్తం ఏకస్మిన్ కార్యే), అది మాత్రమే భగవానుడని భావించినచో, వానికి తాను చేసే పూజను గురించి ఏమియు తెలియదని చెప్పవచ్చును. హరే కృష్ణ సంప్రదాయమునకు చెందిన భక్తులు ఈ కోవకు చెందినవారు. వారు జపించే మంత్రమునకు మూలము కలిసంతరణోపనిషత్తుల్లో ఇట్లు గలదు: హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. కాని వారు శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే సర్వోత్కృష్టదేవమని నమ్మి ఈ మంత్రముయొక్క క్రమమును మార్చివేసినారు. మతదురహంకారులకు భగవానుని స్వరూపమును గురించి తెలియదు. వారికి తెలియజెప్పుటయు సంభవము కాదు. వారిలో మాటలాడుట గోడలో మాటలాడుట వంటిది. ప్రయోజనమేమియు ఉండదు. ఇది తామసజ్ఞానము. అనగా, తమోగుణమునుండి పుట్టిన జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము గలవాడు స్థూలదేహమే ఆత్మయని భావించును; లేదా, ఒకానొక మూర్తి మాత్రమే భగవానుడగునని భావించును. ఈ రెండు వక్షములు తమోగుణజనితములే.

సర్వకర్మల బంధమునుండి విముక్తుడగుటకై జీవుడు తన దేహమును తుడిచేయవలెనని వాదించే సంప్రదాయమును ఒక దానిని శ్రీశంకరులు ప్రస్తావించిరి. వారు దేహాభిన్నమైన ఆత్మను అంగీకరించినా, ఆత్మ దేహపరిమాణము కలిదియని చెప్పెదరు. అనగా, దేహము యొక్క పరిమాణము పెరుగుచుండగా, ఆత్మ కూడ పెద్దది యగును. ఈ వాదములో కూడ ఆత్మ దేహము వంటిదే యగును. ఆత్మ దేహాభిన్నమని వారు చెప్పిననూ, అది దేహపరిమాణము కలిగి సావయవమైనచో, దేహమువంటిదే యగును. తామసజ్ఞానమనగా నిదియే. ఆత్మ దేహముకంటె భిన్నమనియు, దేహముకంటె నూత్నమనియు చెప్పి, మరల అది దేహపరిమాణము గలదని చెప్పుట అసంగతముగ నున్నది. దేహముకంటె భిన్నముగా నుండి దేహపరిమాణము గల ఆ ఆత్మ ఎట్లుండును ? అసంగతముగ నున్నది. దేహముకంటె భిన్నముగా నుండి దేహపరిమాణము గల ఆ ఆత్మ ఎట్లుండును ? అనగా ఆత్మకు అవయవములు ఉన్నవని చెప్పినట్లేనది. ఆత్మకు అవయవములు లేవన్నచో, అది దేహపరిమాణము కలిగి కాకాలదు. ఈ వాదము యుక్తియుక్తముగా లేదు. ఇట్టి వాదములను

శ్రీకృష్ణుడు అహైతుకమ్ (హేతుబద్ధము కానిది) అని వర్ణించినాడు. ఇట్టి వాదములలో ఆలోచనాశక్తి కొరవడును.

ఇట్టి జ్ఞానములను తదనుయాయులు సత్యమని దృఢముగా విశ్వసించిననూ, దానిలో సత్యము లేకమైననూ లేదు (అతత్వాన్తర్థవిత్). ఇట్టి జ్ఞానము జ్ఞానమే కాదు. కాని దానిని అనుసరించువారు అదియే సత్యజ్ఞానమనే గట్టి నమ్మకమును కలిగియుండురు. అందువలననే, అది తామనమని చెప్పబడినది (తామనముదాహృతమ్).

అల్పమ్ అను మరియొక విశేషణము గలదు. అది హేతుబద్ధము కాదు (అహైతుకమ్) గమక, అల్పమ్ (చాల తక్కువది) అనదగునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. లేదా, దానివలన లభించే ఫలము స్వల్పముగా నుండుటచే అది అల్పము అని కూడ చెప్పవచ్చును. దానివలన మానవునకు లభించే ఫలము నున్న దేహమే ఆత్మ యని స్వీకరించువానికి లభించేది దుఃఖము మాత్రమే. ఏలయన, ఈ దేహమును నిలబెట్టుట సంభవము కాదు. అది కాలక్రమములో జీర్ణమై పడిపోవును. ఇట్టి విశ్వాసమునకు కట్టుబడియున్నవాడు మృత్యుభయమునుండి తప్పించుకోలేడు. కావున, ఈ జ్ఞానమువలన వానికి లభించే ఫలము అతీవస్వల్పము. మరియు ఆతని దృష్టి స్థూలదేహమును దాటి ప్రసరించదు గమక, ఈ జ్ఞానము అల్పమైనది. అనగా, ఈ జ్ఞానముయొక్క పరిధి చాల చిన్నది.

ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణభగవానుడు మూడు రకముల జ్ఞానమును గురించి ముచ్చటించిన పిదప, ఇప్పుడు కర్మయొక్క త్రివిధస్వభావమును గురించి వర్ణించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 23:

నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతమ్ |

అఫలప్రేష్యనా కర్మ యత్తత్సాత్వికమృచ్యతే || ౨౩ ||

నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతమ్

అఫలప్రేష్యనా కర్మ యత్తత్సాత్వికమృచ్యతే (23)

యతః = ఏ, నియతమ్ = వేదవిహితమైన, కర్మ = కర్మ, అఫలప్రేష్యనా = ఫలమునందు (బంధహేతువగు) కామన లేనివానివేత, సంగరహితమ్ = అహంకారము లేకుండగా, అరాగద్వేషతః

= (కేవల) రాగద్వేషముల ప్రేరణ లేని విధముగా, కృతమ్ = చేయబడినదో, తత్ = ఆ కర్మ, సాత్త్వికమ్ = సాత్త్వికమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

వేదవిహితమైన ఏ నిత్యకర్మ ఫలాకాంక్ష, అహంకారము మరియు రాగ ద్వేషముల ప్రేరణ లేని విధముగా చేయబడునో, ఆ కర్మ సాత్త్వికమని చెప్పబడుచున్నది (23).

నియతమ్ అనగా వేదముచే విధించబడినది. వైదికకర్మలలో నియతమ్ కర్మ అనగా నిత్యనైమిత్తికకర్మలు అని అర్థము. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో మానవుని యెదుట ఉపస్థితమయ్యే విధి (duty) అని కూడ ఈ పదమునకు అర్థమును చెప్పవచ్చును. సత్త్వగుణప్రధానమగు అంతఃకరణము గల వ్యక్తిచేత చేయబడే నియతకర్మ సాత్త్వికకర్మ యగును. ఈ సాత్త్వికకర్మను వర్ణించుటలో బాటు భగవానుడు ఇవట కర్మయోగమును కూడ నిర్వచించుచున్నాడు. కర్తవ్యకర్మ ఏదైనా, అనక్తి లేకుండగా చేసినచో, అది సాత్త్వికకర్మ యగును. అనగా, ఆ కర్మను అనుష్ఠించుటలో 'దీనిని నేను చేయుచున్నాను' అనే అభిమానమునకు తావు లేదు. అది అహంకారము గాని, సంగము గాని లేకుండగా చేయబడినది.

ఇంతేగాక, రాగద్వేషముల ప్రేరణ లేకుండగా చేయబడే కర్మ (అరాగద్వేషతః కృతమ్) సాత్త్వికకర్మ యగును. తస్ అను ప్రత్యయము సాధారణముగా సంఘటింపజేసే ధోమనదే అయిననూ, అది ఒకచో సర్వవిభక్తులను నిర్దేశించవచ్చును. ఇవట శ్రీశంకరులు దానికి తృతీయా అయిననూ, అది ఒకచో సర్వవిభక్తులను నిర్దేశించవచ్చును. ఇవట శ్రీశంకరులు దానికి తృతీయా విభక్తివర్ణమును స్వీకరించిరి. ధర్మాధర్మముల ప్రసక్తి లేకుండగా, కేవలము రాగద్వేషములతో చేసే కర్మ రాగద్వేషతః కృతమ్ అనబడును. ఫలాకాంక్ష లేకుండగా ఎవ్వరైననూ కర్మను చేయజాలరు. కావున, ప్రతి కర్మయందు ఇనుమంత రాగద్వేషములు ఉండి తీరును. కాని అధర్మమును దూరముగానుంచి, ధర్మమును పాటిస్తూ కర్మను చేయుటకు బదులుగా, మానవుడు కేవలరాగద్వేష ప్రేరితుడై తద్విరుద్ధముగా అవరించుట సంభవమే. కావున, రాగద్వేషకృతమ్ అనగా మంచి-చెడు, ధర్మము-అధర్మము అను వివేకము లేకుండగా చేయబడిన కర్మ అని యర్థము. కాని, దీనికి విరుద్ధమైనది, అనగా రాగద్వేషప్రేరణ లేకుండగా చేయబడిన కర్మ (అరాగద్వేషతః కృతమ్) సాత్త్విక కర్మ యనబడును.

ఇంతేగాక, ఫలమును పొందితీరవలెననే బంధహీతువగు కామన లేకుండగా (అపలప్రేప్సునా) ఈ కర్మ చేయబడినది. జనులు పుణ్యమును సంపాదించి తద్వారా భవిష్యత్తులో

స్వర్గాదులలో భోగముల ననుభవించుటకొరకై వైదిక మరియు తౌకిక కర్మలను చేయుచుందురు. కాని అట్టి ఫలాకాంక్ష లేకుండగా చేయబడే కర్మను గురించి మనమిచట చర్చించుచున్నాము. ఈ సాధకుడు కర్మయోగి. కావున, ఈతనికి అంతఃకరణమును పవిత్రము చేయుటకొరకు (అంతఃకరణశుద్ధ్యర్థమ్), ఈశ్వరుని అనుగ్రహముకొరకు (ఈశ్వరప్రీత్యర్థమ్) మరియు మోక్షము కొరకు చేయబడే కర్మయందు అభిరుచి గలదు. అట్టి కర్మకు సాత్త్వికకర్మయని పేరు.

ఈ కర్మను శాస్త్రము పరమసుందరముగా నిర్వచించినది. మనలో సత్త్వరజస్తమోగుణముల అవగాహన పెరిగే కొలదియు, కర్మయొక్క సూక్ష్మస్వరూపమును తెలుసుకొనగల్గుతాము. అప్పుడు మనలో జాగరూకత కూడ వృద్ధి చెందును. ఈ విభాగముల వెనుకనున్న ఉద్దేశ్యమిదియే. ఉదాహరణకు రంగులలోని సూక్ష్మభేదములను గమనించుడు. వివిధవర్ణముల పేర్లు మనకు ఎంత అధికముగా తెలిస్తే, వాటి మధ్యగల సూక్ష్మభేదమును మనము అంత అధికముగా గుర్తు పట్టగల్గుతాము. అదే విధముగా, భావావేగములు, త్యాగము, అహంకారము ఇత్యాది అనేకవిషయములలో గల సత్త్వరజస్తమో గుణాత్మకమైన భేదములను మనము ఎంత అధికముగా తెలుసుకుంటామో, మనలోని అవగాహన అంత అధికముగా పెరుగును. అప్పుడు మనము చేసే కర్మలు కూడ సాత్త్వికములగును. కర్మలన్నింటియందు గల ఈ భేదమును మనము చూచియున్నాము. అయిననూ భగవానుడు ఇవట కర్మలను సామాన్యరూపములో త్రివిధముగా విభాగము చేసి సాత్త్వికకర్మలను నిర్వచించినాడు.

ఇప్పుడు ఆయన రాజనకర్మను నిర్వచించు చున్నాడు :

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 24:

यत्तु कामेषुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

యత్తు కామేషునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః
క్రియతే బహులాయాసం తద్రాజసముదాహృతమ్ (24)

తు = దీనికి భిన్నముగా, యత్ = ఏ, కర్మ = కర్మ, కామేషునా = కామమును పరిపూర్తి చేసుకొనవలెననే ఆకాంక్ష గలవానిచే, వా పునః = లేదా, సాహంకారేణ = అహంకారము గలవానిచే,

బహులాయానమ్ = అధికమగు శ్రమకు ఓర్పి, క్రియతే = చేయబడుచున్నదో, తత్ = ఆ కర్మ, రాజనమ్ = రాజనమని, ఉదాహృతమ్ = చెప్పబడినది.

కామనను పరిపూర్తి చేసుకొనవలెననే తృప్తి గలవాడు గాని, లేదా అహంకారి గాని అధికమగు శ్రమకు ఓర్పి చేసే కర్మకు రాజనకర్మయని పేరు (24).

ఈ శ్లోకములో మరల తు అను అవ్యయము, ఈ కర్మను పూర్వశ్లోకములో వర్ణించబడిన కర్మనుండి వేరుచేసి చూపును. కామేప్పునా మరియు ఫలేప్పునా అను పదములు సమానార్థకములు. ఫలములను కోరువాడు అని వాటి యర్థము. కర్మఫలమునకే కామమని పేరు. కొందరు సాధకులు పుణ్యమును సంపాదించి భవిష్యత్తులో భోగములను సుఖములను కోరకై కర్మలను చేయుదురు.

ఇవట పునః అను పదము శ్లోకమును పూరించుట కొరకై ప్రయోగించబడినది గాన, దానికి ప్రత్యేకమగు అర్థము లేదని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. లేదా ఆ పదమునకు మరల అను అర్థమును చెప్పిననూ ఇబ్బంది లేదు. ఈ కర్మను చేయువానియందు అహంకారము గలదు (సాహంకారేణ). కర్తృత్వాభిమానము లేకుండగా కర్మలను చేయు (అనహంకార)జ్ఞాని కంటే భిన్నముగా అజ్ఞాని 'నేను చేయుచున్నాను (అహంకార)' అను అభిమానముతో కర్మలనాచరించును. కాని ఇవట అహంకారశబ్దము ఆ అర్థముతో ప్రయోగించ బడలేదు. ఇవట అహంకారమనగా గర్వము. ఉదాహరణకు వేదవిద్వాంసుడగు శ్రోత్రియునియందు ఆత్మజ్ఞానము లేకున్ననూ వినయము ఇత్యాది అనేకసద్గుణములు ఉండును. మనలో జ్ఞానము పెరిగే కొలది, మనకు తెలిసినది చాల తక్కువ అనే గుర్తింపు కూడ పెరిగి వినయము నెలకొనును. అట్టి విద్వాంసునియందు అహంకారము అనగా గర్వము ఉండదు. ఇది మనము పూర్వశ్లోకములో చూచిన కర్మయోగి లక్షణము. దీనికి విరుద్ధమైన వాడు సాహంకారుడు. ఇట్టివానియందు 'నేను మహాక్రతువులను చేసి గొప్ప పుణ్యమును సంపాదించిన మహా బ్రాహ్మణుడను' అనే తీవ్రమగు అభిమానము ఉండును. ఇది యోగ్యమగు ఆత్మాభిమానము కాదు. ఇది అనుచితమగు దర్పము. ఇది శ్రోత్రియత్వాభిమానము. కొందరు సోమయాగమనబడే పెద్ద యజ్ఞమును చేసి, సోమయాజి అనే పేరును సంపాదించి, మేము మహాపుణ్యాత్ములమనే దురహంకారము కలిగియుండురు. వీరు లోకములలో తమ భోగభాగ్యములను చూచుకొని మిడిసినట్లే వారి కోవకు చెందినవారే యగుదురు. ఒకే దుర్గుణము రెండు విధిల్లురూపములలో ప్రకటమైనది. లోకముదైనా, వైదికుడైనా ఇట్టి దురభిమానము గలవాడు సాహంకారుడనబడును.

ఇంతే గాక, ఈ కోవకు చెందిన కర్మను చేయుటలో ప్రయాస అధికము బహులాయానమ్). ఇట్టి కర్మను చేయువారు విస్తారముగు ఏర్పాట్లను చేసి తాము ఆ గొప్ప కర్మను చేయుచున్న విషయము వదిమిదికి తెలియునట్లు శ్రద్ధ వహించెదరు. ఇట్టి కర్మ రక్షోగుణమునుండి పుట్టుటచే, దీనికి రాజనకర్మ అని పేరు.

ఇక మూడవ కర్మ తప్పక గమనించదగినది.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 25:

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

అనుబంధం శ్చయం హింసామనపేక్ష్య చ పౌరుషమ్

మోహదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే (25)

అనుబంధం = తరువాత వచ్చే పరిణామములను, శ్చయమ్ = స్వప్నమును, హింసామ్ = ఇతరులకు కలిగే హానిని, చ = మరియు, పౌరుషమ్ = స్వీయసామర్థ్యమును, అనపేక్ష్య = పరిగణించకుండాగా, యత్ = ఏ, కర్మ = కర్మ, మోహత్ = నమ్మోహముచే, అరభ్యతే = ఆరంభించబడునో, తే = ఆ కర్మ, తామసమ్ = తామసకర్మ యని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

తరువాత వచ్చే పరిణామములను, స్వప్నమును, ఇతరులకు కలిగే

హానిని మరియు స్వీయసామర్థ్యమును పరిగణించకుండాగా మోహముచే

ఆరంభించబడే కర్మ తామసకర్మ యనబడును (25).

దాని తరువాత వచ్చే పరిణామములను మాచుకోకుండాగా, మరియు కొన్ని విషయములను లెక్క లోనికి తీసుకోకుండాగా చేసే కర్మ తామసకర్మ యగును. అనుబంధమనగా తరువాత నిర్మాణమయ్యే పరిస్థితి అని శ్రీశంకరులు సరళముగా వ్యాఖ్యానించిరి. చౌర్యము మొదలగు అధర్మకార్యములను చేయువారు తరువాత వచ్చే చెడు పరిణామములను గురించి లేశమైననూ ఆలోచించరు. పైగా, ఈ కర్మను చేయువాడు దానివలన కలిగే వివాదమును గురించి, అనగా వ్యయప్రయాసల గురించి, శక్తియొక్క దుర్వినియోగమును గురించి, మానమర్యాదలకు ఆత్మాభిమానమునకు కలిగే హానిని గురించి వట్టింపుకోడు. జాదము దీనికి చక్కని దృష్టాంతము.

జాడగాడు జాడములో వచ్చే నష్టమును అంచనా వేసుకోడు. అతడు సర్వకాలములలో తాను తప్పక నెగ్గి తీరుదుననే ఆశతో ముందుకు సాగుచుండును. తామనకర్మలో కర్త ఆ కర్మ వలన ఇతరులకు కలిగే హానిని గురించి, ముఖ్యముగా దానివలన ఇతరప్రాణులకు కలిగే హింసను గురించి సరకు గొనడు. మానవుడు తన సామర్థ్యమును తెలుసుకొని యుండవలెను. తాను చేపడుతున్న కర్మను తాను విజయంతముగా పూర్తి చేయగల్గుదుననే అంచనా వ్యక్తికి ఉండవలెను. తన వద్ద గల సాధనసంపత్తి, తనకు గల శక్తి, నైపుణ్యము, అంగబలము ఇత్యాది విషయములను మానవుడు అంచనా వేసుకొనవలెను. కర్మను మొదలు పెట్టే సమయములో ఈ అంశములనన్నింటిని పరిగణనలోనికి తీసుకోనివో, ఆ కర్మ తామనకర్మ యనబడును.

మానవుడు ఈ అంశములనన్నింటిని పరిగణనలోనికి తీసుకోకుండగా కర్మను ఆరంభించుటకు కారణమేమి? దీనికి కారణము భ్రాంతి (మోహత్). ఆడంబరము వలన గాని, లేక దురాశ వలన గాని, కొందరు ఈ విషయములను సరిగా వివేచించ లేరు. దీనిని మూర్ఖత్వమనియు, దుస్సాహసమనియు అందురు. ఈ విధముగా కొనసాగువాడు చేయు కర్మ తామనకర్మ అనబడును (తామసం కర్మ ఉచ్యతే).

ఈ విధముగా మూడు రకముల కర్మ వర్గించబడినది. పూర్వములో మనము మూడు రకముల జ్ఞానమును చూచియున్నాము. ఇప్పుడు భగవానుడు మూడు రకముల కర్మను గురించి చెప్పబోవుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 28:

मुक्तसंगोऽ नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

ముక్తసంగోనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్త్విక ఉచ్యతే (28)

ముక్తసంగః = సంలగ్నత లేనివాడు, అనహంవాదీ = అహంకారము లేనివాడు, ధృత్యుత్సాహసమన్వితః = దృఢనిశ్చయము మరియు ఉత్సాహము గలవాడు, సిద్ధ్యసిద్ధ్యోర్నిర్వికారః = సాఫల్యవైఫల్యముల యందు, నిర్వికారః = కంగారు పడనివాడు అగు, కర్తా = కర్త, సాత్త్వికః = సాత్త్వికుడు, ఉచ్యతే = అనబడును.

సంలగ్నత లేనివాడు, అహంకారము లేనివాడు, దృఢనిశ్చయము మరియు ఉత్సాహముగలవాడు, సాఫల్యవైఫల్యములయందు కంగారు పడనివాడు అగు కర్త సాత్త్వికుడనబడును (26).

సాత్త్వికమగు అంతఃకరణము గలవాడు సాత్త్వికకర్త యగును. మనస్సు సాత్త్వికమైనచో, జ్ఞానకర్మకర్తలు అన్నియు సాత్త్వికమగును. కావున, మనము అంతఃకరణమును సాత్త్వికముగా తీర్చి దిద్దుకున్నచో చాలును. దానికొరకై ముందుగా సాత్త్వికమనగా నేమి అను విషయము తెలిసియుండవలెను. ఏలయనగా, ఇదిభౌతికమగు మార్పుకాదు. ఇది మానసికప్రవృత్తిలో మరియు అలోచనాధోరణిలో రావలసిన మార్పు.

ఇవల కర్తకు సాత్త్వికమగు అంతఃకరణము గలదు. అతనికి తాను చేయు కర్మ విషయములో అసంగము లేదు (ముక్తసంగః). మరియు అతనియందు గర్వము గాని, అహంకారము గాని లేవు (అనహంవాది). 'నేను గొప్ప కార్యమును సాధించెదను' అనే భ్రాంతిమూలకమగు అపేక్ష అతనియందు లేదు. అతనియందు కర్మఫలముల కొరకై తృప్తి లేదు. అతడు గొప్ప యజ్ఞమును చేయుచుండవచ్చును. 'నేను గొప్పవాడను; నేనీ ఘనకార్యమును చేయుచున్నాను; దీనివలన నా పేరుప్రఖ్యాతులు వృద్ధి చెందగలవు' అను గర్వము అతనియందు లేదు. దీనికి భిన్నముగా, అతనియందు 'ఇది నా కర్తవ్యము గాన నేను చేయుచున్నాను' అను ప్రవృత్తి గలదు. అతడు అధికారస్థానములోనున్ననూ, తనకు ఆ స్థానము ఇతరులనుండి గుంజాటకొరకు గాక, ఇతరులకు ఇచ్చుటకై ఈయబడినదని అతడు ఎరుంగును. తాను అధికారమును గోల్పోయి మరి యొక అధికారిని ఆశ్రయించవలసిన వచ్చినచో, అది ఎట్లుండునో అతనికి తెలియును. తన వద్దనున్న సర్వము భగవద్దత్తమని అతడు గుర్తించినాడు. కావున, అతనియందు అహంకారము లేదు. అజ్ఞానజనితమైన అహంకారము లేనివాడు ఈ దేహము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, సాధనసంపత్తి, జగత్తు, దానిలోని అవకాశములు ఇత్యాది సర్వము భగవద్దత్తమని గుర్తించును. ఇతరులకు ఈయవలెనని మనము అనుకున్నా, దానిని పొందే భాగ్యము ఇతరునియందు ఉండవలెను.

ఆ భాగ్యము కూడ ఈశ్వరానుగ్రహమేనని అతడు గుర్తించినాడు. వానికి ఆ భాగ్యము లేనిచో వీనికి ఇచ్చే భాగ్యము ఉండెడిది కాదు. ఇచ్చే అవకాశము, తీసుకొనే అవకాశము, మరియు ఒక పనిని చేసే భాగ్యముతో సహా సర్వము ఈశ్వరదత్తమేనని గుర్తించు విషయమనబడును. చక్కని

అభిమానులు ప్రదర్శించే ప్రవృత్తిని దీనికి వ్యతిరేకదృష్టాంతముగా నీయవచ్చును. బాస్కెట్ బాల్, బేస్ బాల్ లేదా ఫుట్ బాల్ మొదలగు ఆటలలో అభిమానులు తమ జట్టు వరాజయమును పొందినవో, అర్జుణులు దిగెదరు. వారిలో కొందరు వరాజయమును తట్టుకొనలేక బజారులో దోపిడీలకు మరియు విధ్వంసమునకు పాల్పడుదురు. San Francisco నగరములో Forty-Niners అను జట్టు విజయము పొందినప్పుడు నేరములు తగ్గినవియు, అదే జట్టు వరాజయమును పొందినవో నేరములసంఖ్య గణనీయముగా పెరుగుననియు చెప్పెదరు. ఇంతేగాక, శిక్షకులు (magistrates) మరియు నిర్వాహకులు (managers) ఆట జరుగుచుండగా పిప్పి వట్టినవారివలె చేతులను ఊపుతూ కేకలను వేయుచూ వివరీతమగు అందోళనకు గురియగుచుందురు. ఈ విధముగా మానసికమగు ఉత్థానవతనములు సామాన్యమైన విషయము కాదు. ఒక జట్టుపై హద్దులను దాటి వివరీతమగు మోజా పెంచుకొనుటవలన ఈ సమస్య ఉత్పన్నమగును. ఏది ఏమైనా, తమ అభిమాన జట్టు నెగ్గి తీరవలసినదే. ఈనాటి ప్రపంచములో క్రీడలనగా కేవలము యువకులు ఆడే ఆటలు మాత్రమే కాదు. క్రీడా ప్రపంచము ఒక పెద్ద వ్యాపారక్షేత్రముగా మారినది. ఈ క్రీడలలో పెద్ద మొత్తములో ధనము, పేరు ప్రతిష్ఠలు మాత్రమే గాక ఇంకనూ వందలాది అంశములు ఇమిడియున్నవి. క్రీడ అనగా నేమి? ఇవి ఏమీ లేకుండగా పిల్లలు మరియు యువకులు ఆడుకొనే ఆటలు ఈ స్థితికి దిగజారినవి. వాస్తవమగు క్రీడలో ఆటగాళ్లు విజయమును, వరాజయమును కూడ మర్యాదతో స్వీకరించెదరు. జీవితము కూడ ఒక క్రీడ వంటిది. జీవితము విషయములో సరియగు దృష్టికోణము గలవానికి జయవరాజయములలో మనస్సు పెద్ద మార్పులకు గురికాదు. అనగా విజయము వరించినప్పుడు ముఖమును ముడుచుకొనవలెనని తాత్పర్యము కాదు. అన్ని విజయములలో మానవుని హృదయములో ఒక విశ్వపూర్ణత నెలకొనును. కాని అది నిండుకుండవలె తొణకని ఆనందమే గాని, ఎగిరి గంతులు వేసే హర్షము కాదు. ఆ విధముగా ఎగిరి గెంతులు వేయువాడు దుఃఖముతో నేల గూలుటకు ఎక్కువ సమయము వట్టదు. యోగములో మనము మానసిక అవస్థలలో వచ్చే ఇట్టి ఉత్పతన-అధఃపతనముల తీవ్రతను బాగా తగ్గించుకొనుటయే గాక, అవి కొనసాగే కాలవ్యవధి అల్పముగా ఉండునట్లు శ్రద్ధ వహించెదము. అప్పుడు ప్రహర్షము గాని, దుఃఖము గాని హద్దులు దాటకుండగా స్వాధీనమై యుండును. జయవరాజయములలో ఒకింత మనోవికారము అనివార్యము. కాని వివేకము గలవానిలో అది కొట్టవచ్చినట్లు కానరాదు. దీనికి కారణమేమనగా, జయవరాజయముల వెనుక అనేక కారణములు గలవని వివేకి గుర్తించును. విజయము వరించినప్పుడు, 'ఈ సారికి సర్వము నాకు అనుకూలించుటనే విజయము లభించినది; ఈ విజయము వెనుక అనేక హేతువులు గలవు' అని గుర్తించిన వ్యక్తి పొందే హర్షము హద్దులను దాటి ప్రవహించదు.

ఈతడు శాస్త్రోక్తమైన ధర్మకార్యములను మాత్రమే చేబట్టుచుండును. ఇట్టి వ్యక్తి సాత్త్వికుడనబడును. సాత్త్వికుడనగా కర్మయోగి అని యర్థము. మనమిచట జ్ఞానిని గురించి గాక, కర్తయగు వ్యక్తిని గురించి చర్చించుచున్నాము. జ్ఞానియొక్క మనఃప్రవృత్తి కూడ సుమారు ఇటులనే యుండును. కాని, జ్ఞానియందు ఆ ప్రవృత్తి అతినహణముగా అభివ్యక్తమగుచుండును.

తరువాతి శ్లోకములో రాజనకర్త వర్ణించబడుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 27:

రాగి కर्मఫలప్రేషుర్లృఘో హింసాత్మకోశుచిః ।
 త్వశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికిర్తితః ॥ ౨౭ ॥

రాగి కర్మఫల ప్రేషుర్లృఘో హింసాత్మకోశుచిః
 హర్షకోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికిర్తితః (27)

రాగి = తీవ్రమగు రాగము గలవాడు, కర్మఫలప్రేషుః = కర్మఫలమును పొందవలెననే దృఢమగు ఆకాంక్ష గలవాడు, హింసాత్మకః = హింసించే స్వభావము గలవాడు, అశుచిః = శుభ్రత లేనివాడు, హర్షకోకాన్వితః = హర్షమునకు మరియు దుఃఖమునకు వశుడై యుండువాడు అగు, కర్తా = కర్త, రాజసః = రాజనకర్త యని, పరికిర్తితః = చెప్పబడినాడు.

తీవ్రమగు రాగము గలవాడు, కర్మఫలమును పొందవలెననే దృఢమగు ఆకాంక్ష గలవాడు, హింసించే స్వభావము గలవాడు, శుభ్రత లేని వాడు, హర్షమునకు మరియు దుఃఖమునకు వశుడై యుండువాడు అగు కర్త రాజనకర్తయని చెప్పబడినాడు (27).

ఈ శ్లోకము రాజనకర్తయని చెప్పబడిన వ్యక్తిని (కర్తా రాజసః పరికిర్తితః) గురించి వర్ణించుచున్నది. ఈతడు రాజనుడు అని చెప్పబడుటకు కారణమేమి? ఈతనియందు రాగము దృఢముగా నుండుటయే. అతడు చేసే లౌకిక కర్మలన్నింటికీ మూలములో రాగద్వేషములు మాత్రమే గలవు. అతడు ఏదేని వైదికకర్మల నాచరించే పక్షములో వాటిని కేవలకర్మఫలము కొరకు మాత్రమే అచరించును. ఏలయన, ఆతనికి కర్మఫలమును పొందవలెననే తీవ్రమగు ఆకాంక్ష గలదు

(కర్మఫలప్రీతుః). ఆతడు ధర్మ-అర్థ-కామములను మాత్రమే కోరుచున్నాడు గనుక, కర్మఫలప్రీతుః అగునే గాని, కర్మయోగి కాజాలడు.

ఇంతేగాక, ఆతడు ఏసినారి (బుద్ధుః) కూడా. అతని కన్ను ఇతరుల సంపదపై నున్నదని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. దీనినే మనము తృప్త అని అంటాము. ఇతరుల సంపదను, అస్తిని కోరుటనే ఆతడు బుద్ధుడైనాడు. ఇంతేగాక, ఆతడు దానము చేయవలసిన పరిస్థితిలో కూడ దానమును చేయడు. భారతదేశములో జనులు సాధారణముగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినపుడు దానములను చేయుదురు. ఈతడు బుద్ధుడు గనుక, అప్పుడు కూడా దానమును చేయడు. ఆతడు ఇతరుల సంపదను ఆశతో చూచుచుండునే గాని, తన వద్దనున్న ధనమును తనకొరకు గాని, ఇతరుల కొరకు గాని ఖర్చు చేయజాలడు. అతడు తాను దానమును చేయకపోవుట మాత్రమే గాక, ఇతరులను కూడ దానము చేయనియడు. అతనికి జీవనమూల్యముల విషయములో గల భ్రాంతి మాత్రమే దీనికి అంతకూ కారణము. ఆతడు తన హృదయమును రాజధాని నగరము లోని ఒక మూత్రమే దీనికి అంతకూ కారణము. ఆతడు తన హృదయమును రాజధాని నగరము లోని ఒక స్థిరాస్తియందో, లేక అర్థికవిషయములను ప్రచురించే పత్రికయొక్క పుటలోని ఒక పంక్తిలోనో పారవేసుకొనినాడు. అతని హృదయము ఈ జ్ఞానమునందు తప్ప మిగిలిన స్థానములన్నింటి యందు పెట్టుబడి రూపములో వ్యయమై పోయినది. ఇట్టి బుద్ధుని హృదయములో అతిశయించిన మార్పు రావలసియున్నది.

ఇంతేగాక, ఈతనియందు పరులను హింసించే స్వభావము గలదు. పైగా అతనికి దాని యందు అనందము లభించును (హింసాత్మకః). తాను సర్వదా దుఃఖములో నున్నాడు గనుక, ఆతడు ఇతరుల సుఖమును చూడలేక, వారిని బుద్ధిపూర్వకముగా కష్టములకు గురిచేయును. లేదా, తన ప్రవర్తన వలన ఇతరులకు కలిగే కష్టమును గురించి ఆతడు వట్టింపుకోడు. మరియు ఆతనియందు బాహ్యశౌచము గాని, అంతరశౌచము గాని లేవు (అశుచిః). కొందరు కొన్ని దినముల వరకు స్నానమును మాని, ఆత్మరుపు రాసుకొని తిరుగుచుండురు. ఇది బాహ్యమగు అశుచి. కోపము, ద్వేషము ఇత్యాది రూపములలో అంతర్గతమగు అశుచి వ్యక్తమగుచుండును. ఇతరులను హింసించే స్వభావము, మరియు తీవ్రమగు రాగద్వేషములు గలవానియందు అంతరశౌచము లేకపోవుటలో ఆశ్చర్యమేమున్నది ? ఆతడు కనీసము బాహ్యమునందైనమా శుచిగా నుండవచ్చును. అది కూడా లేదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

మరియు జయాపజయములలో మనియంత్రితమగు భావావేగములు గల కర్మయోగిని

మనము చూచియున్నాము. ఈతడు దానికి విరుద్ధముగా అనుకూలప్రతికూల పరిస్థితులలో హర్షకోకములకు పట్టె (హర్షకోకాన్వితః) ఉండును. ఇట్టివాడు రాజనకర్త యనబడును.

తరువాత మూడవ రకము కర్త చెప్పబడుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 28:

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికోలసః
విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్త తామస ఉచ్యతే (28)

అయుక్తః = మనస్సుమాధానము లేనివాడు, ప్రాకృతః = మనఃపరివర్తత లేనివాడు, స్తబ్ధః = మర్యాదనెరుంగని వాడు, శఠః = మోసగాడు, నైష్కృతికః = క్రూరుడు, అలసః = సోమరి, విషాదీ = దుఃఖస్వభావము గలవాడు, చ = మరియు, దీర్ఘసూత్రీ = పనులను వాయిదా వేయుచుండువాడు అగు, కర్త = కర్త, తామసః = తామసుడని, ఉచ్యతే = చెప్పబడును.

మనస్సుమాధానము మరియు పరివర్తత లేనివాడు, మర్యాద
నెరుంగనివాడు, మోసగాడు, క్రూరుడు, సోమరి, దుఃఖస్వభావము
గలవాడు, మరియు పనులను వాయిదా వేయువాడు అగు కర్త
తామసకర్త యనబడును (28).

అయుక్తః అనగా పాండిత్య లేనివాడు, అనగా అందోళన గలవాడు. ఈతడు మనస్సును లగ్నము చేయలేడు. కావున, ఈతని ఆలోచనాధోరణి మరియు ప్రవర్తన అనుచితముగా నుండును. పైగా ఈతని మనస్సు పరివర్తమైనది కాదు. వయస్సు నలభై దాటియున్ననూ, చాలినంత విద్యావిషయకముగు అనుశాసనము గాని, క్రమబద్ధమైన ఆలోచనాశక్తి గాని లేనివాడగుటచే, ఆతని మనస్సు చిన్నపిల్లవాని మనస్సు వలె ఎదుగుదల లేనిదై ఉండును. ఇట్టి స్థితిలో ఆతడు చాల వినయముగా నుండునని భావించుట సహజము. కాని పరిస్థితి అది కానే కాదు. ఈతడు చాల పొగరును కలిగియుండును (స్తబ్ధః). ఈతడు పెద్దల యెదుట కర్తవ్య నిలబడునే గాని ప్రణమిల్లిడని (దండవత్ న నమతి కస్మిన్) శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఆతడు మర్యాద నెరుంగడు. కావున,

అతనియందు సమర్పణాభావము మచ్చునకైననూ లేదు. ఇంతేగాక, అతడు మోసగాడు (శత్రు) కూడా. అతడు మోసము తెలియని వానివలె నటించే సామర్థ్యము గల ఘరానా మోసగాడు. ఇంతేగాక అతడు నైష్కర్మికుడు. అనగా ఇతరుల మానప్రాణములకు ముప్పును తెచ్చే స్వభావము గలవాడని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అతడు క్రూరాత్ముడు. నైష్కర్మికిః అను పదమునకు విరాకు పడే స్వభావము గలవాడనికూడ అర్థము గలదు. కాని ఇతల క్రూరుడు అను అర్థమే సందర్భచితముగా నున్నది. మరియు, అతడు సోమరి (అలసః). తప్పక చేయదగిన పనులను కూడ చేసే సామర్థ్యము అతనియందు లేదు. మరియు అతడు సర్వదా దుఃఖితుడై యుండును (విషాదీ). మనము దుఃఖమును అర్థము చేసుకొని పరిష్కరించుకొనే ప్రయత్నములో నున్నంతవరకు అడిచెడు గుణము కాదు. అట్లు చేయువాడు సాత్త్వికుడగును. కాని సమస్యను పరిష్కరించుకొనే ప్రయత్నము చేయకపోతే, అది తమోగుణలక్షణమగును. సర్వదా నిరుత్సాహముగా ఉంటూ దానిని పరిష్కరించుకొనే ప్రయత్నమును చేయని వ్యక్తిని గురించి మనమివల చర్చిస్తున్నాము. దానిని తొలగించుకొనే ఉపాయమును ఇతరులెవరైననూ బోధించినా, అతడు దీర్ఘసూత్రుడు అగుటచే దానిని వాయిదా వేయుచుండును. చేయవలసిన పనులను అతడు చేయుట మానివేసి వాటిని ఒక దినమునుండి మరియొక దినమునకు నిరంతరముగా వాయిదా వేయుచుండును. ఈ రోజు గాని, లేక రేపు గాని చేయదగిన పనిని అతడు ఒక నెలవరకైననూ చేయదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దీనికి అంతకూ కారణము అతని అంతఃకరణము తమోగుణప్రధానము అగుటయే. అతనికి తామసకర్త యని పేరు.

కర్మ, కర్త మరియు జ్ఞానము అను వాటిలో గల త్రివిధభేదమును వివరించిన తరువాత భగవానుడు ఇప్పుడు జ్ఞానమునకు ఆశ్రయమైన బుద్ధిలో గల మూడు రకములను గురించి వివరించ బోవుచున్నాడు. దృఢనిశ్చయము (ధృతిః) సాత్త్వికకర్తయొక్క గుణమని పూర్వములో భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. ఈ ధృతికూడ సాత్త్విక, రాజస, తామస భేదముచే త్రివిధముగా నున్నదని మనము చూచియున్నాము. వ్యక్తి ఏ విషయములో కఠిబద్ధుడై దృఢనిశ్చయము కలిగి యున్నాడు అను చూచియున్నాము. వ్యక్తి ఏ విషయములో సస్వరూపము (సాత్త్విక రాజస తామస భేదము) నిర్ణీతమగును. విషయమును బట్టి అతని ధృతియొక్క స్వరూపము (సాత్త్విక రాజస తామస భేదము) వివిధవిష్కర్షణను, దానిలో రాబోవు క్షోభములలో మనము బుద్ధిని, దానిలో చోటు చేసుకొనే వివిధవిష్కర్షణను, దానిలో ఉదయించే జ్ఞానమును, అది ఆలోచించే ప్రక్రియలను, దానికి ప్రేరణనిచ్చే వివిధ అంశములను పరిశీలించెదము. 16, 17, 18 అధ్యాయములలో సత్త్వరజస్తమోగుణములు ఆధారముగా ఏర్పడే వివిధమానసికభేదములు సమగ్రముగా నిరూపించబడి యున్నవి. వివిధ మనఃప్రవృత్తులు, వాటివలన కలిగే పరిణామములు చాల సుందరముగా విశ్లేషణ చేయబడి యున్నవి. సరియగు ఆలోచనా

విధానము ఎట్లుండును ? వెదు అలోచనాధోరణి ఎట్లుండును? అను విషయములు నిరూపించబడినవి.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 29:

బ్రుడేభేద భృతేశచేవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ।

ప్రోచ్యమానమశోభేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ ॥౨౯॥

బుద్ధేర్భేదం భృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు

ప్రోచ్యమానమశోభేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ (29)

ధనంజయ = ఓ అర్జునా (సంపదను జయించినవాడా)!, బుద్ధేః = బుద్ధియొక్క, చ = మరియు, భృతేః = భృతీయొక్క, గుణతః = గుణములను బట్టి, త్రివిధమ్ = మూడు రకములైన, భేదమ్ = భేదమును, అశోభేణ = సమగ్రముగా, పృథక్త్వేన = వేరు వేరుగా, ప్రోచ్యమానమ్ = చెప్పబడుచుండగా, ఏవ = నిశ్చయముగా, శృణు = వినుము.

ఓ అర్జునా! బుద్ధి మరియు భృతీ అను వాటిలో గుణములను బట్టి భేదములు గలవు. ఆ భేదములను వేర్వేరుగా మరియు సమగ్రముగా చెప్పెదను. నిశ్చయముగా వినుము (29).

ఈ శ్లోకములో శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుని ' ఓ ధనంజయా! (సంపదను జయించినవాడా)' అని సంబోధించుచున్నాడు. అర్జునుడు అనేకయుద్ధములలో విజయమును సాధించి ధౌతికమగు సంపదను మాత్రమే గాక పాశుపతము మొదలగు అస్త్ర ములను కూడ సంపాదించియున్నాడు. ఈ తీరున సంబోధించి భగవానుడు ఆతనిని వినుమని (శృణు) హెచ్చరించుచున్నాడు. బుద్ధిలో మూడు రకముల భేదము గలదు (బుద్ధేః భేదం త్రివిధమ్). ఆ వివరములు ఇప్పుడు చెప్పబడుచున్నవి (ప్రోచ్యమానమ్).

జ్ఞానములో గల త్రివిధభేదమును మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. బుద్ధి అనగా జ్ఞానమే గదా! కావున ఈ విభాగము ఇదివరలో గడచిపోయినదనే సందేహము కలుగుట సహజము. శ్రీశంకరులీ విషయమును వివరించారు. అలోచించే శక్తికి బుద్ధి అని పేరు. బుద్ధియందు ఉపలభ్యమయ్యే బుద్ధివృత్తి (అలోచనారూపములో బుద్ధియొక్క పరిణామము) జ్ఞానమనబడును.

వృత్తి లేనిదే బుద్ధి లేదు. బుద్ధి లేనిదే వృత్తి లేదు. కాని, ఒక సాధారణ బుద్ధిశక్తి గలదు. దాని యందు వృత్తి అవిర్భవించును. అదియే బుద్ధిలో ఉదయించే జ్ఞానము. బుద్ధికి, జ్ఞానమునకు ఈ విధమగు భేదము గలదు.

మరియు ధృతి కూడ మూడు విధములుగా నున్నది. దీనిని భగవానుడు తరువాత వర్ణించగలడు. ధృతి కూడ బుద్ధిలో ఉదయించే మరియొక వృత్తి మాత్రమే. కావున, బుద్ధి మరియు ధృతి (బుద్ధిః ధృతే చ) అను ఈ రెండు గుణములను బట్టి (గుణతః) మూడు రకములుగా (త్రివిధమ్) నున్నవి. ఇప్పుడు ఈ వివరములన్నియు దేనినీ విడిచిపెట్టుకుండగా సమగ్రముగా (అశేషతః) చెప్పబడును (ప్రాచ్యమానమ్). రాబోవు శ్లోకములలో బుద్ధి మరియు ధృతి అను వాటిని గురించి భగవానుడు చెప్పబోవు విషయమునకు పై శ్లోకము ఉపక్రమము. ఇప్పుడు మనము బుద్ధిలోని భేదములను తెలుసుకుందాము. ముందుగా సాత్త్వికబుద్ధిని, మరియు అది ఆలోచించే విధానమును తెలుసుకుందాము.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 30:

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिर्सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యకార్యే భయాభయే
బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిస్సా పార్థ సాత్త్వికీ (30)

పార్థ = ఓ ఆర్జునా (వృథయొక్క, కుమారుడా)!, ప్రవృత్తిమ్ = కర్మానుష్ఠానమును, చ = మరియు, నివృత్తిమ్ = కర్మపరిత్యాగమును, చ = మరియు, కార్యకార్యే = ఏది కర్తవ్యము?, ఏది కాదు? అను విషయమును, భయాభయే = దేనికి భయపడవలెను? దేనికి భయపడరాదు? అను విషయమును, బంధమ్ = బంధమును, చ = మరియు, మోక్షమ్ = మోక్షమును, యా = ఏ, బుద్ధిః = బుద్ధి, వేత్తి = తెలుసుకొనునో, సా = ఆ బుద్ధి, సాత్త్వికీ = సాత్త్విక మనబడును (30).

ఓ ఆర్జునా! కర్మానుష్ఠానమును, కర్మపరిత్యాగమును, ఏది కర్తవ్యము? ఏది కాదు? దేనికి భయపడవలెను? దేనికి భయపడరాదు? అను విషయములను, మరియు బంధమోక్షములను ఏ బుద్ధి తెలుసుకొనునో, ఆ బుద్ధి సాత్త్విక మనబడును (30).

ఈ కొద్ది విషయములను తెలియగలిగే బుద్ధి సాత్త్వికమనబడును. అది తెలియదగిన విషయములు ఏవి? కర్మానుష్ఠానము (ప్రవృత్తి) బంధహేతువని అబద్ధికి తెలియునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కాని కర్మయోగి కర్మఫలమును ఈశ్వరప్రసాదముగా స్వీకరించి (కర్మఫలత్వాగ్రహణ) కర్మలను చేయుటచే ఆతనికి ప్రవృత్తి కూడ మోక్షహేతువు అగును. అతని ప్రవృత్తి వాస్తవములో నివృత్తియే యగును. వ్యక్తి వివిధకర్మలలో నిమగ్నుడై యున్ననూ, అతడు కర్మఫలమును త్యజించుటచే అది కూడ నివృత్తియే అగుచున్నది. వివిధకర్మలను మానవుడు ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో అంతఃకరణశుద్ధికొరకు మరియు తద్వారా మోక్షము కొరకు చేసినచో, వాటికి ఫలము బంధవిముక్తి యగును. వాస్తవములో బంధవిముక్తి కర్మఫలము కాజాలదు. సర్వమానవుల అంతఃకరణము సహజముగా శుద్ధమైనదియే. కావున, అంతఃకరణశుద్ధి యనగా అంతఃకరణములోని మాలిన్యములను తొలగించుట మాత్రమే. ఇందువలననే, శుద్ధమగు అంతఃకరణముయొక్క ధర్మములగు దయ, కరుణ, ప్రేమ ఇత్యాదులు సర్వమానవులలో గలవు. మోక్షము కొరకై మనము కొత్తగా నిర్మించవలసినది ఏదీలేదు. మనము సర్వజనసాధారణమగు రాగద్వేషములను తొలగించిన చాలును. నేను అవరాధిని అనే ధారణ, నాకు అన్యాయము జరిగినదనే పరితాపము, కోపము ఇత్యాది మాలిన్యములన్నియు రాగద్వేషములు అనే పదము చేతనే నిర్దేశించబడును. వాటిని అన్నిటిని నిర్మూలించుట కర్మఫలము కాజాలదు. తొలగిపోవుట ఫలము ఎట్లు అగును? సన్న్యాసము నివృత్తియని స్పష్టమే. కర్మయోగియైననూ స్వర్గము, పుణ్యము ఇత్యాది ఫలముల కొరకై కర్మను చేయుట లేదు. అతని చరమలక్ష్యము మోక్షము. అనగా అతనికి వివేకము గలదని స్పష్టమగుచున్నది. కావున, అతని బుద్ధి సాత్త్వికీ అగును. అతనికి తాను కోరే పురుషార్థమును గురించి స్పష్టమైన కల్పన గలదు. కొందరు అర్థకామములను కోరుచుండగా, మరికొందరు భవిష్యత్తులో సుఖమునొసంగు పుణ్యము (ధర్మము)ను కోరుచున్నారు. అర్థకామములకు మరియు ధర్మమునకు స్వరూపములో భేదము లేదు. స్వర్గమును పొంది అచట కొంతకాలము సుఖముల ననుభవించుటకు కావలసిన పెట్టుబడియే పుణ్యము. స్వర్గములో జీవులు అనుభవించే సుఖములనగా సంగీతము, నాట్యము ఇత్యాదులే గదా! వీటికి ఈ రోకములోని భోగములకు భేదము లేదు. ఇది అంతా సంసారమే. కర్మయోగికి ఇవి నిస్సారములని తెలియును. అతడు వాటిని కోరుట లేదు. అతడు మోక్షమును కోరుచున్నాడు. ఈ విధమైన స్పష్టమగు పురుషార్థనిశ్చయము ఉండుటవలన సంసారబంధమునకు హేతువు ప్రవృత్తి యని అతడు గుర్తించగలిగినాడు. ఇది తెలిసినా, మోక్షహేతువు ఏదీ? అను విషయము తెలియాలనే విషయము లేదు. కాని అతనియందు సాత్త్వికబుద్ధి ఉండుటచే, జ్ఞానరూపముగు నివృత్తియే మోక్షసాధనమనికూడ అతడు తెలుసుకొనును. జ్ఞానము ఉదయించుటకు పూర్వములో కర్మయోగము

దేశకాలానుగుణముగా వివిధములగు ఆంశములను పరిగణనలోనికి తీసుకొని నిర్ణయించవలెను. వేదవిహితకర్మను అనుష్ఠించుటకైననూ దినము, కాలము, మంత్రము, క్రమము మరియు హవిస్సు నిర్ణీతములై యున్నవి. ఏదో ఒక సమయములో ఏదో ఒక పద్ధతిలో చేయుటకు వీలు లేదు. పుణ్యమును సంపాదించి పాపమును పరిహరించగోరు వైదికులకు, ఏది కర్తవ్యము? ఏది కాదు? (కార్యాకార్యే) అను విషయము ఖచ్చితముగా తెలిసి ఉండవలెను. వారే ముముక్షువులైనచో, సత్త్వగుణప్రధానమగు వారి అంతఃకరణమునందు కార్యాకార్యపరిష్కానము మరింత స్పష్టముగా రోతుగా ఉండును.

ఇంతేగాక, ఈ సాధకునకు తాను 'దేనికి భయపడ వలెను? దేనికి భయపడరాదు?'

అను విషయము స్పష్టముగా తెలిసియుండును. అనగా జాగరూకత హించవలసిన పరిస్థితిలో నాతడు దుస్సాహసమునకు ఒడిగట్టునని అభిప్రాయము కాదు. చోరుడు గాని, లేక పెద్దపులి గాని యెదుట నుండగా 'నేను లెక్క చేయను; నాకు భయము లేదు' అని పలుకబూనుట సరిగాదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. 'నేను పెద్దపులిని ఎదిరించగలను. అది నాకు లెక్కలోనిది కాదు. దానికి నాలుగు కాళ్లు మాత్రమే ఉండగా, నాకు కాళ్లు మరియు చేతులు కూడ గలవు' అని పలుకుట శ్రేయస్కరము కాదు. తెలివైనవానికి పెద్దపులి యెదుట ఎట్లు మనులుకొనవలెనో తెలిసియుండును. పది మంది ఆడవిలో పయనించుచుండిరి. వారిలో ఒకడు పెద్దపులిని చూచి, 'అదిగో! పెద్దపులి! భయము గలవారందరు రండి! నాపై పరుండుడు' అని సలహానిచ్చెను. నిర్వహణాకౌశలమనగా అదియే కాబోలు! మనము నిర్వహింపజాలని పరిస్థితిని మనము కల్పించు కొనరాదు. ఆడవికి వెళ్లవలసి వచ్చినచో, జీవులో వెళ్లవలెను; లేదా మానవలెను. వివత్కరములు, భయపడవలసినవి అగు పరిస్థితులకు మనము భయపడి వాటికి దూరముగా నుండవలెను. ఉదాహరణకు కరాటే తెలిసినవారు కూడ అర్థరాత్రమునందు ముంబయి లోని కొన్ని వీధులలో నడుచుట మూర్ఖత్వమే యగును. దారి దోపిడి చేయువాడు నియమములనన్నిటిని పాటిస్తూ కరాటే పోటీకి దిగడు. దోపిడి దొంగలు పెనుకనుండి కొట్టెదరు; లేదా తుపాకీతో కాల్చెదరు. సందర్భశుద్ధి లేని ధైర్యముతో వెళ్లకూడని స్థలములకు వెళ్లుట హానికరమగును. సినిమాలలో ఉన్నట్లు నిజజీవితములో నుండదు. ఇది తెలివితేటలతో జీవించుట యగునేగాని, భయపడుట కాదు. భయహేతువులగు వస్తువులకు మనము దూరముగా నుండవలెను. కొన్ని విషయములు కంటికి కానవచ్చును (దృష్ట). మరికొన్ని కంటికి కానరావు (అదృష్ట). ఏవో కొన్ని సద్గుణులను పొందుటకై శుద్ధదేవతలచారాధించుట అదృష్టభయ మునకు దృష్టాంతము. మానవుడు ఇట్టి అదృష్టము వెంట పడరాదు. మనము కేవలము పుణ్యమును

మాత్రమే కోరవలెను. దేనికి భయపడాలి? దేనికి భయపడకూడదు? అను విషయములో స్పష్టమగు కల్పన గల వేనికి అద్భుతభయమును గురించి కూడ తెలియును. భయపడనక్కర లేకుండగా (అభయమ్) మనము దగ్గరకు వెళ్లదగ్గ విషయములు కూడ గలవు. బ్రహ్మ మరియు బ్రహ్మజ్ఞానము అట్టి అభయస్థానములే. ఏది యోగ్యము ? ఏది అయోగ్యము ? ఏది భయపాతువు ? దేనికి దూరముగా నుండవలెను ? దేనిని సాధించవలెను ? అను విషయములను తెలియగలిగే బుద్ధి సాత్త్వికబుద్ధి యనబడును.

ఇంతేగాక, ఈతనికి బంధమనగా నేమి? మోక్షమనగా నేమి? అను విషయము కూడ తెలిసియుండును. భార్య, పిల్లలు, ఇల్లు, వాకిలి, ఉద్యోగము మొదలగు వాటిని కలిగియుండుట బంధమగునని కొందరి అభిప్రాయము. కురకర్మను చేయించుకొనుట, గెడ్డమును గీనుకొనుట బంధమని మరికొందరి అభిప్రాయము. బంధమును గురించి జనులలో రకరకముల కల్పనలు గలవు. కాని మనము చర్చిస్తున్న వ్యక్తికి బంధమనగా అజ్ఞానమని తెలియును. అజ్ఞానమునుండి సంసారము (సంతతపరివర్తనశీలమగు జీవితము) ఉదయించును. అదియే బంధము. కావున, జనులనే కోరబడే మోక్షమనగా అత్మజ్ఞానమే. ఈ సత్యమునెరింగిన బుద్ధి సాత్త్వికబుద్ధి యనబడును.

రాజసబుద్ధి యనగా నేమి?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 31:

यया धर्ममघर्मी च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చాకార్యమేవ చ
అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిస్సా పార్థ రాజసీ (31).

పార్థ = అర్జునా! (కుంతీపుత్రా!), యయా = ఏ బుద్ధిచే, ధర్మమ్ = ధర్మమును, చ = మరియు, అధర్మమ్ = అధర్మమును, చ = మరియు, కార్యమ్ = చేయదగిన కర్మను, చ = మరియు, అకార్యమ్ = చేయకూడని కర్మను, అయథావత్ = తప్పుగా, ప్రజానాతి = తెలుసుకొనుచున్నాడో, సా = ఆ, బుద్ధిః = బుద్ధి, రాజసీ = రాజసబుద్ధి.

ఓ అర్జునా! మానవుడు ఏ బుద్ధిచే ధర్మాధర్మములను మరియు కర్తవ్య

-అకర్తవ్యములను తప్పుగా గ్రహించుచున్నాడో, ఆ బుద్ధి రాజనబుద్ధి
యనబడును (31).

మానవుడు ఈ బుద్ధితో కొన్ని సంగతులను తెలుసుకొనును. ఏది శాస్త్ర విహితమైన
ధర్మము? ఏది శాస్త్రమునే నిషేధించబడిన అధర్మము ? దేనిని చేయవలెను (కార్యమ్)? దేనిని
చేయరాదు (అకార్యమ్)? ఈ వరుసను చూచినచో శ్రీకృష్ణుడు పూర్వశ్లోకమును మరల
పునరావృత్తి చేయుచున్నాడు అనిపించును. కాని రెండవ పంక్తిలోని ఒకే ఒక పదముతో ఆయన
సర్వమును మార్చివేసినాడు. మానవుడు వీటిని తెలుసుకొనే విధమెట్టిది? అయథావత్. ఉన్నది
ఉన్నట్లుగా తెలుసుకున్నచో, అది అయథావత్ అనబడును. ఈ విషయములను శాస్త్ర తాత్పర్యమునకు
అనురూపముగా గాక, తప్పుగా తెలుసుకున్నచో, అది అయథావత్ అనబడును. కొందరు
శాస్త్రమును తప్పుగా అర్థముచేసుకొని, శాస్త్రతాత్పర్యమును సమగ్రముగా మరియు సునిశ్చితముగా
తెలుసుకొనకుండగనే, దానిని తమకు అనుకూలమైన రీతిలో వ్యాఖ్యానించి ఉదహరించుచుండురని
శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కావున, ఈ రకమగు బుద్ధి గలవాడు కేవలము తెలుసుకొనుట (జానాతి)
మాత్రమే గాక, గట్టిగా తెలుసుకొనును (ప్రజానాతి). కాని తప్పుగా తెలుసుకొనును.

తరువాతిది తామనబుద్ధి.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 32:

अथर्षे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా

సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ బుద్ధిస్సా పార్థ తామసీ (32)

పార్థ = ఓ అర్జునా! (పుత్రయొక్క కుమారుడా!), తమసా = అజ్ఞానముచే, అవృతా =
కప్పివేయబడిన, యా = ఏ, బుద్ధిః = బుద్ధి, అధర్మమ్ = అధర్మమును, ధర్మం ఇతి =
ధర్మముగను, చ = మరియు, సర్వార్థాన్ = విషయములనున్నింటినీ, విపరీతాన్ = తల్లకిందులుగా,
మన్యతే = తెలుసుకొనుచో, సా = ఆ బుద్ధి, తామసీ = తామనబుద్ధి.

ఓ అర్జునా! అజ్ఞానముచే కప్పివేయ బడియున్న ఏ బుద్ధిచే

మానవుడు అధర్మమును ధర్మముగను, మరియు విషయములనన్నింటినీ తల్లి క్రిందులుగను తెలుసుకొనునో, అబుద్ధి తామనబుద్ధి యనబడును (32).

రాజనబుద్ధి గలవాడు తెలుసుకొనును; కాని సరిగా తెలుసుకొనడు అని పూర్వశ్లోకములో చెప్పబడినది. అనగా ఆతనికి జీవనమూల్యముల గురించి తెలిసియుండ వచ్చును. కాని వాటి మహత్త్వము తెలియదు గనుక, ఆతడు వాటి విషయములో అడ్డదారులను త్రొక్కుచుండును. కాని విషయములను ఉన్నదానికి విపరీతముగా తెలుసుకొనే వ్యక్తిని గురించి మనమీ శ్లోకములో వర్ణించుచున్నాము. అట్టి వాడు అధర్మమును ధర్మమని వాదించును. 'ఈ ప్రపంచములో ఈ రకమైన పనులను చేయకుండగా బ్రతుకుట కష్టము. మనము ముందుకు దూసుకుపోయే విధముగా వ్యవహరించి తీరాలి' అని ఆతడు వాదించును. ఇది అర్థరహితమైన వాదన. ముందుకు దూసుకుపోవుట అనగా నేమి? నా యెదుట నిలబడియున్న వ్యక్తిని త్రోసేసే వాదన. ముందుకు దూసుకుపోవుట అనగా నేమి? నా యెదుట నిలబడియున్న వ్యక్తిని త్రోసేసే నేను ఆ స్థానమునాక్రమించవలెనా? ఈ ముందుకు దూసుకుపోవుట అను దాని నిర్వచనమేమి? దీనికి హద్దును నిర్ణయించుట ఎట్లు? కొన్ని దేశములలో ఈ స్వభావము ఒక సద్గుణముగా కూడ పరిగణించబడుచున్నది. 'నీవు అనత్యమును పనికి తీరవలెను; లేనిచో, జీవించుట అసంభవము' అని కొందరు చెప్పెదరు. వారు సత్యవ్రతునితో, 'ఓ మిత్రమా! నీ సత్యవ్రతము చెల్లుబాటు కాదు. నీవు ఈ పాతమును నేర్చుకొనుము. నీకు ప్రపంచ పరిజ్ఞానము నున్న. మేము అందరము జీవితములో దెబ్బలను తిని తిని ఈ గుణపాతమును నేర్చుకున్నాము. మనము సందర్భానుసారము అనత్యమును పలుకవచ్చును' అని ఉపదేశించుచుండురు. ఇట్టి ప్రవృత్తియే ధర్మమని భావించే బుద్ధి తామనబుద్ధి యనబడును. ఈ బుద్ధి గలవాడు అధర్మమును ధర్మముగా పరిగణించి అకార్యమును అనుష్ఠించుచుండును.

ఇంతేగాక, ఆతడు ప్రపంచములో తెలియదగిన విషయముల నన్నింటినీ (సర్వార్థాన్) ఉన్న స్థితికి తల్లిక్రిందులుగా (విపరీతాన్), అనగా వాటియందు ఉన్న యథార్థమగు విలువకంటె అధికమగు విలువను వాటి యందు ఆర్పించి, తెలుసుకొనును. ఈ విధముగా సర్వమును విపరీతముగా గ్రహించుటకు కారణమేమి? ఆతని బుద్ధి వాద్యము లేక అజ్ఞానమునే కప్పవేయబడి ఉండుటయే (తమసా అవృతా).

అంతఃకరణములో ఉండే సాత్విక, రాజస, తామసములనే మూడు రకముల భేదములు

ఇవట చెప్పబడినవి. దీనిని బట్టి అవి సర్వకాలములయందు అదే తీరున ఉండుననుకోరాదు. తామనబుద్ధి గలవ్యక్తిని మనము రజోగుణ ప్రధానమగు స్థితికి తీసుకు రావలెను. దానికొరకై ఆతడు మమలను చేయునట్లు చేయవలెను. ఆతడు ప్రతిదినము ఒక మైలు దూరము పరుగెత్తుట మంచిది. ఆతడు కొంత అనుశాసనమును పాటిస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటే, ఆ తమస్సు దూరమగును. తమస్సును తరిమివేయుటకు అటలు చక్కని ఉపాయము. అటలు మానవునిలో ఒక ఉల్లాసమును కలిగించును. ఆ తరువాత సత్త్వగుణమును పెంపొందించుకొనుట సరళమగును. సత్త్వమనగా నేమి? తమస్సు అనగా నేమి? అను విషయములో మనకు చక్కని అవగాహనను కలిగించుట ఈ విభాగముయొక్క ప్రయోజనము కాదు. ప్రతివ్యక్తిలో ఈ మూడు గుణములు గలవు. వాటి పాళ్లలో కొద్దో గొప్పో సర్దుబాటు అవశ్యకమగును. సమస్యను గుర్తించిన తరువాత వ్యక్తి తదనుకూలమగు మార్పును చేబట్టి ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకొనవచ్చును. ఈ విభాగముయొక్క ఉద్దేశ్యమిదియే.

ఇప్పుడు మనము ధృతిలోని మూడు రకములను పరిశీలించెదము. ముందుగా సాత్త్వికధృతిని తెలుసుకుందాము.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 33:

భృత్యా యయా ధారయతే మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః |
యోగేనావ్యభిచారిణ్యా భృతిస్సా పార్థ సాత్వికీ || 33 ||

ధృత్యా యయా ధారయతే మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః
యోగేనావ్యభిచారిణ్యా భృతిస్సా పార్థ సాత్త్వికీ (33)

పార్థ = ఓ అర్జునా! (కుంతి యొక్క కుమారుడా!), అవ్యభిచారిణ్యా = చలనము లేని, యయా = ఏ, ధృత్యా = ధృతిచే, యోగేన = అభ్యాసముచే, మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః = మనస్సు, ప్రాణము, జ్ఞానేంద్రియములు మరియు కర్మేంద్రియముల వ్యాపారములను, ధారయతే = అలంబనమై ధరించునో, పా = ఆ, ధృతిః = ధృతి, సాత్త్వికీ = సాత్త్వికీ యనబడును.

సాధకుడు చలనము లేని ఏ ధృతిని అలంబనముగా చేసుకొని అభ్యాసముచే మనస్సు, ప్రాణము, జ్ఞానేంద్రియములు మరియు కర్మేంద్రియముల వ్యాపారములను ధరించుచుండునో, ఆ ధృతి సాత్త్వికధృతి యనబడును (33).

ధృతి యనగా దృఢనిశ్చయము అని మనము చూచియున్నాము. సాత్త్వికధృతి చలనము లేకుండగా స్థిరముగా నుండును. సాధకుడు మనోవృత్తులను, శారీరక వ్యాపారములను, కర్మేంద్రియ మరియు జ్ఞానేంద్రియ వ్యాపారములను (మనః ప్రాణేంద్రియక్రియాః) చలనము నెరుంగని ధైర్యముతో (ధృత్యా అప్యభిచారిణ్యా) కొన్ని హద్దుల లోపల నిలబెట్టి యుండును (ధారయతే). శాస్త్రముచే ఉపదేశించబడిన ధార్మికజీవనము ఈ హద్దులను నిర్వచించును. ఈ సాధకుడు శాస్త్రోపదేశమునకు విరుద్ధమైన జీవనవిధానములోనికి తాను జారిపోకుండా జాగ్రత్త పడును. దీనికి చాల దృఢనిశ్చయము కావలెను. ఏలయన, ధర్మవిరుద్ధమైన పనులను చేయాలనే ప్రవణత మానవులలో అతి సహజముగా (స్వాభావికీ) గలదు. సరియగు అవగాహన గల వ్యక్తి ధర్మమునకు అనురూపముగా జీవించుట కూడ స్వాభావికమే. కాని శిశువు సమాజములో పెరిగి పెద్ద అయ్యే సమయములో అమాయకత్వముచే మౌలికమగు మానవస్వభావమునకు విరుద్ధమగు కొన్ని ప్రవణతలను అలవరచుకొనును. కొంతకాలము తరువాత అవి సహజములా యన్నట్లు భాసించును. మానవునకు ఏది ధర్మము అను విషయము అంతరంగములో తెలియుచుండును. కావున, మానవునకు సహజములైన ప్రవృత్తులే శాస్త్రములో ఆదేశరూపముగా ప్రస్తుతించబడు చున్నవి. కావున, ధర్మమును పాటించి అధర్మమునకు దూరముగా నుండవలెననే ప్రవృత్తి సాధకునియందు సహజత్వమును సంతరించుకొనును. ధర్మ-అధర్మసంస్కారములకు రెండింటికీ మధ్యలో నిత్యము యుద్ధము జరుగుచుండును. ప్రపంచములోని పురాణగాథలన్నింటిలో మంచి-చెడుల మధ్య నిరంతరముగా జరిగే ఈ యుద్ధమే దేవాసురసంగ్రామరూపములో వర్ణించబడినది. సంస్కృత సాహిత్యములో వినాశము సర్వాధికముగా వర్ణించబడినది. అందువలననే, సంస్కృతభాషలో వినాశము అనే అర్థమునిచ్చే ధాతువులు అనేకముగా గలవు. దీనికి కారణమేమనగా, మానవుడు జీవితములో నాశనము చేయదగిన అధర్మములు అనేకముగా గలవు. ధర్మముయొక్క పరిధికి లోబడి యుండుటయో? లేక దానిని అతిక్రమించుటయో? అనే సంఘర్షణను ప్రతిమానవుడు నిజజీవితములో ఎదుర్కొనుచుండును. ధర్మబద్ధముగా జీవించుటకు ఆరంభములో దృఢనిశ్చయము కావలెను. మానవునియందు ఈ నిశ్చయము ధర్మాధర్మవేకము నుండి జనించును. అభ్యాసము, అనుశాసనబద్ధమగు జీవితము, యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తి (యోగేన) ఇత్యాదుల వలన ఆనిశ్చయము దృఢత్వమును సంతరించుకొనును. అనుశాసనబద్ధమగు జీవితమును గడుపుతూ ఈ దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము యొక్క వ్యాపారములను దృఢనిశ్చయముతో నియంత్రించగలిగి వ్యక్తిలో ఉండే ధృతి సాత్త్వికధృతి యనబడును. ఈ ధృతి గల వాని అంతఃకరణము సత్త్వగుణప్రధానముగా నున్నదని మనకు స్పష్టమగుచుండును.

రజోగుణప్రధానమగు అంతఃకరణము గలవానియందు కూడ ధృతి గలదు. రాక్షసుల యందు మరియు అనురులయందు కూడ దృఢనిశ్చయము ఉండును. భస్మాసురునియందు సాటి లేని ధృతి ఉండెడిది. అందువలననే ఆతడు ఘోరమగు తపస్సును చేసి శివుని సాక్షాత్కారమును పొంద గలిగినాడు. దృఢనిశ్చయము లేనివాడు శివుని దర్శనమును పొందజాలడు గదా! కాని శివుడు ప్రత్యక్షమై 'నీకు ఏమి కావాలి?' అని ప్రశ్నించగానే, 'నేను ఎవరిని ముట్టుకుంటే వారు బూడిద కావాలి' అని ఆతడు కోరెను. ఇది ఎట్టి ధృతి యగును? Stock Exchange లలోని కొందరు మేధావులకు మరియు అంతర్జాతీయ కంపెనీల అధిపతులకు ఇతరులనందరినీ నాశనము చేయాలనే ఇట్టి ధృతి ఉండును. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు అధిపతులు కాగలిగే చాకచక్యము ఎవరో కొద్దిమందియందు మాత్రమే ఉండును. అట్టి వారిలో, ఒకరిద్దరిని మినహాయిస్తే, అందరిలో మోసము, దగా మరియు కుట్ర అధికముగా నుండును. వారు 'జీవితములో విజయమును సాధించే ఉపాయము' అనే పుస్తకమును వ్రాసి దానిని ప్రచురించి అమ్ముటలో కూడ విజయమును సాధించగల సమర్థులు. ఇట్టి వారందరిలో గొప్ప ధృతి గలదు. కాని అది రాజనధృతి. గొప్ప ధృతి ఉన్నంతమాత్రాన వ్యక్తి గొప్పవాడు కాబోడు. వాని ధృతి వెనుకనుండే ప్రేరణను కూడ మనము గమనించవలెను.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 34:

यथा तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
 प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

యయా తు ధర్మకామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేర్జున
 ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ ధృతిస్సా పార్థ రాజసీ (34)

పార్థ = ఓ పుథాకుమారా!, అర్జున = ఓ అర్జునా!, తు = దీనికి భిన్నముగా, యయా = ఏ, ధృత్యా = ధృతిచే, ప్రసంగేన = సందర్భమును బట్టి, ఫలాకాంక్షీ = ఫలమును కోరు వ్యక్తి, ధర్మకామార్థాన్ = ధర్మార్థకామములనే పురుషార్థములను, ధారయతే = ధరించునో, పా = ఆ, ధృతిః = ధృతి, రాజసీ = రాజనధృతి యవలడును.

పుథాకుమారుడగు ఓ అర్జునా! దీనికి భిన్నముగా, సందర్భమును బట్టి ఫలమును కోరుతూ ఉండే మానవుడు ఏ ధృతిచే

ధర్మార్థకామములనే పురుషార్థములను నిలబెట్టుకొనునో, ఆ ధృతి
రాజసధృతి యనబడును (34).

ధర్మకామార్థములను నిలబెట్టుట యనగా దేహేంద్రియమనస్సులతో వాటికొరకై
ఉద్దేశించబడిన వ్యాపారములను నిర్వహించుచుండుట అని యర్థము. అట్లు నిలబెట్టే ధృతి రాజసధృతి
యగును. ఇవట ధర్మమనగా పుణ్యము. అధికమగు పుణ్యమును తేలికగా సంపాదించే ఉపాయమేమి?
అను విషయమును గురించి యోజన చేయుటలో సమయమును వెచ్చించే వ్యక్తిని గురించు మనమిచట
చర్చించుచున్నాము. ఆ పుణ్యమునకు ప్రయోజనమేమి? భవిష్యత్తులో మెరుగైన భద్రత (ఆర్థ) ను
మరియు సుఖము (కామ) ను పొందుటయే. అతడు అర్థకామములను సంపాదించుటకొరకు
మాత్రమే యోజన చేసి శ్రద్ధతో ధర్మమునాచరించును. అతడు ధర్మమునకు సంబంధించిన
వివిధకార్యములను పట్టుదలతో ఆచరించు వాడే అయిననూ, అతని దృష్టి మోక్షముపై లేదు.
ఇంతేగాక, సందర్భము వచ్చినప్పుడల్లా (ప్రసంగేన) అతడు ఫలమును పొందగోరును (ఫలాకాంక్ష).
అనగా అతడు ప్రతి సందర్భమును తనకు ప్రయోజనము చేకూరే విధముగా మలుచుకొనే
ప్రయత్నమును చేయుచుండును. అతని దృష్టిలో ప్రయోజనమనగా అర్థకామములే గాని,
అంతఃకరణశుద్ధికాదు. అతనిలో ఈ ధృతి దృఢముగా వెలకొనియుండుటచే, ధర్మార్థకామములను
ప్రోగుచేసే అవకాశమును దేనినైననూ అతడు విడనాడదు. అతడు అవకాశములనన్నింటినీ స్వార్థసాధనకై
వినియోగించుకొనును. అనగా అతడు అవకాశవాది యని చెప్పవచ్చును. అతనిలో గల ధృతి
కారణముగా అతడు రాబందువలె ఇతరుల కంట బడని అవకాశములను కూడ కనిపెట్టి
వినియోగించుకొనును. రాబందు అకాశములో చాల ఎత్తున ఎగురుచున్ననూ, దాని దృష్టి నేలమీది
మృతదేహముపై నుండును. కాని అకాశములో చాల ఎత్తున ఎగురుచున్న రాబందును చూచినచో,
అది విరాగివలె నిర్లిప్తముగా నున్నట్లు కానవచ్చును. కాని ఇంతలో నేలమీద మృతదేహము
కానరాగానే అది హఠాత్తుగా క్రిందకు దూసుకువచ్చి దానిని పట్టుకొని పోవును. అదే విధముగా ఈ
వ్యక్తి కూడ సర్వదా అవకాశము కొరకు ఎదురు చూచుచుండును. అవకాశమును బట్టి అతడు
ఫలమును కోరుచుండును. అతనిని ఈ విధముగా సర్వకాలములయందు ధర్మార్థకామముల
గురించి ఆలోచించే అవకాశవాదిగా తీర్చిదిద్దిన భృషణియమునకు మూలములో రణ్ గుణమునుండి
పుట్టిన రాజసధృతి గలదు. ఇవట ధర్మమనగా అర్థకామములను సంపాదించి పెట్టే పుణ్యము అని
స్పష్టముగా తెలుసుకొనవలెను.

ఇప్పుడు మూడవ రకము ధృతి చెప్పబడుచున్నది.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 35:

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मేधा धृतिस्सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ

న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిస్సా పార్థ తామసీ (35)

పార్థ = అర్జునా! దుర్మేధాః = అయోగ్యమగు విచారము గల వ్యక్తి, యయా = ఏ ధృతిచే, స్వప్నమ్ = నిద్రను, భయమ్ = భయమును, శోకమ్ = శోకమును, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, విషాదమ్ = నిరుత్సాహమును, మదమ్ = మత్తును, న విముంచతి = విడిచిపెట్టుట లేదో, సా = ఆ, ధృతిః = ధృతి, తామసీ = తామసీ యనబడును.

ఓ అర్జునా! అయోగ్యమగు విచారము గల వ్యక్తి ఏ ధృతిచే నిద్రను, భయమును, శోకమును మరియు నిశ్చయముగా నిరుత్సాహమును, మత్తును విడిచిపెట్టడో, ఆ ధృతి తామసధృతి యనబడును (35).

మనమిచట కొన్ని విషయములను విడిచిపెట్టకపోవుటలో కఠిబద్ధత మరియు ధృఢనిశ్చయము (ధృతి) గలమరియొక వ్యక్తిని గురించి చర్చించుచున్నాము. ఆతనికి వీటి విషయములో ధృతి ఉండుటచే మనము చెప్పి చూచిననూ, ఆతనిలో మార్పును తెచ్చుటకు ప్రయత్నించిననూ, ఆతడు వీటిని విడువకుండగా గట్టిగా పట్టుకొనును. ఉదాహరణకు ఏదీ ఏమైనా, ఆతడు తన నిద్ర (స్వప్నమ్) ను విడిచిపెట్టడు. అది ఆతనికి చాల ప్రముఖమైనది. శ్రీకృష్ణుడు ఇచట స్వప్నమ్ అను పదమును ప్రయోగించుటలో అంతరార్థము గలదు. ఈ పదమునకు కల మరియు నిద్ర అను రెండు అర్థములు గలవు. దీనిని బట్టి ఈతడు అధికముగా నిద్రించుట మాత్రమే గాక, తెలివిగా ఉన్నప్పుడు వగటి కలలను కంటూ కాలమును గడుపునని సూచితమైనది. అనగా ఆతడు నిద్ర పోవుచుండును; లేదా, వగటి కలలను కనును. రెండు పరిస్థితులలో ఆతడు స్వప్నమును మాత్రము విడిచి పెట్టుట లేదు.

యోగము దుఃఖమును పోగొట్టుననియు, అధికముగా నిద్రించువానికి యోగము

దూరమేననియు మనము. రి వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. ఇంతేగాక, ఈతడు తెలివిగా నున్నప్పుడు సర్వదా ఏదో ఒకదాని గురించి భయపడుచుండును. అతనియందు స్వాభావికమగు మరణ భయము మాత్రమే గాక, సోమరియగుటచే తన వద్దనున్న అస్తిపాస్తుల లెకుండగా పోవునేమో యను భయము కూడ ఉండును. ఈ భయమును తొలగించుకొనుటకు అతడు ప్రయత్నమును చేయడు. కావున, ఇది అతనిని వెన్నాడుచుండును. ప్రయత్నమును చేసి భయమును దూరము చేసుకొనవచ్చును. కాని ప్రయత్నమును చేయుటకు కావలసిన ధృతి అతనిలో లేదు. సమస్యను ఎదుర్కొని పరిష్కరించనంతవరకు భయము విడనాడదు. ఈ కారణము చేతనే అతడు శోకమును కూడ విడువజాలడు. శోకమును పోగొట్టే ప్రయత్నమును దేనినీ అతడు చేయడు. అతనితో రెండు నిమిషములు మాటలాడినచో, ఆ శోకము మనకు కూడ సంక్రమించును. అతని శోకము అంటువ్యాధి వలె చుట్టు ప్రక్కలనున్న వారికి కూడ సోకును. అతడు ఈ శోకమును విడనాడక పోవుట మాత్రమే గాక, అతని నిత్యకృత్యములన్నింటిలో నిరుత్సాహము (విషాదం) చోటు చేసుకొని వ్యాపించి యుండును. అతడు మత్తు మందుయొక్క నిషేధాన్ని వినకుండును. ఇంద్రియభోగానుభవము మాత్రమే అతనికి కొంత ఉల్లాసమును ఇచ్చుచుండుటచే, అతడు సర్వదా వాటివెనుక పడుచుండును. అతడు సదుపదేశమును చెవిని పెట్టడు. అట్లు చేసియున్నచో, అతడు తప్పక మారి యుండెడివాడు.

ఇతరుల సామర్థ్యమును మరకన చేసి తన గొప్పను ప్రకటించుకొనే వ్యక్తియందు ఉండే ధృతి కూడ తామనధృతియే యగును. ఇట్టి వ్యక్తి తనలో దాగియున్న హైన్యభావన అనే మనోగ్రంథి (inferiority complex) ని ఎదిరించుటకై ఇతరుల యెదుట తన గొప్పలను చాటుచుండును. అట్లు గాక, అతడు తన శక్తిని సరిగా అంచనా వేసుకున్నచో, అది దుఖపాతకమగును. ఆ ఇబ్బందిని అటుటకై అతడు దర్పమును ప్రదర్శించును. అధికనిద్ర, భయము, శోకము మరియు విషాదము గల వ్యక్తికి ఏమి అత్యాధిమానము ఉండును ? అతడు తనలోని హైన్యభావనను పోగొట్టుకొనే ఉపాయమేది గలదు ? అతనికి ఏదియు కానరాదు. అతడు ఈ హైన్యభావనను పోగొట్టుకొనుటకై ప్రపంచమును ధిక్కరించును. ఈ భావన వలన అతనిలో అహంకారము వెలకొనును. దానివలన మహాత్ములవద్ద జ్ఞానమును స్వీకరించే అవకాశము దూరమగును. అతడు మదమును విడనాడదు (మదం న విముంచతి) అను వాక్యముయొక్క తాత్పర్యము ఇదియే. ఇతరుల మాటను విన్నస్వభావము గలవాడైనచో, అతడు మారే అవకాశము ఉండును. కాని అతనియందలి మదము అతనిని పెద్దల యెదుట తలను వంచనియదు. అజ్ఞానము ఇట్టి దురహంకారరూపముతో బయట పడుచుండును.

ఇట్టి వ్యక్తి అలోచించినా, ఆ అలోచన సరిగా ఉండదు (దుర్మేధా). వివరితజ్ఞానముతో నిండిన అలోచనలు గలవానియొక్క ధృతి తామసధృతి యనబడును.

ఈ విధముగా వివిధకర్మలు, మరియు కర్త, జ్ఞానము, బుద్ధి మరియు ధృతి అనే కర్మోపకరణములు కూడ గుణములను బట్టి మూడు రకములుగా విభజింపబడి యున్నవని మనము చూచియున్నాము. మనకు కొన్ని కర్మలను చేసే సందర్భములో సుఖరూపమగు ఫలము లభించును. వివిధక్రియలలో లభించే ఈ సుఖములో కూడ మూడు రకములు గలవు. ఈ సుఖము లభించే విధము ఏది ? అది ఎంతకాలము ఉండును ? దాని శ్రేణి మరియు స్వరూపము ఎట్టివి ? అను అంశములపై ఆధారపడి సుఖములో గల సాత్త్విక, రాజస, తామసభేదములు నిర్ధారించబడును.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 36:

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अप्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ

అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి (36)

భరతర్షభ = భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా! ఈ = తరువాత, ఇదానీమ్ = ఇప్పుడు, మే = నా మాటలను, త్రివిధమ్ = మూడు రకముల, సుఖమ్ = సుఖమును గురించి, శృణు = వినుము, యత్ర = ఏ సుఖమునందు, అభ్యాసాత్ = అభ్యాసముచే, రమతే = రమించునో, చ = మరియు, దుఃఖాంతమ్ = దుఃఖముయొక్క అంతమును, నిగచ్ఛతి = పొందునో.

భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవగు ఓ అర్జునా! తరువాత ఇప్పుడు నేను మూడు రకముల సుఖమును గురించి చెప్పెదను వినుము. ఏ సుఖమునందు మానవుడు అభ్యాసముచే రమించునో, మరియు దుఃఖముయొక్క అంతమును పొందునో --- (36).

భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడైనవాడా (భరతర్షభ)! అని భగవానుడు అర్జునుని సంబోధించాడు. కొత్త విషయము అరంభమగుచున్నదని ఈ అను అవ్యయము సూచించును. మూడు రకముల సుఖము (త్రివిధం సుఖమ్) అనే కొత్త విషయంస్తున్నది అరంభిస్తూ భగవానుడు

అర్జునుని సావధానుని చేయుటకొరకై, 'ఇప్పుడు నా మాటను వినుము (ఇదానీం శృణు)' అని పలుకుచున్నాడు.

మానవుడు అభ్యాసముచే సాత్త్వికసుఖమునందు రమించును (అభ్యాసాత్ రమతే యత్ర). శ్రవణ, మనన, నిదేహ్యనముల వలన మానవుడు పొందే సుఖము సాత్త్వికసుఖము. వీటిలో అవృత్తి అంతర్భాగమై యున్నది. ఈ అవృత్తి విసుగును కలిగించదు. పైగా, దానివలన సుఖము లభించును. మరియు ఈ సుఖము వచ్చిపోయేది కాదు. దీనివలన మానవుడు తన యందు నిహితమై యున్న దుఃఖమును తొలగించుకొన గల్గును (దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి). 'నేను' లేనిదే దుఃఖము లేదు. దుఃఖభావనలన్నింటియందు 'నేను' అనే ధారణ అంతర్నిహితమై యున్నది. అత్మస్వరూపము సుఖమని గుర్తింపి, ఈ 'నేను' పై ఆరోపించబడి దుఃఖ హేతువులగుచున్న వివిధధారణలనుండి విముక్తిని పొందుట ద్వారా మానవుడు దుఃఖముయొక్క అవలీలీరమునకు చేరుకొనును.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 37:

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామేమృతోపమమ్
తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తమాత్మబుద్ధిప్రసాదజమ్ (37).

అత్మబుద్ధి ప్రసాదజమ్ = అత్మజ్ఞానము వలన కలిగే ప్రసన్నతనుండి పుట్టిన, యత్ = ఏ, సుఖమ్ = సుఖము, అగ్రే = ఆరంభములో, విషం ఇవ = విషము వలె నుండునో, పరిణామే = మార్పు వచ్చినప్పుడు, అమృతోపమమ్ = అమృతము వలె నుండునో, తత్ = ఆ సుఖము, సాత్త్వికమ్ = సాత్త్వికసుఖమని, ప్రోక్తమ్ = చెప్పబడినది.

అత్మజ్ఞానము వలన కలిగే ప్రసన్నతనుండి పుట్టి, ఆరంభములో విషమువలె ఉన్ననూ, పరివర్తనము వచ్చినప్పుడు అమృతము వలె ఉండే సుఖము సాత్త్వికసుఖ మనబడును (37).

సాత్త్వికసుఖము ఆరంభములో విషమువలె నుండునని (విషమివ) ఇవట చెప్పబడినది. భాధకుడు మోక్షస్వరూపమగు ఈ అత్మజ్ఞానమును పొందుటకు యత్నము వారంభించినప్పుడు

అతడు ఆన్వేషించేది తన స్వరూపమే గనుక, దానిలో కొంత క్షేత్రము లేకపోలేదు. దీని లోనికి రాకముందు అతడు వివిధలక్ష్యముల వెనుక పడుతూ చాల హడావుడిగా నుండెడివాడు. వాటిలో అతనికి ఏదో కొంత సంతోషము లభించెడిది. ఒక వస్తువు లభించినప్పుడు కలిగే ఆనందములో దానిని పొందుటకు పడిన శ్రమ మరుపునకు వచ్చును. కాని, సాధకుడు ధ్యానమును తన వైపునకు మళ్లించగానే, దానికి పూర్వమునందున్న స్థితియే బాగున్నదని అనిపించుట సహజము. కాని అది వాస్తవము కాదు. పూర్వములో పరిస్థితి బాగున్నచో, ఇప్పుడ వచ్చిన నష్టమేమి ? అతనిలో కొత్తగా వచ్చిన మార్పు ఏదీ లేదు గదా! వాస్తవమేమనగా, దీనికి ముందు ఉన్న స్థితి గర్వింపదగ్గది కానే కాదు. ఆ సమయములో జిజ్ఞాసువు దృష్టిని తన వైపునకు సారించకపోవుటచే 'అంతా బాగున్నది' అనే భ్రాంతి కలిగినది. అంతే. ఇప్పుడు జిజ్ఞాసువు ఒక్కసారిగా దృష్టిని తన వైపునకు మళ్లించే సరికి, అతడు పూర్వములో ఎన్నడూ ఆలోచించియుండని దుఃఖములన్నియు పైకి ఉబుకును. అతడు తన దృష్టిని అంతర్ముఖము చేసి యుండకపోవుటచే, తనలో ఇటువంటి దుఃఖములు దాగియున్నవనే సంగతి కూడ అతనికి తెలియకుండెను. ఇప్పుడు దృష్టిని అంతర్ముఖము చేయగానే, అవి పైకి త్రోసుకు వచ్చుచుండును. కావున, ఈ సాధన ఆరంభములో విషప్రాయముగా నుండును. ఈ సాధనలో వైరాగ్యము, మనఃపరివర్తత, వాస్తవిక దృష్టి, నిర్విచిత, మనస్సుయొక్క స్థితిగతుల అవగాహన, పరిస్థితులను యథాతథముగా అంచనా వేయగల్గుట ఇత్యాది లక్షణములు అవశ్యకమగును. ఇవి సామాన్యమగు లక్షణములు కాదు. పైగా, సాధకుడు తన గతమును దూరముగా నెట్టివేయవలెను. దీనికై సాధకుడు స్వీయవ్యక్తిత్వమును తరచి శోధించవలెను. ఇది సరళమైన పని కాదు. ఇది చాల క్షేత్రముతో కూడిన సాధన. కావున, ఈ అధ్యాత్మవిద్య మరియు అత్యాన్వేషణము ఆరంభములో దుఃఖదాయకములే యగుచుండును.

హరి: ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.

గురించి విస్తారముగ వర్ణన గలదు. అది ఒక రకమైన క్షీరము వంటిదని వర్ణించబడినది. దానిని కొద్దిగానైననూ సేవించిన జీవుడు మృత్యువునకు అతీతుడగును.

వాస్తవంలో ఆ అమృతము జ్ఞానము తక్కు మరియొకటి కాదు. ఈ సాత్వికసుఖము జ్ఞానిని అమరుని చేయును గనుక, అమృతము వంటిదే యగును. కాలాతీతమగు అత్మ యొక్క జ్ఞానమునుండి ఉదయించే మనఃప్రసన్నతనుండి పుట్టినది (అత్మ బుద్ధి ప్రసాదజమ్) గనుక, ఈ సుఖము తొలగి పోయేది కాదు. ఒక వస్తువు వలన పుట్టే సుఖ మైనచో, అది కొద్ది కాలమునకే దూరమగుట తథ్యము. అత్మబుద్ధి యనగా అత్మజ్ఞానము గల అంతఃకరణము. అత్మజ్ఞానము వలన అంతఃకరణములో ఒక విశిష్టమైన ప్రసన్నత నెలకొనును. సరస్సులోని నీరు స్వచ్ఛముగా మరియు కదలిక లేకుండగా నున్నచో, నీటి అడుగున ఉన్న ఇసుక మరియు రంగు రంగుల గులక రాళ్లు సుస్పష్టముగా కానవచ్చు ను. గులకరాళ్లకు పొడిగా నున్నప్పుడు ఆ సుందరమగు రంగులు ఉండవు. అంతఃకరణ ముయొక్క ప్రసన్నత కూడ ఇట్టిదియే. ఇంతేగాక, ఈ అంతఃకరణము ప్రవహించే నీరు వలె, దారిలో ఏది ఎదురైనా, దానిని దాటుకుంటూ, ఎచ్చటనైననూ చిక్కుకోకుండగా, ముందుకు సాగిపోవుచుండును. ప్రవహించే జలమునకు పెద్ద రాయి ఎదురైనచో, నీరు దానిని చుట్టి ముందుకు సాగును. పెద్ద మైదానము ఎదురైనచో, నీరు దానిని ఎంచి ముందుకు సాగును. ఏది ఎదురైనా, నీరు ఇబ్బంది పడదు ; ఆగిపోదు. అదే విధముగా పవిత్రము మరియు ప్రసన్నము అగు అంతఃకరణము గల వ్యక్తి దేనినైననూ విరోధిం చకుండగా, ఎక్కడనైననూ చిక్కుకొనకుండగా, జీవితములో సజావుగా ముందుకు సాగిపో వును. అట్టి వ్యక్తికి తన అంతఃకరణముతో సహా దేనితోనైననూ విరోధము లేదు. ఏది ఉంటే, అదే మంచి. దానిని అటులనే ఉండనిమ్ము. ఈ తీరున పరిస్థితులను యథాతథ ముగా అంగీకరించే మనస్తత్వమునకు అత్మబుద్ధిప్రసాదము అని పేరు. ఆ ప్రసాదము అత్మజ్ఞానమే. దానినుండి ఉదయించే సుఖము బాహ్యవస్తువులపై వేటిపైననూ ఆధారపడ దు. ఈ సుఖము జ్ఞానరూపము గనుక, మానసిక-అవస్థలపై కూడ ఆధారపడదు. ఇట్టి జ్ఞానమును పొందిన వ్యక్తి సాధనయొక్క ఆరంభములో ఈ జ్ఞానము ఉదయించుటకు కావలసిన అర్హతలన్నీంటినీ సంపాదించియున్నాడు. ఇందువలననే, ఆరంభములో ఈ సాధన చేదు విషముతో పోల్చబడినది (విషమివ). కాని, అంతఃకరణములో యోగ్య మగు పరివర్తనము వచ్చిన తరువాత ఈ అన్వేషణ అమృతతుల్యముగా (అమృతౌపమమ్) నుండును. అంతఃకరణము సత్త్వగుణప్రధానమగుట చేతనే ఈ సుఖము సంభవమైనది. కావున, ఈ సుఖము సాత్వికసుఖమని చెప్పబడినది.

తరువాతి శ్లోకము రాజనసుఖమును వర్ణించుచున్నది.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 38 :

విषయేन्द्रియసంయోగాఽతదగ్రేఽస్మృతోపమమ్ ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

విషయేంద్రియసంయోగాద్యత్తదగ్రేఽస్మృతోపమమ్

పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ (38).

యత్ = ఏ, సుఖమ్ = సుఖము, విషయేంద్రియసంయోగాత్ = ఇంద్రియములకు విషయ
వస్తువులతో కలిగే సంయోగము వలన, అగ్రే = ఆరంభములో, అమృతోపమమ్ = అమృత
మును పోలియుండునో, పరిణామే = దానిలో మార్పు వచ్చినప్పుడు, విషమివ = విషము
వలె నుండునో, తత్ = ఆ సుఖము, రాజసమ్ = రాజససుఖమని, స్వృతమ్ = చెప్పబడి
నది.

ఇంద్రియములకు విషయవస్తువులతో కలిగే సంయోగమునుండి పుట్టే
సుఖము ఆరంభములో అమృతమువలె నున్ననూ, పరిణామములో
విషమును బోలియుండును. అట్టి సుఖము రాజససుఖమనబడును (38).

ఇంద్రియములకు విషయవస్తువులతో సంయోగము ఏర్పడినప్పుడు కలిగే
(విషయేంద్రియసంయోగాత్) సరళమైన ఉల్లాసమునకు రాజససుఖమని పేరు. ఆ విష
యవస్తువులు అభిష్టములైనచో, సుఖము పుట్టును. ఈ సుఖమును పొందుట చాల సరళ
ము. కావున, ఇది ఆరంభములో అమృతమును బోలియుండును (అగ్రే అమృతోపమమ్).
ఏలయనగా, ఇంద్రియములకు విషయవస్తుసంయోగము కలుగుటకొరకై అంతఃకరణమును
తీర్చి దిద్దవలసిన పని లేదు. కేవలప్రత్యక్షజ్ఞానాత్మకమగు ఈ సుఖమును జంతువులు
కూడ అనుభవించుచుండును. ఇది చాల సరళమైనది మాత్రమే గాక, మిక్కిలి ప్రీతికరమై
నది కూడ అగుటచే, అమృతముతో పోల్చబడినది.

కాని ఈ సుఖానుభవములో ఒకానొక మార్పు కలుగును. ఇట్టి భోగము దేహము
నకు గల భోగానుభవసామర్థ్యమును క్షీణింపజేయును. ఈ భోగములు మానవుని బలము
ను, అందమును, జ్ఞానమును, తెలివితేటలను, సంపదను, మరియు ఉత్సాహశక్తిని కూడ
నశింపజేయునని (బల-వీర్య-రూప-ప్రజ్ఞా-మేధా-ధన-ఉత్సాహ-వని-హేతుత్వాత్)
శ్రీశంకరులు వర్ణించిరి. ఇంద్రియభోగలాలసుడగు వ్యక్తియొక్క ఆరోగ్యము మరియు
ఇంద్రియముల పటుత్వము కూడ క్షీణించును. వయస్సు పెరిగే కొలదీ మానవుని ఆరో
గ్యము మరియు ఇంద్రియముల భోగానుభవసామర్థ్యము క్షీణించుట సహజమే. కాని దేహ
మును భోగములతో దుర్వినియోగము చేయువానిలో ఈ అపక్షయము వేగమును పుంజు
కొనును. ఇంద్రియసుఖానుభవము ఆరంభములో అతిసరళముగా భాసించును. ఈ
సుఖము పూర్తిగా ఇంద్రియముల పటుత్వముపై ఆధారపడి యుండును. కాని కాలక్రమ
ములో ఈ పటుత్వము తగ్గిపోయి, ఆ సుఖములను పొందుట దుర్బలమగును. మరి కొంత
కాలమునకు ఇంద్రియములు పూర్తిగా క్షీణించుటచే ఆ సుఖము పూర్తిగా లుప్తమగును.
మరియు, సాందర్యము వ్యక్తికి కొంత సుఖమును ఇచ్చును. ఇతరుల పొగడ్తలను విన్న
ప్పుడు అందగానిలో తాను గొప్పవాడిననే భావన ఉదయించును. కాని దానికి ఆలంబన
మగు అందము నిలబడేది కాదు. అందగాడు అందములోని అనందమును అనుభవించు
చుండగనే, అది దూరమగును. ఇంద్రియభోగలాలసుడగు వ్యక్తికి ఏ విధమైన ఆలోచనను
చేయుటకైననూ తీరిక ఉండదు. అట్టి వాడు ధర్మాధర్మములను, ఆత్మానాత్మలను గురించి
ఆలోచించదని వేరుగా చెప్పనేల ? అట్టి వానిలో వివేకశక్తి (ప్రజ్ఞా) మరియు దానితో
బాటు విషయములను గుర్తు పెట్టుకొనే సామర్థ్యము కూడ విసంపదమగును. ఇంత మాత్రమే

గాక, భోగి తాను అనుభవించే భోగములన్నింటికీ వెలను కట్టవలసియుండును. కావున, అతని సంపద కరిగి చినా, దాని కొరకై చాల శ్రమను పడవలసి యుండును. తీరా దానిని సంపాదించే సరికి దానిలోని మజా మటుమాయమగును. అప్పుడు మిగిలేది నిరుత్సాహము మాత్రమే. మొదటి సారి కలిగిన మజా మరల రెండవ సారి కలుగుట కల్ల. ఒకప్పుడు ఒక వస్తువుపై గల మోజా తీరిపోగానే, మరల దాని స్థానములో రెండవ వస్తువు కొరకు అన్వేషించవలసి యుండును. కావున, ఈ సుఖము ఆరంభములో అమృతమే అయిననూ, క్షణికము అగుటచే, మరియు తాత్కాలిక-అనుభవరూపము అగుటచే, అంతములో మిగిలేది దుఃఖమే యగును.

ఇంద్రియసుఖములను సంపాదించుటకు అధికముగా శ్రమ పడవలసి యుండును. ఆ శక్తి క్రమముగా తగ్గుచుండును. ఇట్టి మార్పు వచ్చినప్పుడు అది విషప్రాయమగును (విషం ఇవ). అంతఃకరణములో సుఖానుభవసామర్థ్యము క్షీణించినపుడు, దేహములో మరియు ఇంద్రియములలో పటుత్వము తగ్గినప్పుడు, మరియు సంపద కరిగిపోయినప్పుడు సుఖానుభవము సంభవము కాదు. కాని భోగలాలసుడగు వ్యక్తి ఆ అకర్షణలో పడి వివేకమును పెంచుకొనే ప్రయత్నమును చేయకపోవుటచే, అతనికి 60-70 సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చుసరికి పెద్ద వయస్సులో కులాసాగా గడిపే మానసిక విశ్రాంతి కరువగును. ఆ సమయములో సేవానివృత్తి (retirement) ని వరముగా తీర్చి దిద్దగలిగే వివేకము హఠాత్తుగా నిర్మాణము కాదు. జీవితమంతయు వివేకమును నిలబెట్టుకున్న వానికి సేవానివృత్తి సహాయకారి యగును. కానిచో, అది వానికి శాపమే యగును.

ఈ తీరున ఈ రాజనసుఖము ఆరంభములో అమృతము వలెనున్ననూ (అగ్రే అమృతోపమమ్), దానిలో మార్పు వచ్చినప్పుడు (పరిణామే) విషమువలె నగును (విషం ఇవ). దీనికి భిన్నముగా, సాత్త్వికసుఖము ఆరంభములో విషమువలె నుండును. ఏలయన, దానిని పొందుటకై వ్యక్తి ఆరుచికరమగు అనుశాసనమును పాటించవలసి యుండును. కాని, అంతములో అది అమృతతుల్యము అగును. ఆరంభములో మహోల్లాసమునిచ్చే రాజనసుఖము అంతములో దుఃఖహేతువు అగును. ఇంతేగాక, సుఖమనగా ఇంద్రియసుఖమే అనే పరిస్థితిలో ఉండే వ్యక్తికి వాటిని సంపాదించుట తప్ప గత్యంతరము లేకుండుటచే, అతనికి ధర్మముతో రాజీపడుట అనివార్యమగును. అట్టి ధర్మోల్లంఘనముయొక్క ఫలము దుఃఖము మాత్రమే. కావుననే, ఈ సుఖము అంతములో విషతుల్యమనియు, ఇది మానవుని అధర్మమార్గములో నడిపి భవిష్యత్తులో నరకయాతనలకు గురిచేయుననియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

తరువాతి శ్లోకములో మూడవ రకము సుఖము వర్ణించబడుచున్నది.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 39 :

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यప్రमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

యదగ్రే దానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః

విద్రాలస్యప్రమాదోత్థం తత్త్వానుసముదాహృతమ్ (39).

యత్ = ఏ, సుఖమ్ = సుఖము, అగ్రే = అరంభములో, చ = మరియు, అనుబంధే = అంతమునందు, అత్మనః = తనకు, మోహనమ్ = మోహమును కలిగించునది, చ = మరియు, విద్రాలస్యప్రమాదోత్థమ్ = నిద్ర, సోమరితనము మరియు ఉపేక్షాభావములనుండి పుట్టినదో, తత్ = ఆ సుఖము, తామ-పమ్ = తామససుఖమని, ఉదాహృతమ్ = చెప్పబడినది.

వ్యక్తికి అరంభములో మరియు అంతమునందు తనకు మోహమును కలిగించునది, మరియు నిద్ర, సోమరితనము, ఉపేక్షాభావము అనే లక్షణములనుండి పుట్టినది అగు సుఖము తామససుఖమగునని చెప్పబడినది (39).

ఇది వ్యక్తికి అరంభములో మరియు అంతమునందు మోహమును కలిగించే సుఖము (అగ్రే చ అనుబంధే చ మోహనమాత్మనః). మానవుడు అనుభవించే విద్రాసు ఖము ఇదియే. నిద్రలో కొంత సుఖము ఉన్న మాట వాస్తవమే. కాని, ఆ సుఖమును అనుభవించుటకు అంతఃకరణము తెలివిగా లేదు. నిద్రలో సుఖము లేదని మనము చెప్పజాలము. కాని, ఆ సుఖము అజ్ఞానముచే పూర్తిగా పరాభూతమై యుండును గనుక, సకారాత్మకమగు సుఖానుభవము లేదు. కాని దుఃఖానుభవము కూడ లేదు. గాఢనిద్రలో నీవు మాత్రమే ఉన్నావు గనుక, నీవు నీ స్వరూపములో ఐక్యమగుదువు. అప్పుడు అత్యానందము మాత్రమే గలదు. మానవుడు నిద్రలో స్వరూపనిష్ఠుడై ఉన్ననూ, మనస్సు పూర్తిగా తమోగుణముచే కప్పి వేయబడి యుండుటచే ఆ సత్యమును గుర్తించజాలదు. కావున, ఆ సుఖము తామససుఖమని చెప్పబడినది.

ఇంతేగాక, సోమరితనము (అలస్య) నుండి పుట్టే మరియొక సుఖము కలదు. పనిని చేసేవానికి శ్రమ తప్పదు. కాని పనిని ఎగగొట్టు వానికి శ్రమ లేదు గనుక దుఃఖము కూడ లేదు. అది కూడ తామససుఖమే యగును. కర్తవ్యకర్మలయందు గల ఉపేక్షార్పణి కూడ ఇట్టి సుఖమునే ఇచ్చును. ఇట్టి సుఖమునకు అలవాటు పడినవారు, మనము అధికమగు ఒత్తిడికి గురి కారాదనియు, ప్రతి వ్యక్తి తగినంత సమయమును తనకొరకై కేటాయించుకొన వలయుననియు చెప్పి తమ సోమరితనమును సమర్థించుకొన జూచెదరు. కర్తవ్యకర్మను చేయకపోవుటలో గల సుఖము తామససుఖమనుట నిస్సందేహము. ఒక వ్యక్తి వద్ద కర్తవ్యకర్మను చేసే సామర్థ్యము కొరవడినచో, అది వేరే. దానికి దీనితో సంబంధము లేదు. కాని వ్యక్తి కర్తవ్యకర్మను పట్టించుకోకుండగా, దానిగురించి కనీసము చింతిల్లకుండగా విశ్రమించినచో, అది తామససుఖము అగును. చేయవలసిన పనిని చేయకపోవుటలో కొంత సుఖము ఉన్నది గదా !

వివిధములగు అంశములలో గల త్రివిధభేదమును వివరించే ఈ భాగమును భగవానుడు తరువాతి శ్లోకములో ఉపసంహరించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 40 :

न तदस्ति प्रथित्या वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्गर्भकं यदेभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

వ తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః

సత్త్వం ప్రకృతిబైర్ముక్తం యదేభిస్స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః (40).

పృథివ్యాం = భూలోకములో గాని, పునః = ఇంతే గాక, దివి = దేవలోకములో ,
దేవేషు వా = దేవతలలో గాని, తత్ = అ, సత్త్వమ్ = ఉనికి గల పదార్థము, వ అస్త
= లేదు, యత్ = ఏదైతే, ఏభిః = ఈ, ప్రకృతిబైః = ప్రకృతినుండి పుట్టిన, త్రిభిః =
మూడు, గుణైః = గుణములచే, ముక్తమ్ = సంబంధము లేనిదై, స్యాత్ = ఉండునో.

భూలోకములో గాని, అంతే గాక, దేవలోకములో దేవతలలో గాని,

ప్రకృతినుండి పుట్టిన ఈ మూడు గుణములతో సంబంధము లేని

ప్రాచి లేనే లేదు (40).

సత్త్వమనగా ఉనికి గల ప్రాచి. ఈ మూడు గుణములతో సంబంధము లేని
ప్రాచి లేనే లేదు (ముక్తం యదేభిః స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః). ఎక్కడ ? భూలోకములో (పృథి
వ్యామ్), అనగా మనుష్యులలో అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మరియు దేవలోకములో
దేవతలలో (దివి దేవేషు). ఈ మూడు గుణములతో సంబంధము లేని ప్రాచి (ముక్తం
స్యాత్ యదేభిః స్యాత్) భూలోకములోని మనుష్యులు మొదలగు ప్రాణులలో గాని,
దేవలోకములోని దేవతలలో గాని లేదు. సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు అనే ఈ మూడు
గుణములు ప్రకృతి అనగా మాయనుండి పుట్టినవి. వీటినుండి పూర్తిగా విముక్తమై ఉండే
సత్త్వము లేదు. సత్త్వశబ్దమునకు ప్రాచి అని శ్రీశంకరులు అర్థమును చెప్పిరి. మనము ఈ
అర్థమును ఉనికి గల పర్యవపదార్థములకు వర్తింపజేయవచ్చును. ఈ గుణములనుండి విని
ర్ముక్తమైనది ఏదీ లేదు. రాయి మొదలగునవి పూర్తిగా తామసములు కాగా, చెట్టులో
తమస్సు ప్రధానగుణమై యున్నది. పశువులు కూడ తమోగుణప్రధానములే అయినా,
వాటిలో భేదములు గలవు.

మనుష్యులలో కూడ సత్త్వరజస్తమోగుణములలో ఏదో ఒక దాని ప్రాముఖ్యము
ఉండును. దీనిని బట్టి నాలుగు ప్రధానవికల్పములు సంప్రాప్తమైననూ, వాటిలో కూడ
మరల కోట్లాది స్వల్పభేదములు ఉండును. గుణములు మరియు కర్మ ఆధారముగా చేసు
కొని మానవులలో నాలుగు సమూహములు గలవు. గుణములు ఆధారముగా గల విభా
గము విశ్వజననమైనది. వ్యక్తియొక్క మానసిక-పరివర్తకత కొరకై వేదము కర్మను ఆధార
ముగా చేసుకొని ఒక వ్యవస్థను నిర్దేశించియున్నది. ఈ విభాగము ఇప్పుడు ప్రస్తావించబ
డుచున్నది. ఈ ప్రస్తావమును ఆధునిక సమాజదృష్టితో మనము వ్యాఖ్యానించవలెను. కాని
గీత అవిర్భవించిన పరిస్థితులలో బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రుల గుణములు మరియు
కర్మాలు ఖచ్చితముగా నిర్దీతములై యుండెను. కర్తవ్యకర్మ అనే దృష్టికోణములో ఒక
బ్రాహ్మణుడు గలడు. గుణము అనే దృష్టికోణములో ఒక బ్రాహ్మణుడు గలడు. ఈ
రెండు ఒకటియే అయినచో, అది అదర్శస్థితి యగును. అట్టి అదర్శస్థితిని ఆధారముగా
చేసుకొని భగవానుడు ఇతరుల ముందుగా బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులనే నాలుగు సము

కానంతవరకు సంసారబంధమునుండి తప్పించుకొనలేదు. ఈ సంసారములో ఉండే మానవుడు సాత్వికబంధనమునే బంగారు సంకెలచేత గాని, రాజసబంధనమునే వెండి సంకెలచేత గాని, లేదా తామసబంధనమునే ఇనుప సంకెలచేత గాని బంధింపబడి యుండును. ఏవో కొన్ని మార్పులను తెచ్చి ఈ సంసారమునుండి విముక్తిని పొందుట అసంభవము. సంకెలను మార్చవచ్చును. అంతే. ఉదాహరణకు నేను ఈ మానవదేహమును మార్చి దేవదేహమును పొందవచ్చును. కాని, అప్పుడు కూడ, 'ఆ దేవతలకు బంగారు రెక్కలు ఉండగా, నాకు రెక్కలు లేనే లేవు' ఇత్యాదిగా కొత్తరకము మనోగ్రంథులను కలిగియుండుట సంభవమే. మనకు తెలిసిన ఈ ఉపాయములతో సంసారమునుండి విముక్తి సంభవము కాదు. కావున, ఈ త్రిగుణాత్మకమగు సంసారమునుండి విముక్తిని పొందే ఉపాయమును బోధించవలెను. దీని కొరకై మరియొక పరిచ్ఛేదము అరంభమగుచున్నది.

ఇంతేగాక, పూర్వగీతాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును సంగ్రహముగా ప్రతిపాదించవలసియున్నది. ఏలయన, ఇది సర్వవేదముల మరియు స్మృతుల సారమై యున్నది. మోక్షపురుషార్థమునందు అభిరుచి గల జనులు దీనిని అధ్యయనము చేయవలెను అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దీనికొరకు మాత్రమే బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రవిభాగము ప్రస్తావింపబడుచున్నది. ఈ విభాగము గుణసంబద్ధమే అయిననూ, ఇది కొత్త పరిచ్ఛేదమే అగును.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 41 :

బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప ।

కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభేర్గుణైః ॥ ౪౧ ॥

బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప

కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవైర్గుణైః (41).

పరంతప = శత్రువులను తప్పింపజేయు ఓ అర్థునా ! , బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశామ్ = బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, మరియు వైశ్యులయొక్క, చ = మరియు, శూద్రాణామ్ = శూద్రులయొక్క, కర్మాణి = కర్మలు, స్వభావప్రభవైః = ఈశ్వరుని మాయ / వ్యక్తిగతస్వభావము / వైయక్తిక కర్మ నుండి పుట్టిన, గుణైః = గుణములచే, ప్రవిభక్తాని = విభాగము చేయబడినవి.

శత్రువులను తప్పింపజేయు ఓ అర్థునా ! బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రుల కర్మలు ఈశ్వరుని మాయ, వ్యక్తిగతస్వభావము / వైయక్తిక కర్మనుండి పుట్టిన గుణములచే విభాగము చేయబడినవి (41).

ఇది బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులకు సంబంధించిన విధులయొక్క విభాగము. బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యులు ఒక సమాసపదములో చెప్పబడగా, శూద్రులు వేరే పదముచే చెప్పబడినారు. దీనికి కేవలము శ్లోకములోని ఛందస్సు కారణము కావచ్చును. ఈ నాల్గు సముదాయములలో ప్రతి ఒక్క సముదాయమునకు విశిష్టమగు విధులు గలవు. ఒక సముదాయముయొక్క విధులు ఇతరసముదాయముల విధులు కంటే విభిన్నముగా నుండును.

ఈ విభాగమునకు మూలమేమి ? మొట్టమొదట్లో గుణములపై ఆధారపడి ఈ విభాగము చేయబడినది. ఈ ప్రకరణములో కూడ అటులనే వర్తించబడినది. ఈ గుణములు స్వభావమునుండి వుట్టినవి (స్వభావప్రభవై). స్వభావమనగా ఈశ్వరుని మాయోపాధి యని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈశ్వరుని ఉపాధియగు మాయయే ప్రకృతి యనబడును. ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాత్మిక. ఆ గుణములే ఈ విభాగమునకు మూలములో నున్నవి.

సత్త్వము గాని, రజస్సు గాని, లేక తమస్సు గాని ప్రముఖముగా నున్న వ్యక్తుల విధులు (కర్మాణి) ఏవి ? సత్త్వగుణప్రధానుడగు వ్యక్తికి సహజసిద్ధములగు విధులు గలవు. రజోగుణప్రధానుడగు వ్యక్తి తనకు నిర్దేశించబడిన విధులను యోగ్యముగ మనఃప్రవృత్తితో అనుష్ఠించినచో, అతడు సాత్త్వికుడగును. తమోగుణప్రధానుడగు వ్యక్తి తన విధిని నిర్వర్తించినచో, ముందుగా రాజసుడుగను, తరువాత సాత్త్వికుడుగను ఎదుగును. కావున ఇది మానవుడు సాత్త్వికునిగా ఎదుగుటకు కావలసిన ఉపాయమును నిర్దేశించుచున్నది. ఈ తీరున సర్వమానవులు సాత్త్వికులు కావాలనే అపేక్ష దీనియందు గలదు. కాని అంతటితో ఆగిపోరాదు. మానవుడు గుణముచే బ్రాహ్మణుడై, తరువాత తప్పక సాధించదగిన చరమలక్ష్యమును సాధించవచ్చును.

శ్రీశంకరులు స్వభావశబ్దమును మరియొక విధముగా వ్యాఖ్యానించిరి. మానవుడు చేసే కర్మలకు వాని స్వభావము కారణమగును. ఆ స్వభావమునకు గుణముల అనుపాతము (proportion) కారణము. సత్త్వగుణాధిక్యమునుండి బ్రాహ్మణస్వభావము ఉదయించును. రజోగుణము ప్రధానముగను, సత్త్వము అప్రధానముగను ఉండే అంతఃకరణమునుండి క్షత్రియస్వభావము ఉదయించును. వైశ్యునిలో కూడ రజోగుణమే ప్రధానముగా నున్ననూ, తమోగుణము అప్రధానముగ నుండును. శూద్రునిలో తమోగుణము ప్రధానముగను, రజోగుణము అప్రధానముగను ఉండును. బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రుల యథార్థమగు నిర్వచనము ఇదియే. ఈ నిర్వచనము విశ్వజనీనము. ఈ నాల్గు రకముల జనులు లేని సమాజము ఏది గలదు ? ఒకానొక వ్యక్తిలో సత్త్వము, రజస్సు, లేక తమోగుణము ప్రధానముగానున్నదని తెలియుట ఎట్లు ? అతని ప్రవర్తననుబట్టి కొంత సూచన లభించును. సత్త్వగుణప్రధానుడగు వ్యక్తిలో శాంతస్వభావము మరియు ప్రసన్నత ఉండును. రజస్సు ప్రధానముగను, సత్త్వము అప్రధానముగను ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్ననూ, అతిసహజముగా అక్కడి పరిస్థితులను అయోజన చేసి నాయకత్వము వహించును. అతిసహజముగా అక్కడి పరిస్థితులను అయోజనముగానున్న వ్యక్తిలో రజస్సు ప్రధాన స్వార్థపరత్వము, పేరాస ఇత్యాది గుణములు అధికముగానున్న వ్యక్తిలో రజస్సు ప్రధానముగను, తమస్సు అప్రధానముగను ఉన్నదని తెలియవలెను. మోహము, జాడ్యము ఇత్యాది గుణములు అధికముగా నున్నచోత తమస్సు ప్రధానగుణము. ఈ స్వభావములకు గుణములు హేతువులు అగుచున్నవి. ఈ స్వభావములు ఆయా వ్యక్తులయందు కొన్ని రకముల ప్రవృత్తులకు ప్రేరకములగుచున్నవి.

శ్రీశంకరులు స్వభావశబ్దమును మరియొక విధముగా కూడ వ్యాఖ్యానించిరి. స్వభావమనగా ప్రారబ్ధము. సమస్యలన్నియు దానితోడనే ఆరంభమగును. ఒక వ్యక్తి బ్రాహ్మణకుటుంబములో జన్మించుటకు కారణమేమి ? ఒక జీవుడు జన్మించదగిన యోనిని అతని

భాతాలో జను అయి ఉన్న కర్మసమూహము నిర్ణయించును. జీవుడు ఒక విశిష్టకుటుంబములో జన్మించి, కొన్ని విశిష్టవిధులను నిర్వహించే అధికారమును అతనికి అతని పూర్వకర్మ కల్పించును. విధిప్రధానమగు సమాజములో సర్వమానవులకు విధులు ఉండును. అవ్యవస్థలో జీవుని జన్మను అతని పూర్వకర్మ నిర్ధారించును. కర్మసిద్ధాంతమునందు విశ్వాసము లేని వ్యక్తికి ఈ విషయములు సరిగా అవగాహనకు రావు. ఈ వ్యవస్థ లేని ఆమెరికా ఇత్యాది సమాజములలో విధిప్రధానమగు సామాజికవిభాగముయొక్క ప్రసక్తి ఉదయించదు. అట్టి సమాజములలో గుణము మాత్రమే పరిగణించబడును. కాని ఈ వ్యవస్థ ఉన్న సమాజములలో కర్మ పర్చించును. ఇట్టి స్థితిలో మానవుల విధులు నిర్వచించబడియుండును. ప్రతి మానవుడు తన విధిని నిర్వర్తించవలెను. 'భయహేతువగు పరధర్మముననుష్ఠించుటకంటె స్వధర్మములో మరణించుటయే మేలు (స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః)'. ఇట్టి వ్యవస్థ ఉపలభ్యమయ్యే పక్షములో, ఒక జీవుడు జన్మించవలసిన కుటుంబమును అ జీవుని కర్మ నిర్ణయించును. అతడు ప్రారబ్ధకర్మానుసారముగా అ జన్మలో కొన్ని విధులను అనుష్ఠించి, ప్రారబ్ధమును క్షయము చేసుకొనును. మానవుని త్రిగుణాత్మకమగు స్వభావము పూర్వజన్మకర్మలచే నిర్మితమగుచుండును. ఈ వ్యవస్థ లేని సమాజముల విషయములో కూడ మానవుడు తన ప్రారబ్ధకర్మాధీనముగా ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో జన్మించును.

మానవుడు ఏ పరిస్థితిలోనికి జన్మించియున్ననూ, అతడు దానితో సంబంధము లేకుండగా యథోచితమగు పరిణతిని సంపాదించి బ్రాహ్మణస్వభావమును పొందుటకు యత్నించవలెను. ఒక వ్యక్తి జన్మను బట్టి మరియు కర్మను బట్టి క్షత్రియుడు అయి ఉన్ననూ, అతనిలో రజోగుణేంద్రకము ఉండుననే నియమము లేదు. అతడు యుద్ధవీరుడే అయిననూ, స్వభావముచే బ్రాహ్మణుడు కావచ్చును. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు అదే విషయమును చెప్పుచున్నాడు. నీవు నీ విధిని యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో ఆచరించినచో, నీవు బ్రాహ్మణుడవే అగుదువు. కాని, నీవు నీ విధిని విడనాడి మరియొక విధిని చేపట్టుటచే బ్రాహ్మణుడవు కాబోవు. నీవు ఉన్న స్థానములో ఉంటూ నీ విధిని నీవు చేసినచో, బ్రాహ్మణుడగుటకు అది చాలును. మనిషిని మార్చేది స్వభావపరివర్తనమే గాని, స్థానపరివర్తనము లేక విధిపరివర్తనము కాదు. ఈ సారభూతమగు విషయమును మనము రాబోవు పుటలలో చూడనున్నాము.

ఒక వ్యక్తిలో నత్యగ్రుణము అధికముగా నున్నచో, అది వానియందు ఏ రూపములో అభివ్యక్తమగును ?

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 42 :

शमो दमस्तपश्शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

శానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకమ్యం స్వభావజమ్ ॥ ౪౨ ॥

శమో దమస్తపశ్శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ

జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజమ్ (42).

శమః = అంతరింద్రియనిగ్రహము, దమః = బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, తపః = తపస్సు, శాచమే = (బయట మరియు లోపల) పరిశుభ్రత, జ్ఞాంతిః = సహనము, అర్థవమ్ = తిన్న నైన స్యభావము, చ = మరియు, ఏవ = నిశ్చయముగా, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, విజ్ఞానమ్ = వంటబట్టిన జ్ఞానము, అస్తిక్యమ్ = వేదవాక్యమునందు ప్రమాణబుద్ధి, స్యభావమ్ = స్యభావమునుండి పుట్టిన, బ్రహ్మకర్మ = బ్రాహ్మణుని విధి.

అంతరింద్రియనిగ్రహము, బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, తపస్సు, బయట మరియు లోపల పరిశుభ్రత, సహనము, తిన్న నైన స్యభావము, పరోక్ష జ్ఞానము, ప్రత్యక్ష జ్ఞానము మరియు వేదవాక్యమునందు ప్రమాణబుద్ధి అనునవి నిశ్చయముగా బ్రాహ్మణుని విధులు అగుచున్నవి (42).

ఈ పర్వన కేవలము గుణమును గురించి మాత్రమే ననియు, దీనిలో కర్మ యొక్క ప్రస్తావన లేదనియు గమనించవలెను. శాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమేమనగా ప్రతి వ్యక్తి గుణముచే బ్రాహ్మణుడు కావలెను. శాస్త్రమునకు వ్యక్తియొక్క ఎదుగుదలకు దోహదపడుటయందు మాత్రమే తాత్పర్యము కలదు. కర్మలను నిర్వచించుట శాస్త్రతాత్పర్యము కాదు. ప్రతి మానవుడు తన విధిని ఒక విశిష్టమగు మనుప్రవృత్తితో నిర్వర్తించి స్యభావముచే బ్రాహ్మణుడు కావలెననునదియే శాస్త్రతాత్పర్యము. ఒక వ్యక్తి తాను ఉన్న పరిస్థితిలో తన యెదుట కర్తవ్యవిధిరూపములో సంప్రాప్తమైన కర్మను అనందముగా అనుష్ఠించుచున్నచో, ఆతనికి మనఃపరిపక్వత లభించునని శ్రీకృష్ణుడు తరువాత చెప్పబోవుచున్నాడు (స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతస్సంసిద్ధిం లభతే నరః). జన్మతః సంప్రాప్తమైన కర్మ మానవునకు అభిష్టమైనచో ఆతని మానసికమగు పరిపక్వతకు అది చాలును. అట్లుగాక, అతడు ధనమును లేదా అధికారమును సంపాదించ గోరినచో, అతడు తాను ఉన్న పరిస్థితిలో మార్పును సాధించవలెను. కాని అతడు మనఃపరిపక్వతను మాత్రమే కోరువారైనచో, అతడు ఉన్న స్థితిని దాటి బయటకు వెళ్లవలసిన పని లేదు. మనఃపరిపక్వతకొరకై పరిస్థితిని గాని, వృత్తిని గాని మార్చవలసిన పని లేదు. ఉన్న స్థితిలోననే సర్వము సుసంపన్నమై యున్నది. ఏలయన, లక్ష్యము మనఃపరిపక్వత అయినప్పుడు అభివృద్ధి అంతయు అంతరంగమునందు మాత్రమే కలుగును.

ఈ మనఃపరిపక్వతను సాధించుటకు శ్రుతి విశ్వజనీనమైన ఒక ఉపాయమును బోధించుచున్నది. ఆ ఉపాయము ఇచ్చట వివరించబడినది. వైయక్తికమైన ఎదుగుదలకు ఉపాయము ఆ వ్యక్తికి ఉన్న సమస్యలను బట్టి వ్యక్తి వ్యక్తికి మారుచుండును. ఒక వ్యక్తికి ఉపకరించిన ఉపాయము మరియొక వ్యక్తికి సరిపడకపోవచ్చును. కాని, ఇచ్చట సర్వమానవులకు వర్తించే ఉపాయము బోధించబడుచున్నది. నీవు నీ కర్తవ్యమును యోగ్యమగు మనుప్రవృత్తితో, అనగా ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై ఆచరించుము. కర్మయోగమనగా నిదియే. దీనిని అభ్యసించే కర్మయోగికి రాగద్వేషములపై నియంత్రణ ఏర్పడుటచే అతడు పరిణతిని గాంచును. అతడు స్యభావముచే బ్రాహ్మణుడు గును. దీనిని సాధించుటకై మానవుడు శ్రద్ధ పెట్టవలసిన విషయములు ఏవి ?

ఈ శ్లోకములో బ్రహ్మకర్మ యనగా బ్రాహ్మణునకు సంబంధించిన కర్మ; అనగా
 దీనిని బ్రాహ్మణునిగా తీర్చిదిద్దే కర్మ. మానవుడు స్వభావమునుండి పుట్టే ఈ బ్రాహ్మ
 ష్యమును పెంపొందించుకొనవలెను. ఈ బ్రాహ్మణస్వభావమునకు అలంబనమగు అంశ
 లేవి ? మొదటిది శమము. అనగా మనిషికి తన ఆలోచనలపై గల నియంత్రణ అని
 భావము చూచియున్నాము. మనము స్వీయ-అవగాహనలకు మరియు ఆలోచనలకు
 ధ్యలో తగినంత అంతరమును పొందియుండవలెను. అట్టి స్థితిలో ఒక భావావేశము
 లేదా మోహము గాని వ్యక్తిని తన వెంట పడునట్లు చేయజాలదు. తనకు తన
 ంతాకరణమునకు మధ్యలో అట్టి అంతరమును అవిచ్ఛింబించుకున్న వ్యక్తిలో శమము
 లభింపకొని యుండును. శమమనగా ఆలోచించే ప్రక్రియను ప్రక్కకు నెట్టివేయుట కాదని
 యుసుకొనుట చాల ముఖ్యము. అది సంభవము కాదు ; మరియు అభీష్టము కూడ కాదు.
 చనాప్రవాహము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కాని విదో ఒక ఆలోచనను పట్టుకొని దాని
 ంట పడరాదు. మనస్సులో ఉదయించే ఆలోచనలలో దేనిని స్వీకరించవలెను ? దేనిని
 రాకరించవలెను ? అనే విషయములో స్వాతంత్ర్యమును కలిగియున్న వ్యక్తికి శమము
 ంని అనందము స్వంతమగును. ఆ లక్షణమును చేపట్టి అభ్యసించు వ్యక్తికి అది సహజ
 స్వభావముగా తయారగును.

అదే విధముగా నియంత్రించదగిన ఇంద్రియావేశములను నియంత్రించుట దమము
 నబడునని మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. మనోవాక్కాయములతో పాటించే
 ధార్మిక-అనుగాసనము తపస్సు అనబడునని ఇదివరలో వివరించబడినది. తరువాతి
 లక్షణము శౌచము. ఇది బాహ్యము మరియు అంతరము అని ద్వివిధము. మానవుడు
 ద్వేషము ఇత్యాది దుఃఖహేతువులగు భావావేశములను, వాటికి విరుద్ధమగు మనోవృత్తిని
 భావన చేసి ప్రభావహీనముగా చేయుటను అభ్యసించవలెను. సాధకుడు ఈ వ్రవృత్తిని
 నిత్యము అభ్యసించవలెను. ప్రతిదినము మనము దేహమును శుభ్రము చేసినట్లే మన
 స్సును కూడ శుభ్రము చేయుచుండవలెను. ఈ అంతశ్శౌచమును ఉపేక్ష చేయరాదు. ఒక
 వ్యక్తిపై ద్వేషము ఉన్నచో, క్షమాగుణమును అలవరచుకొని దానిని త్రోసిపుచ్చవలెను.
 అదే విధముగా ఇతరములగు నకారాత్మకభావావేశములను సరియగు అవగాహనను
 పెంపొందించుకొని త్రోసిపుచ్చవలెను. అట్లు చేసినచో, ద్వేషము స్థానములో క్రమముగా
 ప్రేమ, స్నేహము మొదలగునవి నెలకొనును. అరంభములో ఇతరులయెడ సహనశక్తిని
 అభ్యసించవలెను. వ్యక్తులను మార్చే ప్రయత్నమును చేయకుండగా, వారిని నియం
 త్రించే ప్రయత్నమును చేయకుండగా, వారిని యథాతథముగా అవగాహన చేసుకొనే
 ప్రయత్నమును చేయవలెను. సాధారణముగా మనము గీసే హద్దులలో జనులు అందరూ
 మనులుకోవాలని మనము ఆకాంక్షిస్తాము. కాని మనము వాస్తవముగా ఆ హద్దులను పరి
 లించినచో, మారవలసినది ఇతరులు కాదనియు, నేనేననియు స్పష్టమగును. కొన్ని సం
 ర్థములలో న్యాయము నీ పక్షమునందు మాత్రమే గలదని అనిపించును. కాని, అవ
 వ్యక్తియొక్క గతము మరియు అతని స్వభావము అను వాటి దృష్టికోణములో పరికిం
 నచో, న్యాయము అతని పక్షములో కూడ గలదని స్పష్టమగును. అతడు ఆ విధము

ప్రవర్తించుటకు కారణము అతడు మరియొక విధముగా ప్రవర్తించ లేకపోవుటయే. అతడు మరియొక విధముగా ప్రవర్తించ గల్గినచో, తప్పక అటులనే చేసియుండెడివాడు. ఇది చాల సరళమైన విషయము. ' అట్లు కాదు ; అతడు మరియొక విధముగా ప్రవర్తించగలడు. కాని ఇష్టము లేకపోవుట చేతనే ఇట్లు చేసినాడు ' అని నీవు అన్నచో, సరే. అతనిలో ఆ ఇష్టము లేకపోవుట కూడ అతడు ప్రవర్తించే తరహాలో భాగమై యున్నది. అతడు ప్రవర్తించే ఈ తరహాకు మూలములో అతని గతము (పూర్వపీఠిక) మరియు స్వభావము ఉన్నవి. కావున, ఇతరుల ఇచ్చకు వారిని వదిలి పెట్టువానికి గాంతి లభించును. అట్టి గాంతి నీకు అభీష్టము కానిచో, నీవు ఇతరుల గురించి చింతిల్లుచుండవచ్చును.

మనస్సు, వాక్కు మరియు క్రియ అను వాటి మధ్య ఉండే సారూప్యమునకు అర్థవ మని పేరు. నీ మనస్సులోని అలోచనల నన్నింటినీ పైకి చెప్పవలసిన పని లేదు. కాని, చెప్పే మాట అలోచనకు సరిపడు విధముగా నుండవలెను. ఇంతేగాక, చేసే పని చెప్పిన మాటకు ఖచ్చితముగా సరిపడవలెను. ఇచ్చట జ్ఞానమనగా ధర్మాధర్మవివేకము. ఇది గాస్త్రాధ్యయనము వలన లభించును. కాని కేవలజ్ఞానము చాలదు. మనకు జీవనమూల్యములను గురించి పూర్తిగా తెలియును. కాని ఈ ఎరుక మాత్రమే చాలదు. దానిని వంట బట్టించు కొనవలెను (విజ్ఞానమ్). అత్మసాత్ చేసుకొనబడిన(assimilated) జీవనమూల్యము నకు, వ్యక్తిత్వమునకు మధ్యలో అంతరము లేదు గనుక, దానివలన మనస్సులో సంఘర్షణ చెలరేగదు. కాని జీవనమూల్యమును గురించి కేవలజ్ఞానము మాత్రమే ఉండి, అది వంట బట్టనిచో, అది ఇతరులు అనుసరించదగిన అదర్శముగా మిగిలి పోవునే గాని, దాని వలన ఆ వ్యక్తి ప్రయోజనము ఉండదు. మనము ఇతరులనుండి నూటికి నూరు శాతము నీతిమంతమగు ప్రవృత్తిని అపేక్షించెదము. అనగా ప్రతి వ్యక్తిలో జ్ఞానము గలదని స్పష్టమగుచున్నది. కాని స్వీయప్రవృత్తి వద్దకు వచ్చుసరికి, 'తరచుగా' ఆ జీవనమూల్యములను వంటబట్టించుకొని కారణముగా సమస్యలు ఉదయించును. కొన్ని సందర్భములలో ఒక జీవనమూల్యము వంటబట్టి యున్ననూ, దానికి విరుద్ధమగు పాత అలవాటు ఇంకనూ కొద్దిగా మిగిలియుండవచ్చును. కావుననే, 'తరచుగా' అని ప్రయోగించదమైనది. కాని జీవనమూల్యమును పూర్తిగా వంటబట్టించుకున్న పక్షములో పాత అలవాటును త్రోసిపుచ్చుటలో క్షేత్రము ఉండదు. అట్లు గాక, జీవనమూల్యము అత్మసాత్ కానిచో, వ్యక్తియొక్క ప్రవృత్తి అతని జీవనమూల్యజ్ఞానమునకు విరుద్ధముగా నుండుటచే హృదయములో సంఘర్షణ ఏర్పడును.

అట్లైనచో, ఆ జీవనమూల్యమును ప్రక్కకు బెట్టి సంఘర్షణకు దూరము కావచ్చును గదా ? ఎవరైననూ ఇట్లు వాదించినచో, అతని కాళ్ళపై బూట కాళ్ళతో త్రొక్కువలెను. అపు డాతనికి అహింసయొక్క విలువ అవగతమగును. నేను నా బూట కాళ్ళతో అతని పాదములను త్రొక్కుట అతనికి అంగీకారమైనచో, నేను అతని వాదమును అంగీకరించెదను. నేను అతని పాదములను త్రొక్కుట అతనికి అంగీకారము కానిచో, అందరికి సర్వప్రాణులకు వర్తించే సర్వసాధారణజీవనమూల్యము ఒకటి కలదని స్పష్టమగుచున్నది. అది సమాజము ఒక వ్యక్తియొక్క వెత్తిపై రుద్దిన వైరుక్తికమూల్యము కాదు. సర్వప్రాణులకు వర్తి

స్తూ, సర్వమానవులకు తెలిసియున్న జీవనమూల్యసంరచన ఒకటి గలదు. ఈ అహింస కూడా దానిలో అంతర్భాగమై యున్నది. ఈ సంరచనయే ధర్మమనబడును. ఈ సంరచన మన ప్రవృత్తులలో పలు రూపములలో వ్యక్తమగుచున్ననూ, ధర్మము ఒక్కటియే. ఆ ప్రకృతిలోని నియతికి, సృష్టిలో అంతర్లీనముగానున్న ఆ సమరసతకు విరుద్ధమైనది ఏదైనా అధర్మమనబడును. కావున, ఈ సృష్టిలో ధర్మము అనేది ఒకటి గలదు. దానిని స్వంతము చేసుకొని పాటించని వారికి సంఘర్షణ అనివార్యమగును.

ధర్మము విషయములో జ్ఞానవిజ్ఞానముల మధ్యలో ఈ అంతరము కలదు గదా ! అత్మజ్ఞానము విషయములో పరిస్థితి ఎట్లుండును ? అత్మజ్ఞానప్రకరణములో ప్రయోగించ బడిన జ్ఞానమ్, విజ్ఞానమ్ అనే ఈ రెండు పదములు అధునిక కాలములో మాత్రమే గాక, చారిత్రకముగా కూడ వేదాంతముయొక్క అపవ్యాఖ్యానమునకు అలంబనమైనవి. ముందుగా శ్రుతినుండి అత్మయొక్క పరోక్షజ్ఞానమును పొందవలెననియు, తరువాత దానిని ప్రత్యక్షము చేసుకొనవలెననియు అధునిక వేదాంతులు చెప్పుచున్నారు. వాస్తవ ములో ప్రత్యక్షము చేసుకొనవలసిన అత్మ వేరుగా లేదు. అది నీవే (తత్ త్వం అసి). నీవు బ్రహ్మను ప్రత్యక్షము చేసుకొనవలెనని శ్రుతి చెప్పుట లేదు. నీవే బ్రహ్మవని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో చాల వ్యత్యాసము గలదు. అనందమయమగు అత్మ ఒకటి గలదనియు, దానిని మనము ప్రత్యక్షము చేసుకొనవలెననియు అధునిక వేదాంతులు చెప్పే వచనము సత్యదూరము.

బ్రహ్మ అనబడే సృష్టికారణము ఒకటి గలదనియు, ఆ బ్రహ్మ ఈ స్యయంప్రకాశ-అత్మయేననియు శ్రుతి చెప్పుచున్నది. అట్టి అత్మయొక్క జ్ఞానము అపరోక్షమే గాని పరోక్షము కాజాలదు. బ్రహ్మ కలదు అని మాత్రమే మనము తెలుసుకున్నచో, దానికి మన ము పరోక్షజ్ఞానమని పేరు పెట్టిననూ, అది వాస్తవములో శ్రద్ధ మాత్రమే. ఈ రకం జ్ఞానము వెనుక కొంత యుక్తి కూడ ఉండవచ్చును. కాని ఇది యథార్థమగు బ్రహ్మజ్ఞానము కాదు. ఏలయన, బ్రహ్మ అత్మయే. అట్టి స్థితిలో బ్రహ్మను ఒక వస్తువును వలె పరీక్షముగా తెలుసుకొనుట ఎట్లు సంభవమగును ? బ్రహ్మ అనే వస్తువు ఏదీ లేదు. అత్మ కంటే భిన్నమైన బ్రహ్మజ్ఞానము ఏదీ లేదు. బ్రహ్మ అనేది ఒక పదము అనియు, దానికి జగత్కారణము అని అర్థమనియు మాత్రమే తెలుసుకున్నచో, అది హానికరము గాని శ్రద్ధయే గాని, యథార్థజ్ఞానము కాదు. లేదా, అది కూడ స్వర్గజ్ఞానము వంటి పరోక్షజ్ఞానము అగును. అయితే, ఈ రెండు విశ్వాసములలో ఒక తేడా గలదు. స్వర్గము ఉన్నదా ? లేదా ? అను విషయమును నిర్ధారించుటకు నేను కొంతకాలము వేచియుండవలెను. కాని ఈ క్షణములో కూడ జగత్తు బ్రహ్మయే గనుక, ఆ విషయమును నేను తెలుసుకున్నచో, నేను బ్రహ్మను ఇప్పుడే తెలియవచ్చును. ' జగత్తు బ్రహ్మ ఎట్లు అగును ? నాకు కనబడేది జగత్తు మాత్రమే. బ్రహ్మ కాదు. నాకు ఈ విషయము తెలియకున్నది ' అని నీవు అన్నచో, అది శ్రద్ధయే యగును గదా ! ' బ్రహ్మ జగత్కారణము. కావున, ఈ జగత్తు బ్రహ్మయే ' అని నీవు అన్నచో, బ్రహ్మను గురించి ఏమి కొంత అవగాహన గలదని చెప్పవచ్చును. కాని ఇది కూడ యథార్థమగు జ్ఞానము కాదు. ఏలయన, బ్రహ్మ యనగా అత్మ

యే. కావున, ఈ జ్ఞానమును ' అ బ్రహ్మను నేనే ' అనే అవరోక్షజ్ఞానములోనికి మార్పు కొనవలెను. అట్లు గాక, ఈ జ్ఞానము ఉండియు, నాకు నా గురించి కొన్ని సంశయములు గాని, విపరీతభావనలు గాని ఉన్నచో, వాటిని క్రమముగా మనననిద్రాశసనలచే నివారణ చేసుకొనవలెను. అట్లు చేయుటవలన, ఈ జ్ఞానమునకు విరుద్ధముగా నుండే సంశయము, అస్పష్టత, భ్రమ, పాత అలవాటు వలన వచ్చే అభిముఖ్యము (orientation) అను దోషములనుండి జ్ఞానము విముక్తమగును. అత్యవిషయములో జ్ఞానమునకు, విజ్ఞానము నకు మధ్య గల భేదము ఈ విధముగా నున్నది.

మనమిచట బ్రాహ్మణకర్మను చూచియున్నాము. అతడు జ్ఞానమును పొంది దానిని విజ్ఞానముగా మార్చుకొనుటకు కావలసిన ప్రయత్నమునంతనూ చేయవలెను. అనగా అతడు గురువువద్దకు వెళ్లి ఆయన వద్ద కూర్చుండి కొంత కాలమును అధ్యయనములో గడువవలెను. సంశయము, అస్పష్టత మరియు భ్రాంతి అను దోషములకు తావు లేని విధముగా సుస్పష్టమగు జ్ఞానము లభించుటకై ఆవశ్యకమగు ప్రయత్నమునంతనూ అతడు చేయవలెను. జ్ఞానము తనంత తానుగా ఆకాశమునుండి ఊడిపడదు. దానికొరకై కొంత ప్రయత్నము అవశ్యకమగును.

శాస్త్రము సరియైన జ్ఞానసాధనము అనే అంగీకారము (అస్సిక్యమ్) ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సర్వము సంపన్నమగును గదా ! అది లేనిదే, జ్ఞానము గాని, విజ్ఞానము గాని సంభవము గావు. అస్తిక్యము అనగా సచ్చిదానంద-అత్మయొక్క జ్ఞానము కాదు. ఈ స్థూలదేహము నశించిననూ, నశించని అత్మ ఒకటి గలదనియు, మనము చేసే కర్మలకు పుణ్యపాపరూపమైన అదృష్టఫలము గలదనియు స్వీకరించుటయే అస్తిక్యము అగును. అట్టి అస్తిక్యము గల వ్యక్తికి నైతికజీవనముయొక్క విలువ తెలియును. దాని ప్రభావముచే అతని మనస్సు పరిపక్వమగును. దానివలన అతడు తన స్వరూపమును గురించి విచారించనారంభించును. అస్తికుడు గనుక శాస్త్రము అత్మజ్ఞానసాధనమని అతడు స్వీకరించును. శాస్త్రముయొక్క ఉపదేశము వెనువెంటనే అతనికి తెలియకపోయినా అది యథార్థమని అతడు స్వీకరించి దానిని తెలుసుకొనే ప్రయత్నమును చేయును. శాస్త్రోపదేశము అతనికి తెలిసిపోయిన తరువాత అతనియందు ఉండేది జ్ఞానమే గాని అస్తిక్యము కాదు. స్వర్గము ఇత్యాది విత్యవరోక్షములగు వాటి విషయములో అతనియందు అస్తిక్యము కొనసాగుచుండును. కాని అత్మజ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తికి శ్రద్ధ అప్రస్తుతమగును. మతపరమగు విశ్వాసములకు మరియు వేదాంతమునకు మధ్యలో గల ప్రముఖమగు భేదమిదియే.

నీవు పాపిని అనియు, దానికి కారణము నీవు పూర్వములో చేసిన కర్మ గాదనియు, నీ జన్మ విష్యలంకము కాకపోవుటయే నీవు పాపి యగుటకు కారణమనియు, నీవు దీనిని విశ్వసించవలయుననియు ఒక మతము బోధించుచున్నది. ఇంతవరకు విశ్వసించిన వ్యక్తి ఆ పాపము పోవుటకు ఆ మతమును స్వీకరించవలయుననే బోధను కూడ విశ్వసించవలసి యుండును. నీవు ఈ జన్మలో చేసిన పాపములను మతబోధ యెదుట ప్రకటించి పశ్చాత్తాపమును పొందుట ద్వారా పోగొట్టుకొనవలయునని కూడ వారు బోధింతురు. సాధారణముగా జనులకు ఈ రెండవ బోధయందు కంటే మొదటి బోధయందు విశ్వాసము

అధికముగా ఉన్నట్లు కన్నట్లును. ఒక నాడు ఈ విధముగా అవరాధస్వీకారము (confession) ను చేసియు ఇంకనూ తాను పాపిననే ధారణ గల వ్యక్తి ఒకడు నన్ను సంప్రదించినాడు. తాను పాపిననే ఈ ధారణ తొలగిపోయే ఉపాయమును తెలియుటకై అతడు నా వద్దకు వచ్చినాడు. అనగా తాను పాపిననే భావనయందు అతనికి గల విశ్వాసము ఈ అవరాధ స్వీకృతియందు గల విశ్వాసము కంటె అధికమని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ రెండు విశ్వాసములకు మతబోధయే ఆధారము. మరణించిన వ్యక్తి స్వర్గమునకు పోవుటకై అతని దేహమును పాతిపెట్టవలయుననియు, మరణించిన తరువాత భగవానుడు నీపై తీర్పును చెప్పుననియు, ఈ సంగతులను విశ్వసించని వారు స్వర్గమునకు అర్హులు కారనియు ఇత్యాదిగా అనేకవిశ్వాసములు గలవు. కనీసము భగవానుడు ఒక్కడైననూ నా తప్పులను పరికించడనియు, వేసు అయిన వద్దకు యథాతథముగా నిష్కపటహృదయముతో వెళ్లవచ్చుననియు, అయిన నన్ను పూర్ణముగా అనుగ్రహించుననియు ఇంకకాలము భావిస్తూ వచ్చితిని. కాని, ఈ సర్వమును సృష్టించిన వాడు తానే అయినా, అయిన తీర్పును చెప్పి కొందరిని మాత్రమే రక్షించుననియు, మరికొందరిని నరకములో పడవేయుననియు నాకు ఇప్పుడు తెలిసినది. అట్టి భగవానుడు లేకపోవుటయే మనకు మంచిది. సామాన్యమానవుడైననూ అంతకంటె నయమని తోచును.

అస్తిక్యబుద్ధి అనబడే ఈ శ్రద్ధ వేరు ; ఆ శ్రద్ధ వేరు. ఏలయన, ఇచట శాస్త్రము 'నీవు బ్రహ్మవు కాబోతావు' అనే వామిని ఇచ్చుట లేదు. నీవు బ్రహ్మవు అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. 'నాకు అట్లు అనిపించుట లేదు' అని నీవు చెప్పవచ్చును. అది సరియే. కాని శాస్త్రము ఆ విధముగా బోధించుచున్నది. అస్తిక్యబుద్ధి గలవాడు ఆ సత్యమును తెలుసుకొనే ప్రయత్నమును చేయును. అత్యు బ్రహ్మయే అను సత్యము ఈ జీవితములో తెలుసుకొన దగినది గనుక, ఈ శ్రద్ధయొక్క స్వరూపము విలక్షణమైనది. ఇది శాస్త్రము యొక్క సత్యత్వమునందు, బోధకత్వసామర్థ్యము (ప్రామాణ్యము) నందు గల శ్రద్ధ. దీనివలన శాస్త్రవచనములు తమ పనిని చేయుటకు కావలసిన మనఃప్రవృత్తి జిజ్ఞాసువునందు నెలకొని, తద్వారా శాస్త్రము వలన సిద్ధించవలసియున్న అద్భుతము సిద్ధించును.

శాస్త్రము జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణమ్). కావున, అది ఇతరప్రమాణనిరపేక్షముగా తన పనిని తాను చేయవలెను. ప్రమాణము ఏదైనా, పని చేసే తీరు ఇదియే. కన్నులు మాత్రమే చూడగలవు. చెవులు మాత్రమే వినగలవు. కన్నులు చూడగలవు గనుక, చెవులు వినలేవని అనుకోరాదు. చెవులు వినగల్గుచున్నవి గనుక, కన్నులు చూచే రూపము అసత్యమనుకోరాదు. ఇవి రెండు స్వతంత్రప్రమాణములే. ఇవి మన అనుమతికరకు ఎదురుచూడ కుండగా స్వతంత్రముగా తమ పనిని చేయుచుండును. కన్నులు రూపజ్ఞానమును మాత్రమే అందియగా, చెవులు శబ్దజ్ఞానమును మాత్రమే కలిగించును. మనకు నచ్చినా, నచ్చకపోయినా, ఒక జ్ఞానేంద్రియము ఒక విశిష్టవిషయవస్తువుయొక్క జ్ఞానమును చూచుచుండును. ధ్యానము చేసే సమయములో చెత్తను కొనిపోయే మోటారుయొక్క శబ్దమును వినాలని ఎవరు కోరుకును ? కాని, శబ్దమును అందజేసే ముందు చెవులు మన అనుమతి తీసుకోవు. అవి స్వతంత్రముగా తమ పనిని చేసుకొని పోవుచుండును. సరము

ర్పజ్ఞానము (invariable concomitance) ఉన్నచోట అనుమానప్రమాణజన్యజ్ఞానము (inferential knowledge) కూడ తనంత తానుగా ఉదయించును. పొగ కానరాగానే విప్పు ఉన్నదని తెలియును. ఒక విశిష్ట శబ్దమును వినిగానే మోటారు వెళ్ళుచున్నదని తెలియుచుండును. ఇట్టి నిర్ణయములు వెనువెంటనే కలుగుచుండును.

ఇతరజ్ఞానములన్నింటివలె ఈ అత్యజ్ఞానము కూడ ఉదయించవలసిన స్థానము మనస్సే గాని మరియొకటి కాదు. మనస్సును దాటిపోయి అత్య-అనుభూతిని పొందవలెనని కొందరు చెప్పెదరు. మనస్సును దాటిపోతే వచ్చేది నిద్రయే గాని జ్ఞానము కాదు ! సర్వానుభూతులకు అశ్రయమగు అత్య అనుభూతివిషయమగుట ఎట్లు సంభవమగును ? మనస్సునకు అతీతుడగుటయే జ్ఞానము అనే పక్షములో, మానవుడు నిద్రనుండి జ్ఞానియై బుద్ధుడై లేవవలసియుండును. కాని నిద్రపోయి జ్ఞానియైన మానవుడు లేనే లేడు. జ్ఞానము ఉదయించవలసినది మనస్సులోనే గాని మరియొక చోట కాదు. అత్యుక్త జ్ఞానముచే తొలగించుకొనవలసిన బంధము ఏదియు లేదు గనుక దానికి జ్ఞానముతో పని లేదు. అత్యు విత్తముక్తము. దేహమునకు ' నేను ' అనే ధారణ (అత్యుబుద్ధి) లేకుండుటచే, 'నేను మరణిస్తాను' అనే భయము గాని ఇతరసమస్యలు గాని దానికి లేవు. అది జడము గనుక దానికి ఇబ్బందులేవియు లేవు. మనస్సునకు కూడ సమస్యలు ఏమియు లేవు. అది కేవలము జ్ఞానమును సేకరించే కరణము మాత్రమే. అల్పత్వము మరియు పరిచ్ఛిన్నత్వము వలన వచ్చే సమస్యలు ఏమియు దానికి లేవు. అట్లైనచో, ఈ సమస్యలు ఎవరికి ? బుద్ధి యందు మోహము కలదు. అది అత్యుత్త్యమును యథాతథముగా గుర్తించలేక పొవుటయే ప్రధానసమస్య. ఈ సమస్యను పరిష్కరించే ఉపాయమేదీ ?

కేవల- అనుభవము మనకు నేర్పగలిగే పాఠము ఏదియు లేదు. మనము అనుభవమును సరియైన రీతిలో వ్యాఖ్యానించుకోగలిగితే, దానినుండి కొంత నేర్చుకునే అవకాశము గలదు. ఆ వ్యాఖ్యానము నీకు ఇప్పటికే గల జ్ఞానముపై ఆధారపడి యుండును. ఒక వ్యక్తి తనకు అప్పటివరకు గల జ్ఞానమును దాటి అనుభవమునకు అర్థమును నిర్ణయించుట సంభవము కాదు. నాకు నా గురించి నేను మూర్ఖుడను అని మాత్రమే తెలిసియున్నచో, నేను అనుభవమును వ్యాఖ్యానించిన ప్రతిపర్యాయము నా మూర్ఖత్వము మరింత అధికముగా నిర్ధారితమగుచుండును. మానవునికి గల ఈ నిస్సహాయ పరిస్థితి స్పష్టమగుచునే యున్నది. కావున, మనము వేదమును ఒక స్వతంత్రప్రమాణరూపములో స్వీకరించవలెను. అనగా నేమి ? నేను ఒక స్పటికమును చూపించి ఇది కుండేలు అని చెప్పినాననుకొనుదు. మీ స్వామి సత్యమును పలుకుననుకొనుటలో ఒక అనందము గలుగుదు. కనీసము స్వామియైననూ సత్యమును పలుకుననే నమ్మకము జనులకు ఊరదలిచ్చును. కాని, నేను అది కుండేలు అని చెప్పి ఊరుకోకుండా, దాని రంగు మొదలగు వాటిని వర్ణించి, కదలకుండా కూర్చుండుమని దానితో చెప్పినాననుకొనుదు. మీరు ఏమని భావించెదరు ? అది కుండేలు అని నమ్మాలని మీ మనస్సులో ఉన్నా, మీరు నమ్మజాలరు. ఎందువలన ? అది మీ ప్రత్యక్షజ్ఞానమునకు విరుద్ధము గనుక. ఒక వస్తువు విష

సంశయము ఉన్నప్పుడు, ప్రమాణము మాత్రమే దానిని పోగొట్టగలదు. కాని ఈ దర్శనములో నేను చెప్పిన వచనము ప్రత్యక్షప్రమాణమునకు విరుద్ధముగా నున్నది.

మీకు కన్ను విషయములో గల దృష్టికోణమును పరికించుడు. ఇది చాల అద్భుత విషయము. వేదము విషయములో కూడ మన దృష్టికోణము అటులనే ఉండవలెను.

అనగా విధియే. ఇట్టి శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే శబ్దము తన పనిని చేయగలదు. గలవాడు జ్ఞానమును పొందును (శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానమ్) అని శాస్త్రము స్వయం

బుగా చెప్పుచున్నది. శ్రద్ధ యనగా గుడ్డి నమ్మకము కాదు. ప్రమాణము విషయములో నకు గల దృష్టికోణమునకు శ్రద్ధ యని పేరు. అస్తిక్యమనగా విధియే. వ్యక్తికి తన

ధరించి గల ధారణలన్నియు అస్తిక్యభావనచే త్రోసిపుచ్చబడును. నేను మరణిస్తాను అనే భావనాకు ఉండెడిది. కాని శాస్త్రవచనములను విన్న తరువాత ఆ ధారణ తప్పు అని

తెలిసినది. నీవు ఇటువంటి వాడవు, అటువంటి వాడవు అని మనస్సు నాకు పరిపరి ధములుగా జన్మజన్మాంతరములనుండి చెప్పుచున్ననూ, జ్ఞానము ఒకే ఒక ఆఘాత

ముతో ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చివేయును. ఒకప్పుడు జనులందరు సూర్యుడు తూర్పు నుండి పడమరకు పయనించునని భావించెడివారు. కాని అది సత్యము కాదని ఒకే ఒక

వ్యక్తి చెప్పెను. అతని మాటయే సత్యము. కావున అధికశాతము జనులు నమ్మే అభిప్రాయము సత్యము కానక్కరలేదు. సర్వమానవాళి వ్యతిరేకించినా, ఒకే ఒక వ్యక్తియొక్క

వచనము సత్యము అగును. జ్ఞానముయొక్క మహిమ అట్టిది. భగవానుడే స్వయముగా వచ్చి, సూర్యుడు తూర్పునుండి పడమరకు పయనించునని చెప్పిననూ, నేను ఆయనకు

బోధించే ప్రయత్నము చేయుదునే గాని, ఆయన మాటను అంగీకరించను. యోగ్యమగు ప్రమాణము విషయములో మన దృష్టికోణము ఆ విధముగా నుండును. శాస్త్రము విషయ

ములో మన ధోరణి ఆ విధముగా నుండవలెను. అస్తిక్యమనగా నదియే.

మనము చర్చించుచున్న ఈ లక్షణములన్నియు బ్రాహ్మణునకు చెందినవి. వేదాంతమునకు బ్రాహ్మణుడు అధికారి అను పరిగణనలోని అంతర్భాగము ఇప్పుడు మీకు అవగ

తమై యుండును. బ్రాహ్మణుడగు వ్యక్తి ఈ లోకసాధారణమగు ఫలములయందు విరక్తిని పొందును. ఆతడు కర్మలను చేసి వాటి ఫలములననుభవించినాడు. ఆ అనుభవమును

బట్టి నిత్యసిద్ధమగు మోక్షము కర్మానుష్ఠానముచే లభించేది కాదని అతనికి అవగతమైనది (పరిక్ష్య లోకాన్ కర్మచిత్తాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాత్, నాస్త్వకృతః కృతేన,

తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్ సమిత్యాటః శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠమ్) అని ముండకోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. బ్రాహ్మణుడు అనుష్ఠించే కర్మలన్నియు ఈ వివే

కమును కలిగించుటకొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి. ఈ నిష్కర్మకు సర్వమానవులూ చేరుకొనవలెను.

ఆ స్థితికి చేరుకొనే లోపులో, ఈ మూడు గుణములు వివిధమాత్రలలో కలియుట చే, వ్యక్తుల స్వభావములలో మరియు విధులలో కొన్ని సమూహాలు ఏర్పడినవి. రజో

ణము ప్రధానముగా మరియు సత్త్వగుణము అప్రధానముగా నుండే క్షత్రియుని స్వభావము మరియు కర్మయొక్క స్వరూపమును మనము ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాము.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 43 :

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

దానమీశ్వరభావశ్చ జ్ఞాత్రకర్మ స్వభావజమ్ ॥ ౪౩ ॥

శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనమ్

దానమీశ్వరభావశ్చ జ్ఞాత్రకర్మ స్వభావజమ్ (43).

శౌర్యమ్ = పరాక్రమము, తేజః = అత్యువిశ్వాసము, ధృతిః = దృఢసంకల్పము, దాక్ష్యమ్ = చాతుర్యము, చ = మరియు, యుద్ధే = యుద్ధమునందు, అపలాయనమ్ = పారిపోకుండుట, అపి = ఇంతేగాక, దానమ్ = దానము, చ = మరియు, ఈశ్వరభావః = నాయకత్వము, స్వభావజమ్ = స్వభావమునుండి పుట్టిన, జ్ఞాత్రకర్మ = క్షత్రియుని విధి.

పరాక్రమము, అత్యువిశ్వాసము, దృఢసంకల్పము, చాతుర్యము, యుద్ధమునందు పారిపోకుండుట, దానము మరియు నాయకత్వము అనునవి క్షత్రియునకు స్వభావమునుండి పుట్టిన విధులు (43).

యుద్ధమునందు గాని, లేదా వినాశకరమగు పరిస్థితిలో గాని ధైర్యముతో మరియు నేర్పుతో ముందుకు సాగే లక్షణము శౌర్యము గలవానియందు ఉండును. అట్టి వ్యక్తి సమయము వచ్చినప్పుడు తన వీరత్వమును చూపుటకు వెనుకాడడు. తేజస్సు అనగా అత్యువిశ్వాసమనియు, ధృతి అనగా అవిచ్ఛిన్నమగు ఉత్సాహమనియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులలో మాత్రమే గాక, ఒకప్పుడు హానికరమైన పరిస్థితులలో కూడ ఇట్టి వ్యక్తులు స్థిరచిత్తముతో నుండురు. వారియందు ఉండే సంకల్పబలము వలన వారు తొందరగా నిరుత్సాహమును పొందరు ; తేలికగా భయపడరు. వారి ఉత్సాహము వీరు గారిపోదు.

ఇంతేగాక, ఇట్టి వ్యక్తి సనులను వాయిదా వేయడు. అతడు సరియగు కాలములో సరియగు పనిని చేయును. అనుకోని అవాంతరములకు కూడ అతడు సంసిద్ధుడై యుండును. ఏ మాత్రమైననూ ఊహించని విపత్కరపరిస్థితి హఠాత్తుగా ఎదురైననూ, అతడు కంగారు పడకుండగా తన వద్ద ఉపలభ్యమయ్యే అంగబలమును మరియు అర్థబలమును యథోచితముగా సమకూర్చుకొని యోజనను పూర్తిగా మార్చివేసి, ఆ పరిస్థితిని ధైర్యముతో ఎదుర్కొనును. యుద్ధరంగములో పరిస్థితులు సర్వదా ఇటులనే ఉండును. జీవితము కూడ ఒక యుద్ధరంగము వంటిదే. కొందరు తమ వద్ద ఒక యోజనను పెట్టుకొని, అంతా దాని ప్రకారము సజావుగా సాగిపోతున్నంతవరకు చక్కగా పనిని చేయుచుండురు. కాని, యోజనలో మార్పు వచ్చినచో, వారు తీవ్రమగు కంగారుకు లోనై కొత్త పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుటలో విఫలలగుదురు. వారి హృదయాంతరాళములలో ఒకానొక భయము మరియు అభద్రత దాగి యుండుటచే, పరిస్థితి తమ అధీనములో లేని సందర్భములో వారు బెదిరిపోయి తమ కార్యకుశలతను కోల్పోయెదరు. మార్పునకు సంసిద్ధముగా నుండుట, యోజనలో యథోచితముగా అవశ్యకమగు మార్పులను చేర్చుటను చేసుకొనుట, ఉపలభ్యమగుచున్న సాధనసంపత్తిని సమయానుకూలముగా పునర్య్వవస్థితము చేసుకొనుట, మరియు పరిస్థితులు తల యెత్తుచుండగా వాటిని ఎదుర్కొనుట అను లక్షణములు

క్ష్యము అని పేరు. ఒక పరిస్థితి ఎంత అపరిచితముగ నున్ననూ, ఎంత భయంకర
న్ననూ, దానిని సమర్థతతో ఎదుర్కొని ఆ సమయములో చేయదగిన పనిని చేసే
క్ష్యమనబడును. ఒకప్పుడు వ్యక్తి వెనుకకు తగ్గవలసియుండును. దాక్ష్యము గల
తాత్కాలికముగా ఓటమిని చవిచూసిననూ, అంతిమవిజయము అతనిని వరించును.

త్రియుని మరియొక విధి యుద్ధే చాప్యపలాయనమ్. అనగా, యుద్ధమును చేయ
స్థితిలో పారిపోకుండగా నిలబడి యుద్ధమును చేయవలెను. క్షత్రియుడనగా ధర్మ
రక్షించవలసిన యోధుడు అని యర్థము. రాజదండమును లోకములో ప్రవర్తిల్ల జేయ
వారు క్షత్రియుడే. క్షత్రియుడు పారిపోరాడు. అనగా, తన వెన్నును శత్రువునకు
దని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. యుద్ధమును చేసే క్షత్రియునకు ఇది చాల ప్రముఖ
లక్షణము. రాజస్థాన్‌లో యుద్ధములో గాయపడి వచ్చిన వీరుని భార్య అతని
దేహమునకు ముందు భాగములో గలదా ? లేక వీపుపై గలదా ? అను విషయ
పరికించును. గాయము ముందు భాగములోనున్నచో, అతనికి ఇంటిలో సుస్వాగ
లభించును. గాయము వెనుకనున్నచో, అతనిని మరల యుద్ధరంగమునకు సాగనం
యుద్ధరంగమునుండి పారిపోకుండుట క్షత్రియుని ప్రధానలక్షణము.

దానము కూడ చాల ప్రముఖమైన లక్షణము. శ్రీశంకరులు ఇచ్చి దానమును చాల
ముగా వర్ణించిరి. ఈయదగిన వస్తువుల విషయములో చేతికి గల విడుపు లక్షణము
సంబధును. దానమ్ అనగా ఇచ్చుట అని సామాన్యార్థము. కాని ఈ ఇచ్చుటలో అనే
అంశములు ఇమిడియున్నవని మనము చూచియున్నాము. దానములో ఈయద
స్తువులు, యోగ్యమగు కాలము, యోగ్యమగు దేశము, మరియు యోగ్యమగు ప్రతి
అనే నాలుగు అంశములు గలవు. ఆ అంశములన్నియు సమకూడిన సందర్భ
మానవుడు చేతులను ముడుచుకొని కూర్చుండరాదు. చేతులను వెనుకకు లాగకుం
స్వేచ్ఛగా ఈయవలెను. అది ముందు వెనుకల గురించి ఆలోచించే సందర్భము
గనుక ఆ సమయములో నిస్సంకోచముగా దానమును చేయవలెను. అదియే యథా
దానము. సర్వదా భవిష్యత్తును గురించి చింతిల్లువాడు ఈ తీరున దానమును
లడు. దానమును చేయుటలో కొద్దిపాటి సాహసము ఉండవలెను. కాని ఆ సాహ
సాతిమీరకుండగా జాగ్రత్త పడుటయు అవసరమే. లేనిచో, దాత మరునాడు యాచ
యలుదేరవలెను. కాని ఏదో కొంత సాహసము లేనిదే మానవుడు తన పద్దనున్న
విడిచిపెట్టజాలడు. ఇట్టి సాహసమునకు శ్రీశంకరులు ముక్తవాస్తా అని పేరిడిరి.

క్షత్రియుడు సహజముగా నాయకత్వలక్షణములను (ఈశ్వరభావః) కలిగియుండు
అతడు తన ఈ స్వభావమును తనచే నాయకత్వము వహించబడే జనుల యెదుట
కటించునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. తాను అధికారమును చేపట్టినాననే విషయమును
యకుడు జనులందరికి స్పష్టముగా తెలుపుడు చేయుట చాల ప్రముఖమైన విషయము.
రిపాలించుట క్షత్రియుని విధి అనుటలో సందేహము లేదు. గుణముచే క్షత్రియుడగు
వానియందు ఈ లక్షణము అతిసహజముగా ప్రకటమగును. రజోగుణము ప్రముఖముగను,
సత్త్వము అప్రధానముగను ఉన్న వ్యక్తిలో పరిపాలించే సామర్థ్యము సహజముగా ప్రకట

మగును. అతనియందు సత్త్వము కూడ ఉన్నది గనుక, అతడు స్వార్థపరుడు కాదు. కాని అది అప్రధానముగా నున్నది గనుక, వంశాభిమానమును మరియు సిద్ధాంతపరమగు అహంకారమును కలిగియుండును. ఆ సిద్ధాంతము కార్యరూపమును దాల్చుటకొరకై అతడు తన సుఖమును మాత్రమే గాక కుటుంబమును కూడ పరిత్యజించుటకు సర్వదా సంసిద్ధుడుగ నుండును. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతము కొరకు పని చేసే సిద్ధాంతవాది క్షత్రియుడు. అతడు తన సిద్ధాంతమే సర్వమని నమ్ముటచే దానిని దాటి అతని దృష్టి ప్రసరించదు. ఇది అతనిలోని సమస్య. సత్త్వగుణము ఉండుటచే అతని అలోచనలు శ్రేష్ఠముగా నుండును. కాని రజోగుణము ఉండుటచే ఈ శ్రేష్ఠత్వము పూర్వము కాదు.

గుణములను బట్టి క్షత్రియుడగు ఇట్టి వ్యక్తి పరిణతిని చెంది బ్రాహ్మణుడు కావచ్చును. కాని క్షత్రియునకు విహితకర్మలు (విధులు) గలవు. ఒక విశిష్టవంశములో పుట్టిన వ్యక్తికి తన కర్తవ్యము స్పష్టముగా తెలియుచుండును. అతడు యువకుడుగా నుండగానే అతనికి తన విధులు స్పష్టముగా గోచరించుచుండును. కావున, ఈ పరిస్థితిలో ప్రతిస్పర్ధ మరియు ఆక్రమణజిలము మొదలగు సమస్యలకు తావు లేదు. మానవుడు తన విధిని నిర్వర్తిస్తూ పరిపక్వతను చెంది గుణముచే బ్రాహ్మణుడగుటకు ఒక విశిష్టమైన మనఃప్రవృత్తి ఉండవలయును. అంతఃకరణములో పరిపక్వతను సాధించుటకు ఇది అద్భుతమైన సాధనము. ఈ వ్యవస్థ మనకు ఇప్పుడు ఉపలభ్యమగుట లేదు. కావున మనము దానిలోని సూక్ష్మత్విని అర్థము చేసుకొని దానికి యథోచితముగా మార్పులను చేర్చుటను చేసుకొనవలెను. మానవుడు ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో తన కర్తవ్యమును పాటించుట మాత్రమే గాక, దానిని కర్మయోగముగా తీర్చిదిద్దే భావనతో అనుష్ఠించవలెను. దీనిని గురించి భగవానుడు తరువాత మరల వర్ణించగలడు. ఆయన ముందుగా విధులను నిరూపించి, తరువాత వాటి ప్రయోజనమును వివరించగలడు.

ఇప్పుడు మనము వైశ్యుని స్వభావమును మరియు విధులను పరిశీలించెదము.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 44 :

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

కృషిగౌరక్ష్యవాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజమ్

పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్ (44).

కృషిగౌరక్ష్యవాణిజ్యమ్ = వ్యవసాయము, పశురక్షణ మరియు వ్యాపారము, స్వభావజమ్ = స్వభావమునుండి పుట్టిన, వైశ్యకర్మ = వైశ్యుని కర్మ, అపి = మరియు, పరిచర్యాత్మకమ్ = సేవారూపమగు, కర్మ = కర్మ, శూద్రస్య = శూద్రునకు, స్వభావజమ్ = స్వభావమునుండి పుట్టినది.

వ్యవసాయము, పశురక్షణ మరియు వ్యాపారము వైశ్యుని సహజ

కర్మలు. శూద్రునకు సేవారూపమగు కర్మ సహజము (44).

వ్యవసాయమునకు సంబంధించిన పని ఏదైనా కృషి యనబడును. శ్రీశంకరులు నాగలి దున్నుటను ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించిననూ, వ్యవసాయమునకు సంబంధించిన

చిన కర్మలన్నియు కృషిలో అంతర్లతమగును. గౌరవ్యమైనగా అవులను రక్షించుట. ఇది చాల అసక్తికరమైన ప్రయోగము. భగవానుడు గోపోషణ అని గాక, గోరక్షణ అని ప్రయోగించివాడు. ఈ రెండింటికి గల భేదమేమి ? పశువులను పెంచి వాటిని మాంసము కొరకై సంహరించుట కూడ పశుపోషణయే అనబడును. అట్టి పశుభూతకులు వాటిని సంహరించుటకు ముందుగా బరువును అధికము చేయుటకై వాటిని అతిక్రూరమగు హింసలకు గురిచేయుదురు. కాని ఇచటి పరిస్థితి అది కాదు. మనము దేనిని రక్షిస్తామో అది మనలను తిరిగి రక్షించును అనే సూత్రముపై ఆధారపడి ఏరు పశువులను రక్షించెదరు. మనము ధర్మమును రక్షించినచో, అది మనలను రక్షించును (ధర్మో రక్షతి రక్షితః). అదే విధముగా, మనము అవును రక్షించినచో, అది మనలను రక్షించును. వ్యవసాయదారునకు పశువుల సహకారము అత్యవశ్యకము. కావున, వాటిని రక్షించుట అతని దినచర్యలలో ఒకటి. వైశ్యుని మరియొక విధి వ్యాపారము. వ్యాపారస్థులు, పారిశ్రామికులు మరియు ఉత్పత్తిదారులు మొదలగు వారందరు చేసేది వైశ్యకర్మయే. ఇది కూడ గుణకార్యమే గనుక, స్వభావమునుండి పుట్టినదని (స్వభావజమ్) అని చెప్పబడినది. క్షత్రియునకు వలెనే వైశ్యునకు కూడ రజస్సు ప్రధానగుణము. కాని క్షత్రియునకు రెండవ గుణము సత్త్వము కాగా, వైశ్యునకు తమస్సు రెండవ స్థానములో నుండును. కావున, అట్టివాడు స్వార్థసాధనకు అంకితుడగుట సహజమే. కాని అతడు తన కర్మలను విధుల రూపములో మలచుకున్నచో, సత్త్వగుణమును పెంపొందించుకొన వచ్చును.

శూద్రునిలో తమస్సు ప్రధానముగను, రజస్సు రెండవ గుణముగను ఉండును. అతడు పది చోట్లకు తిరుగుతూ సేవాకార్యములలో నిమగ్నుడై (పరిచర్యాత్మకం కర్మ) యుండును. సమాజములన్నింటిలో వివిధకార్యములు వీరి నిరంతర పరిశ్రమ వలన మాత్రమే సంభవమగుచున్నవి. కాని మానవుడు తాను ఏ పనిని చేయుచున్ననూ, దానిని విధిరూపములోనికి మలుచుకొన వలయును. ఇచటి ప్రముఖతాత్పర్యము అదియే.

తమ విధులను చక్కగా నిర్వర్తించువారు దానికి ఫలముగా స్వర్గమును పొందెదరని చెప్పు శ్రీశంకరులు అవస్తంబస్మృతిని ఉదాహరించిరి : ' జీవితములో తనకు విధించబడిన కర్మలను శ్రద్ధతో నిర్వర్తించు వ్యక్తి మరణించిన తరువాత పుణ్యలోకములలో భోగముల ననుభవించి ఇంకనూ మిగిలియున్న పుణ్యముయొక్క ప్రభావముచే, స్థానము, వర్ణము, వంశము, విధి, ఆయుర్దాయము, విజ్ఞానము, వృత్తి, సంపద, సుఖము మరియు మేధ అను అంశములలో ఉత్కృష్టమైన జన్మను పొందును'. ఈ వాడు భారతదేశములో గాని, పాశ్చాత్యదేశములలో గాని వర్ణాశ్రమవ్యవస్థ పని చేయుట లేదు. కావున, ఈ సందర్భములో తమనుండి అపేక్షించబడే విధులను చేయుటకు కలిబద్ధులైన వ్యక్తుల పరముగా ఈ ప్రకరణమును అన్వయించు కొనవలెను. వీరు విహితకర్మలను అనుష్ఠించిన కారణముగా, మరణించిన తరువాత కర్మఫలరూపమగు స్వర్గముననుభవించెదరు. ఆ సుఖానుభవము పూర్తి అయిన తరువాత వారికి ఇంకనూ కొంత పుణ్యము మిగిలియుండును. పుణ్యమంతయు స్వర్గములో క్షయము కాదు. ఆ పుణ్యశేషముయొక్క ప్రభావముచే అట్టి జీవుడు శ్రేష్ఠమగు దేశములో జన్మించుట మాత్రమే గాక, ఆ దేశములో కూడ సంస్కృతి పర

ముగా శ్రేష్ఠతరమగు స్థానములో జన్మించును. ఒక స్థానము స్వతహాగా మంచిదే అయినా, అచట యుద్ధము లేక కరువు పరిస్థితులు ఉండగా ఇట్టి పుణ్యాత్ములు జన్మించినచో, అది వారి అధ్యాత్మిక-అభివృద్ధికి దోహదకారి కాదు. కావున, ఒక వ్యక్తి ఒక దేశములో జన్మించిన కాలమునకు కూడ ప్రాముఖ్యము గలదు. ఇంతేగాక, అధికమగు సంస్కృతి గల వర్గములో, లేదా వంశములో ఇట్టి వ్యక్తి జన్మించినచో, అతనికి ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శనము లభించుటచే అధ్యాత్మిక-జ్ఞానము సరళముగా అవగాహనకు వచ్చును. అట్టివాడు ధర్మమునకు అనురూపమైన జీవితమును గడువగల్గును. ఇట్టి జన్మను పొందినవానికి పూర్వమగు ఆయుర్ధాయము, చక్కని నేర్చుకొనే అవకాశములు, శ్రేష్ఠమగు వృత్తి మరియు అధికమగు ఆర్థికస్వాతంత్ర్యము లభించును. ఈ విధమగు సౌకర్యములన్నియు గల వానికి అధికమగు ఉల్లాసము లభించుట సహజమే గదా ! ఇంతేగాక, అతనియందు అధికమగు వ్రజ్ఞ, ప్రతిభ మరియు మేధ ఉండును. ఈ విధముగా నాల్గు వర్గముల మరియు ఆశ్రమముల ధర్మములను పాటించువారికి పుణ్యలోకములు మరియు ఉత్తమజన్మ అను ఫలములు లభించునని స్మృతులు మరియు పురాణములు చెప్పుచున్నవి. అయా వ్యక్తులు తమ జీవితములో విహితకర్మలను ఏ మాత్రంలో అనుష్ఠిస్తారో, అదే మాత్రంలో వారికి అయా పుణ్యఫలములు లభించును.

ఈ విధులను నిర్దేశించుటలో ఉద్దేశ్యము స్వర్గప్రాప్తి మాత్రమే కాదు. దీనికి మరి యొక కారణము గలదు. వాటిని వేర్వేరు మనఃప్రవృత్తులతో అనుష్ఠించినచో, వేర్వేరు ఫలములు లభించును. ఒక కర్మను ఉత్కృష్టమగు జన్మకొరకు గాని, స్వర్గలోకప్రాప్తి కొరకు గాని, లేదా భవిష్యత్తులో పొందగోరే ఒకానొక సుఖము కొరకు గాని అనుష్ఠించవచ్చును. అదే కర్మను ఈ జన్మలో ఇప్పుడు లభించే ఫలము కొరకు చేయవచ్చును. భగవానుడు ఆ విషయమును ఇప్పుడు చెప్పబోవుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 45 :

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतस्संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतस्सिद्धिं यथा विदति तच्छृणु ॥ ౪౫ ॥

స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతస్సంసిద్ధిం లభతే నరః

స్వకర్మనిరతస్సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు (45).

నరః = మానవుడు, స్వే స్వే = తమ తమ, కర్మణి = కర్మయందు, అభిరతః = అనందమును పొందుచున్నవారై, సంసిద్ధిమ్ = విజయమును, లభతే = పొందుచున్నాడు, స్వకర్మనిరతః = తన విధికి అంకితమైనవాడు, యథా = ఏ తీరున, సిద్ధిమ్ = సిద్ధిని, విందతి = పొందునో, తత్ = ఆ విషయమును, శృణు = వినుము.

మానవులు తమ తమ విధులను నిర్వర్తించుటలో అనందమును

పొందుచున్నవారై సిద్ధిని పొందగలరు. తన విధికి అంకితమైన

వ్యక్తి ఏ తీరున సిద్ధిని పొందునో, ఆ విషయమును వినుము (45).

ఇది అంతా కర్మయోగములో భాగమే. అభిరతః అనగా కటిబద్ధత అని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. తన విధిని నిర్వర్తిస్తూ దానియందు అనందమును పొందే వ్యక్తిని

గురించి మనము చర్చించుచున్నాము. ఈతడు తననుండి అపేక్షించబడే కర్మను చేయుటలో ఉల్లాసమును అనుభవించుటయే గాక, అతనికి తన కర్మలో యథార్థమగు తృప్తి గలదు. అతడు మరియొకని పనిని చేయాలని ఉబలాట పడుట లేదు. అట్టివాడు విజయమును పొందుట సహజమే. ఇవట సిద్ధి అనగా అంతఃకరణశుద్ధి. ఈ సిద్ధి మోక్షము కాదు. ఎలయన, మనము కర్మను గురించి మాటలాడుచున్నాము. అత్యుజ్జానము మాత్రమే మోక్షహేతువు కాగలదు.

మానవునకు విజయము ఏది ? పరిపక్వతను చెందుటయే మొదటి విజయము. నలభై అయిదు సంవత్సరముల వయస్సు గల ఒక వ్యక్తి తన బుడగ పేలిపోయినందులకు ఏడ్చుచున్నాడనుకొనుడు. వానిని గురించి నీవు ఏమని తలపోసెదవు ? అట్టి ప్రవర్తన పరిహాసభాజనమగును. కాని మనందరిలో అట్టి బాలకుడు దాగియున్నాడు. బుడగను పిల్లలు ఇష్టపడతారే గాని, పెద్దలు దానిని గురించి వట్టింపుకోరని నాకు తెలుసు. కాని బుడగకు ప్రతిరూపములగు వస్తువులు మనందరి హృదయములలో నున్నవి. పరిపక్వహృదయుని దృష్టిలో కర్మలు అన్నీ ఒక్కటే. కర్మలన్నియు త్రిగుణాత్మకములు; కావుననే సహజముగా బంధహేతువులు. ఈ విషయమును అతడెరుంగును. కావున, అతని దృష్టిలో తాను చేయుచున్న కర్మకంటె మరియొక కర్మ శ్రేష్ఠమైనది కాదు. బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రవృత్తులలో ఏదైనా కర్మయే గనుక, దాని ఫలమును అనుభవించక తప్పదను మాట చరమసిద్ధాంతము. కర్మయందలి ఈ సహజదోషమునుండి తప్పించుకొనుట కుదిరేది కాదు. కావున, కర్మను మార్చినంత మాత్రాన హృదయములో రాదగిన పరివర్తన రాదు.

ఒక వ్యక్తి తన వృత్తిని మార్చే ప్రయత్నము చేయుచున్నాడంటే, అతని సమస్య సాధారణముగా అతడు చేసే కర్మయందు గాక, అతని అంతరంగమునందు ఉన్నదని గ్రహించవలెను. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో వ్యక్తికి తనకు తాను అమోదము కాకపోవుటచే తనను తాను ద్వేషిస్తూ, తాను చేయుచున్న ఉద్యోగము చెడ్డదనియు, తన దుఃస్థితికి అదియే కారణమనియు తలపోయును. అట్టి వ్యక్తి ఏ పనిని చేయుచున్ననూ, సమస్య అటులనే మిగిలియుండును. ఎవరికైననూ కొన్ని ఉద్యోగములకంటె మరికొన్ని ఉద్యోగములు మరింత సానుకూలముగా నుండుట సంభవమే అయిననూ, ఈతని ద్వేషమునకు కారణము ఉద్యోగము కాదు. కాని గీతోపదేశము ప్రకారంగా ఈ పరిస్థితి అమోదయోగ్యమైనది కాదు. ఎలయన, కర్మయోగి వ్యవస్థను యథాతథముగా స్వీకరించును. అంతరంగములో విధిభావన స్థిరముగా నెలకొన్న వ్యక్తికి, ఏ ఉద్యోగమైననూ ఉచితముగనే యుండును. విధిభావన లేనిచోట మనము పరిస్థితిని మరియొక విధముగా అంచనా వేయవలెను. సమస్యను వాస్తవికమగు వ్యవహారదృష్టితో పరిశీలించవలెను. వ్యక్తియొక్క అజ్ఞానికి కారణము అతడు చేయుచున్న ఉద్యోగమేనా ? అను విషయమును లోతుగా పరిశీలించవలెను. సాధారణముగా అసంతృప్తికి కారణము ఉద్యోగము కాదు. మరియొక కారణము ఉండి తీరును. దానిని సావధానముగా గమనించుట అవశ్యకము. భారతదేశములో వలె పాశ్చాత్యదేశములలో 'కర్తవ్యవిధి' అనే దృష్టికోణము లేకున్ననూ, చేయదగిన కర్తవ్యము

విషయములో అవగాహన గలదు. కాని ఈ కర్తవ్యము పరిస్థితిని బట్టి మారిపోవుచుండును. దానిని ఏ దినమునకు ఆ దినము కనుగొనుచుండవలెను. ఈ వ్యవస్థ లేనందులకు మనము నిరాశను చెందవలసిన పని లేదు. అది యథాతథముగా ఉండనక్కరలేదు. దాని స్ఫూర్తి మనకు చాలును. వ్యవస్థ ఏదైననూ మనము దానిని అతిక్రమించి ముందుకు సాగవలసినదే. దాని స్ఫూర్తిని స్వంతము చేసుకున్నచో, మనము గుణాతీతులము కావచ్చును. తాను చేయుచున్న ఉద్యోగములో ఉల్లాసమును కనుగొనిన వ్యక్తి ఆ ఉద్యోగమును త్యజించగల్గును. కేవలము ఉద్యోగమును మార్చినంత మాత్రాన ఒరిగేది లేదు. ఒక వ్యక్తి తరుచుగా ఉద్యోగమును మార్చుచున్నచో, అతని సమస్య ఉద్యోగము కాదని తెలిసిపోవుచున్నది. పరిస్థితులలో మార్పు వచ్చిననూ, నాకు తృప్తి కలుగకున్నచో, సమస్య నాలో దాగియున్నదనియు, అది పరిస్థితులపై ఆధారపడి లేదనియు స్పష్టమగుచున్నది. స్థానములు మారవచ్చును ; ఉద్యోగములు మారవచ్చును ; కాని నేను మారుట లేదు గదా ! కొందరు ఎక్కడకు వెళ్లియున్ననూ, అసంతృప్తులుగనే ఉందురు. ఈ సమస్య పూర్తిగా వ్యక్తిలో అంతర్నిహితమై యున్నది. దీనికి బయటి పరిస్థితులతో సంబంధము లేదు. కావున, వ్యక్తి దీనిని పరిష్కరించుకొన వచ్చును. బాహ్యపరిస్థితులు గాని, వ్యక్తులు గాని సమస్యకు మూలమైనచో, పరిష్కారము దుర్లభమగును.

ఈ స్థితిలో ఒక గొప్ప మగుణము గలదు. సమస్య నాలో ఉన్నది అని నేను గుర్తించ గలిగితే, దాని పరిష్కారము సిద్ధముగా నున్నది. నా గురించి నాకు గల మనోభావనలను నేను మార్చుకున్నచో సరివడును. ఈ దేహము నేను ఇటునటు సంచరించుటకు వినియోగపడే యంత్రము మాత్రమే. వివిధములగు అనుభవములకు ఆశ్రయమగు ఈ దేహము నా అధీనములోనున్న సంఘాతము మాత్రమే. నేను దానిని లేవమన్నచో, నడుము నొప్పి, మోకాలి నొప్పి మొదలగు సమస్యలు ఉన్ననూ, అది లేచి నిలబడును. అది అసమర్థము అగు పర్యంతము సర్వకాలములలో అజ్ఞును పాలించుచుండును. ఈ విధముగా నాకు సేవ చేయువారు మరి యెవ్వరు గలరు ? ఒకప్పుడు నేను దానిని వినియోగించక పోవచ్చును ; మరియొకప్పుడు దుర్వినియోగము చేయవచ్చును. కాని అది నాకు సహకరించుచునే యుండును. ఒకనాడు అది నా పల్ల కాదని నిరాకరించిననూ, అది న్యాయబద్ధమే యగును. దేహమును ఆధారముగా చేసుకొని నా గురించి నేను నిష్కర్ష చేయుటలో వివేక మేమి గలదు ? జనులు తమను తాము తమకు గల మోటారును బట్టి కూడ అంచనా వేసుకొనుచుండురు ! దీనిని బట్టి మానవుడు తన స్వరూపమునకు ఎంత అధికముగా దూరమగుచున్నాడో స్పష్టమగుచున్నది. మనము అలంకారముతో మొదలిడి తలకు రంగు వేసుకొనే స్థితికి ఎదిగి, అంతిమముగా మనకు గల మోటారు లేక ఇల్లు ఆధారముగా తన గురించి తాను నిష్కర్ష చేసుకొనే స్థితికి చేరుకొనెదము. మనము స్వస్వరూప విధారణకై సకలబాహ్యలక్షణములను పరిగణనలోనికి తీసుకొనుట ఎంతయు అశ్రద్ధకరమైన విషయము. కేవలము భోగాయతనము మరియు రథము అగు ఈ దేహమును ఆధారముగా చేసుకొని అత్యవ్యరూపమును విర్యవంచరాదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. మనము దేహమును వినియోగించుకొని, అది చేయుచున్న ఉపకారమునకు కృతజ్ఞులమై,

దాని వలన కలిగే లాభమును పొంది అనందించవలెను. అంతే గాని, దానిని ఆధారముగా చేసుకొని స్వరూపనిర్ణయమును చేయరాదు. తనను తాను పరిశీలించుకొని, తన దేహము లేక మనస్సు ఆధారముగా తనను తాను ఘనపరచుకొనుట లేక నిందించుకొనుట పెద్ద సమస్య. ఈ విధముగా అతనినింద చేసుకొనుట క్షేమకరము కాదు.

తనను గురించి తాను నిర్ణయము చేసుకొనుటకు దేహము గాని మనస్సు గాని సరి యగు ఆధారము కానప్పుడు, మనము చేసే కర్మ ఎట్లు ఆధారము కాగల్గును ? ఈ కాలములో వర్తాశ్రమవ్యవస్థ సరిగా కార్యాన్వితమై లేదు గనుక, స్వే స్వే కర్మజ్యభిరతః అను వాక్యమును మనము ప్రస్తుతపరిస్థితికి అనుగుణముగా వ్యాఖ్యానించుకొనవలెను. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో నా ముందున్న కర్మవ్యమును నేను చేసి, ఆ కర్మలో అనందమును పొందవలెను. తన విధిని అంతఃకర్మావస్థతో మరియు సంకోషముతో నిర్వర్తించు వ్యక్తి అంతఃకరణశుద్ధి అనే విజయమును పొందును. ఈ విధముగా అతని మనస్సు జ్ఞానమునకు సంసిద్ధమైనచో, జ్ఞానోదయమునకు తద్వారా మోక్షమునకు అదంకములు ఉండవు. ఈ అంతఃకరణశుద్ధిని సాధించే ఉపాయమేదీ ? వినుము.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 46 :

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमायुष्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ౪౬ ॥

యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతమ్

స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః (46).

యతః = ఎవనినుండి, భూతానామ్ = ప్రాణుల, ప్రవృత్తిః = సృష్టి, యేన = ఎవనిచే, ఇదమ్ = ఈ, సర్వమ్ = సకలజగత్తు, తతమ్ = వ్యాప్తమై యున్నదో, తమ్ = వానిని, స్వకర్మణా = తన విధిని అనుష్ఠించుట ద్వారా, అభ్యర్చ్య = పూజించి, మానవః = మానవుడు, సిద్ధిమ్ = విజయమును, విందతి = పొందును.

ఏ పరమేశ్వరునినుండి ఈ సమస్తప్రాణులు పుట్టినచో, ఎవనిచే ఈ

జగత్తు వ్యాప్తమై యున్నదో, అట్టి పరమేశ్వరుని మానవుడు తన

విధ్యుక్తధర్మమును అనుష్ఠించుటద్వారా పూజించి సిద్ధిని బడయును (46).

ఇచట ప్రవృత్తిః అనగా సృష్టి. యతః అను పదము సృష్టికారణమగు పరమేశ్వరుని నిర్దేశించును. అయననుండియే ఈ సమస్తప్రాణులు మరియు పంచభూతములు ఉదయించినవి. కాని ఇచట ఒక సమస్య గలదు. ప్రాణులు పుట్టినవి అన్నచో, వాటికి అది ఉండవలెను. కాని ఈశ్వర-అభిన్నుడగు జీవుడు కూడ అనాదియే గనుక, జీవునకు పుట్టుక ఎట్లు సంభవమగును ? కావున, అనాదియగు జీవుడు జన్మించే ప్రసక్తి లేదు. ఇది వాస్తవమే. కాని జీవుడు అనాదియనియు, ఈశ్వర-అభిన్నుడనియు మానవుడు గుర్తించవలెను. అ అభేదమును గుర్తించనంతవరకు జీవేశ్వరుల మధ్య కల్పితభేదము గలదు. ఆ జీవుడు ఒకానొక ఉపాధిలో జన్మించినట్లు కన్పట్టును. కాని, వాస్తవములో జీవునకు జన్మ లేదు. ఈ సత్యమునెరుంగుట చాల ముఖ్యము. ఏ జీవునకైననూ జన్మ లేదు. అంతేగాక, జీవత్వము

కేవలమిథ్య. ఆత్మ కంటే భిన్నముగా స్వతంత్రమగు ఉనికి గల జీవుడనే తత్త్వము లేదు. అజ్ఞానముచే ఈ జీవత్వము ఆత్మపై అధ్యారోపము చేయబడినది. అజ్ఞానమునకు అది లేదు. కావున, జీవత్వమునకు కూడ అది లేదు. కావున, ఈశ్వరుడు జీవులను సృష్టించుట లేదు. భగవానుడు జీవులను సృష్టించే వక్షములో ఆ సృష్టి కుటుంబనియంత్రణ మొదలగు వాటిచే ప్రతిబద్ధమై యుండెడిది ! అనగా భగవానుడు తన పనికి అటంకములను కలిగించు వారికంటే నికృష్టుడై ఉండెడివాడు. కావున, భగవానుడు జీవుని సృష్టించుననుకొనుట యుక్తిసంగతము కాదు.

అట్లైనచో, సృష్టించబడినది ఏది ? పృథివి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనే పంచభూతముల కలయికతో ఏర్పడే దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము మాత్రమే సృష్టించబడును. ఈ శాస్త్రీయమైన సృష్టినమూనాలో పంచభూతములు మరియు వాటి కార్యములతో గూడిన దేహము, అయిదు జ్ఞానేంద్రియములు, అయిదు ప్రాణములు మాత్రమే సృష్టించబడుచున్నవి. ఈ సృష్టిని ఇంకో దృష్టికోణములో కూడ చూడవచ్చును. భౌతికవిజ్ఞానశాస్త్రముననుసరించి మూలకములు చాల ఉన్ననూ, అవి అన్నియు కొన్ని కణములనుండి మాత్రమే నిర్మితమై యున్నవి. మన ప్రస్తుతవిషయమునకు ఆ వివరములతో పని లేదు. మనము సర్వజగత్తును అయిదు భూతములలో, అంతిమముగా పరబ్రహ్మలో విలీనము చేసెదము. ఈ పంచభూతములతో మరియు వాటి కార్యములతో నిండియున్న ఈ జగత్తులో మన దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము కూడ అంతర్భాగమై యున్నది.

సర్వజగత్తు దేవునుండి ఉదయించినదో, ఆ కారణము ఉపాదానము కావచ్చును ; లేదా నిమిత్తము కావచ్చును. ఈ సర్వజగత్తునకు పరమేశ్వరుడు నిమిత్తకారణము మాత్రమే అయినచో, ఆ కారణము ఈ సృష్టించబడిన జగత్తుకంటే భిన్నముగా నుండును. కుండకు కారణమగు కుమ్మరివాడు మట్టికంటే వేరుగానుండును గదా ! అప్పుడు నిమిత్తకారణమగు ఈశ్వరుడు ఈ పంచభూతాత్మకమగు జగత్తును సృష్టించుటకు ఆయనకంటే పూర్తిగా స్వతంత్రమైన ఒకానొక ఉపాదానము అవశ్యకమగును. మట్టి లేనిదే కుమ్మరివాడు కుండను చేయలేడు గదా ! మతవాదులందరూ ఇటులనే చెప్పుచున్నారు. ఈ జగత్తును సృష్టించిన భగవానుడు కూడ కుమ్మరివానివలె మరియొక పెద్దయనిషి యని వారి అభిప్రాయము. భగవానుడు తనచే సృష్టించబడిన జగత్తుకంటే భిన్నముగా నున్న వక్షములో, దేశ కాలములు జగత్తులో అంతర్భాగములే గనుక, ఆయన ఉన్నది ఎక్కడ ? స్వర్గములో ఉన్నాడు అన్న వక్షములో, స్వర్గము సృష్టించబడినదా ? లేదా ? స్వర్గము కూడ ఒకానొక స్థానమే గనుక, అది ఆకాశములో అంతర్భాగమై యుండవలెను. భగవానుడు నిమిత్తకారణము మాత్రమే అన్నచో, ఈ సమస్యలకు పరిష్కారము లేదు. కావున, ఈశ్వరుడు జగత్తునకు నిమిత్తకారణము మాత్రమే గాక, ఉపాదానము కూడ ఆయనయే నని ఇవట చెప్పబడినది. ఈ విషయము మనకెట్లు తెలియును ? జగద్బటకములగు ఈ పంచభూతములు ఏ పరమేశ్వరునివలన సృష్టించబడినవో (యతః ప్రవృత్తిర్భూతానామ్) అని మాత్రమే మొదటి పాదములో గలదు. ఎవనినుండి, లేదా ఎవనివలన (యతః) అను పదము ఉపా

దాననిమిత్తకారణములు రెండింటికీ సమానముగా వర్తించును. యితః అను పదమును బట్టి అర్థమును నిర్ధారించుట సంభవము కాదు.

ఎవ్వనిచే ఈ జగత్తు వ్యాప్తమై యున్నదో (యేన సర్వమిదం తతమ్) అనే రెండవ పాదము ఈ విషయమును స్పష్టము చేయుచున్నది. యత్ అనే సర్వనామము మాత్రమే రెండవపర్యాయము ప్రయోగించబడుటచే, ఏ కారణమునుండి (యతః) సర్వ జగద్గుటకములగు ఈ భూతములు ఉదయించినవో, అదే కారణముచే (యేన) అని అన్నియు వ్యాపించబడి (తతమ్) యున్నవి. ఇచట ఒక వాదమును లేవదీయవచ్చును. సూర్యకాంతి సర్వమును వ్యాపించి ప్రకాశింపజేయు తీరున, భగవానుడు సృష్టములో కూర్చుండి తన అనుగ్రహముచే సర్వమును వ్యాపించి యుండవచ్చును. కాని ఈ విధముగా వాదించువారు ఈ క్రింది ఉపనిషద్వచనమునకు ఏమని అర్థమును చెప్పెదరు ? 'ఘటము అనేది వాక్కుపై ఆధారపడి ఉండే నామధేయము మాత్రమే ; దానిలోని యథార్థమగు తత్త్వము మట్టి మాత్రమే (వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవ సత్యమ్)'. ఇటువంటి వాక్యములు ఒకటి, రెండు మాత్రమే కాదు ; కోకోల్లలుగా గలవు. ఈ వచనము ఎంతయూ యుక్తియుక్తముగా నున్నది. కావున, నిమిత్తకారణము మాత్రమే గాక, ఉపాదానకారణము కూడ భగవానుడే. సృష్టి ఉపాదానకారణముకంటె భిన్నముగా నుండజాలదు గనుక, అభిన్ననిమిత్తోపాదానకారణమగు భగవానుడు మాత్రమే సర్వవ్యాపకుడు కాగలడు. జగత్కారణము నిమిత్తము కూడ అగుచున్నది గనుక, అది చేతనము కూడ అగును. నిమిత్తకారణము చేతనమే గాని జడము కాజాలదు. ఇంకో సందర్భములో జగత్కారణము సత్యం జ్ఞానం అనంతమ్ అని కూడ వర్ణించబడినది.

జగత్తు మిథ్య గనుక, భగవానుడే దానికి ఉపాదానమగును. జగత్తును విశ్లేషించినచో, దానియందు సత్యత్యము కానరాదు. సర్వము కేవలనామములలో సర్వవసానమును చెందును. పదార్థము మిథ్య అని తేలగానే, దాని నామము కూడ మిథ్యయే యగును. ఘటము ఒకటి ఉన్నదని నేను అనుకొనుచుంటిని. కాని ఇప్పుడు ఆ ఘటము మాయమై, కేవలము మట్టి మాత్రమే మిగిలియున్నది. ఘటము అనేది కేవలనామము మాత్రమే. దానికి సరితూగే వస్తువు ఏదియు లేదు. తరువాత మనము మట్టిని విశ్లేషించినచో, అది మాయమై పరమాణువులు మాత్రమే మిగులును. వాటిని విశ్లేషించినచో, అవి సత్ లో విలీనమగును. ఈ విధముగా మిథ్యాభూతమగు సర్వము అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మలో విలీనమగును. ఇది అన్నింటికంటె గొప్ప ఇంద్రజాలము. ఘటము చూచుచుండగనే మాయమగును. నా నోటిలో ఘటము అనే నామము గలదు. దానిచే నిర్దేశించబడే ఒక వస్తువు ఉండెడిది. కాని విశ్లేషించుసరికి ఆ వస్తువు మాయమైనది. వస్తువు మాయమైతే, నామమునకు స్థానమేది ? ఈ విధముగా సృష్టిలోని సర్వపదార్థములు మాయమగును. సృష్టియొక్క వాస్తవికత ఇంత మాత్రమే.

ఈ విధమగు సృష్టికి జవాబుదారీ వహించుటకు దానితో సరిదూగే కారణమున్నదానిని. ఆ కారణమే బ్రహ్మయొక్క స్వభావభూతమగు శక్తి. దానికే మాయ యని పేరు. జగత్తునకు ఉపాదానము మరియు నిమిత్తకారణము కూడ అగు ఈ మాయాసమేతుడగు

బ్రహ్మయే ఈశ్వరుడనబడును. స్వీయజ్ఞానము మరియు శక్తియొక్క దృష్టి కోణములో బ్రహ్మ నిమిత్తకారణమగుచున్నది. కాని శక్తిరూపమగు ఆ మాయోపాధియొక్క దృష్టికోణములో బ్రహ్మ ఉపాదానకారణమనబడును. దీనికి సాలె పురుగు దృష్టాంతము. అది తన చిక్కుముడుల గూడును నిర్మించుటకు తగిన స్థలమును వెదికి ఎన్నుకొనును. అది గదిలోని మూలలలో మాత్రమే గూడును కట్టును. ఏదో ఒక మూలలో గాక, దాని భద్రతకు ఇబ్బంది కలుగని మూలను అది ఎన్నుకొనును. మరియు అది కట్టే గూడు రూపపరికల్పనకు ఒక అద్భుతమగు దృష్టాంతమనదగును. కనుక, దానికి ఒక విశిష్టపరిజ్ఞానము, విన్నయూహనమగు నైపుణ్యము మరియు శక్తి గలవని స్పష్టమగుచున్నది. కావున, ఆ గూడునకు నిమిత్తకారణము సాలె పురుగు అగును. ఆ గూడును కట్టుటకు కావలసిన ముడి పదార్థము దానికి ఎక్కడ లభించినది ? గూడును కట్టే పక్షిని చూడుడు. అది శ్రద్ధగా పుడకలను ఏరి, వాటిని తెలివితేటలతో జాగ్రత్తగా అమర్చి, సుందరమగు గూడును నిర్మించును. అది ఆ గూడునకు పై భాగములో గట్టి పుడకలను అమర్చి లోపల భాగమును మెత్తని గడ్డితో నిర్మించును. అది ఆ గూడునకు కావలసిన పదార్థములనన్నింటిని బహు శ్రద్ధతో సమకూర్చుకొని అద్భుతమగు చాకచక్యముతో గూడును నిర్మించును. కాని సాలె పురుగునకు గూడును కట్టుటకై ఈ తీరున పది చోట్లకు పరుగులెత్తి సామగ్రిని ప్రోగు చేయవలసిన పని లేదు. అది గూడునకు కావలసిన ముడి సరుకును అంతను తన నోటిలోని ఒక గ్రంథి నుండి సమకూర్చుకొనును. కావున, సాలె గూడునకు ఉపాదానకారణ మేదీ ? సాలె పురుగే. గూడును కట్టుటకు కావలసిన తెలివితేటలు, నేర్పు మొదలగు వాటికి ఆలంబనమగు చైతన్యముయొక్క దృష్టికోణములో, గూడునకు నిమిత్తకారణము అదియే అగుచున్నది. ఆ చైతన్యముయొక్క ఉపాధికే సాలె పురుగు అని పేరు. ఆ ఉపాధి యొక్క దృష్టికోణములో అదియే ఉపాదానకారణమగుచున్నది.

ఇప్పుడు ఈశ్వరుని గురించి పరిశీలిద్దాము. శుద్ధచైతన్యమే ఈశ్వరుడు. సాలెపురుగు యొక్క స్వరూపము కూడ శుద్ధచైతన్యమే. కాని, ఆ సత్య-జ్ఞాన-అనంత-బ్రహ్మ మాయతో గూడి తన దృష్టికోణములో సర్వజ్ఞము మరియు సర్వశక్తిమంతము అగును. ఆ మాయ తన ఉనికికి ఆ సత్య-జ్ఞాన-అనంత-బ్రహ్మపై ఆధారపడి యున్నదని మనము మరువరాదు. మాయ ఉపాధిగా గల చైతన్యముయొక్క దృష్టి కోణములో మాత్రమే ఈశ్వరుడు నిమిత్తకారణమని మనము చెప్తాము. మాయోపాధిచేత మాత్రమే ఈశ్వరునకు ఆ పేరు వచ్చినది. ఆ మాయోపాధియొక్క దృష్టికోణములో ఈశ్వరుని పరిశీలించినచో, ఆయన సృష్టికి ఉపాదానకారణమగును. ఈ సృష్టికి ఉపాదానకారణము ఈశ్వరుడే గనుక, అది ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా నుండజాలదు. కావున, ఉపాదానకారణముయొక్క దృష్టికోణములో సృష్టికి ఈశ్వరునకు భేదము లేదు. ఈ వ్యాకృతస్థూలప్రపంచము పరమేశ్వరుని స్థూలదేహము అగును. ఈ రూపములో ఈశ్వరునకు విరాట్ అని పేరు. సూక్ష్మప్రపంచము పరమేశ్వరుని సూక్ష్మదేహము అగును. ఆ రూపములో ఆయనకు హిరణ్యగర్భుడని పేరు. మాయోపాధికుడగు అవ్యాకృతపరబ్రహ్మకు ఈశ్వరుడనియు, అన్యక్షమనియు

పేర్లు. ఈ అవ్యక్తమే సృష్టియొక్క కారణావస్థ. పంచభూతములు మరియు వాటి కార్యములతో కూడి అభివ్యక్తరూపములోనున్న సూక్ష్మస్థూలప్రపంచమునకు సృష్టి యని పేరు.

ఈ పాంచభౌతికసృష్టిప్రక్రియ సమగ్రమైనది. జగత్తు అంతయు దీనిలో అంతర్గతమగును. భౌతికప్రపంచము, మానవుని దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము ఇత్యాది సర్వము దీనిలో భాగమే. కావున, ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఒక్కడే. ఉపాధియొక్క దృష్టికోణములో ఈశ్వరుడు సర్వమును వ్యాపించియున్నాడు. కావున, ఉన్నదానిని మనము యథాతథముగా దర్శించిన చాలును. మనము చేయవలసినది ఇంత మాత్రమే. ఈశ్వరుడు ముందుగా జగత్తును సృష్టించి తరువాత దానిలో వ్యాపించినాడనుకోరాదు. దీనియందు రెండు వస్తువులు లేవు. ముందుగా కుండ సృష్టించబడి తరువాత మట్టి దానిలో వ్యాపించినదని చెప్పుట తగునా ? కాని వైశేషికులు అటులనే వాదించుచున్నారు. కాని యథార్థమేమనగా, ఈ సృష్టియే ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు లేనిదే ఈ జగత్తునకు ఉనికియే లేదు.

ఇట్టి స్థితిలో ఈశ్వరుని ఆరాధించగోరు భక్తుని మాట యేమి ? అతడు ఈశ్వరుని ఏ రూపములో ఆరాధించవలెను ? నిమిత్తకారణమునా ? లేక ఉపాదానకారణమునా ? మానవుడు తన నిత్యజీవితములో ఇతరులతో వ్యవహరించునప్పుడు దేనితో వ్యవహరించుచున్నాడు ? మానవుడు తన తండ్రితో, తల్లితో, మిత్రులతో వ్యవహరించునప్పుడు, వారి స్థూలదేహముతో వ్యవహరించునా ? లేక అయా వ్యక్తులతో వ్యవహరించునా ? సర్వదా వ్యక్తులతో మాత్రమే వ్యవహరించును. అదే విధముగా భక్తుడు కూడా ఉపాదానకారణముతో గాక, సర్వదా నిమిత్తకారణముతో మాత్రమే వ్యవహరించును. ఇందువలననే భేదము యథార్థమూ యన్నట్లు భాసించుచున్నది. మానవునకు తాను అల్పజ్ఞాడననియు, అల్పశక్తిమంతుడననియు, ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు అనియు భాసించుచున్నది. కావున, మానవుడు ప్రార్థించేది నిమిత్తకారణమునే గాని, ఉపాదానకారణమును కాదు.

నిమిత్తకారణుడగు ఈశ్వరుని ఆరాధించు విధమెట్టిది ? ఇది చాల అసక్తికరమగు విషయము. నేను మీకు సమీపములో గూర్చుండి కునికిపాట్లు పడుచున్నాననుకొనుడు. 'ఓ స్వామీజీ !' అని మీరు పిలిచిననూ, ప్రయోజనము లేకపోయినది. అప్పుడు మీరు ఏమి చేసెదరు ? నన్ను స్పృశించి లేపుటకు యత్నించెదరు. మీరు నా చిటికెన వ్రేలిని స్పృశించి నన్ను లేపుటకు యత్నించినారనుకొనుడు. నా చిటికెన వ్రేలు మాత్రమే గాక, నా పూర్వవ్యక్తి నిద్ర లేచునని మీరు ఆశించెదరు. అది నా పూర్వవ్యక్తిత్వమును నిద్ర లేపుటకు ఉపయోగించే ఒక చిన్న నిమిత్తము మాత్రమే. నా పూర్వవ్యక్తిని నిద్ర లేపుటకు నా చిటికెన వ్రేలిని పట్టుకొని లాగిన చాలును. భగవానుని విషయములో పరిస్థితి మరింత శ్రేణిక. ఎలయన ఆయన విశ్రమించునే గాని, ఎన్నటికీ నిద్రించడు. మన పురాణములలో భగవానుని సుందరమగు రూపము ఒకటి వర్ణించబడి యున్నది. విష్ణువు అదిశేషునిపై పరుండి విశ్రమించును. అదిశేషుడు మొట్టమొదటి మెత్తని పరువు అని చెప్పవచ్చును. ఈ సృష్టిని రక్షించి పాలించేది సర్వవ్యాపకుడగు విష్ణువు మాత్రమే. వాయువు వీచుట, అగ్ని శ్రేణిని ఇచ్చుట మరియు మిగిలిన భూతములు తమ తమ విధులను యథావిధిగా నిర్వర్తించు

చుట మొదలగు ప్రకృతి నియమములను సరిచూడవలసినది ఆయనయే. మానవుడు చేసే ప్రతి చిన్న కర్మకు సరియగు ఫలము లభించుచుండవలెను. అనగా, ప్రకృతి నియమము లన్నియు ఖచ్చితముగా పాటించబడవలెను. ఈ సృష్టిని పాలించుట అనే అతి పెద్ద కార్యమును విష్ణుభగవానుడు ఎట్లు నిర్వర్తించుచున్నాడు ? పది లక్షల కంపూటర్లు ఉన్ననూ, ఇంతటి సృష్టిని నిర్వహించుట సంభవము కాదు. కాని, ఆయన ప్రేరితననూ కదపకుండుగా, కనులెప్పును వాల్చుకుండగా, ఇంత పనిని చేయుచున్నాడు. పూర్వశక్తి అనగా నిదియే. శ్రీమహావిష్ణువు ఆదిశేషునిపై వ్యభిచించి యుండుట ఈ పూర్వశక్తికి ప్రతీక. ఆయన సన్నిధి మాత్రముచే సర్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి భగవానుని మనము ప్రార్థించుచున్నాము. ఈ జగత్తు అంతయు ఆయన రూపమే అయి ఉండగా, ఆయనను ప్రార్థించుటకు ఏ భాగమును సృష్టించవలెను ? ఇందువలననే, మనకు అనేకములగు భగవానుని రూపములు గలవు. మనము ఆకాశమును, వాయువును, అగ్నిని, జలములను మరియు పృథివిని కూడ ఆరాధించెదము. జడమగు దేహమును చేతన-అత్మ ధరించి యున్న తీరుననే, ఒక రాతికి కూడ భగవానుడు తన సత్త్వ అనుగ్రహించి నిలబెట్టుచున్నాడు. జడములు, చేతనములు అని మనము విభాగము చేసే జగత్తు అంతయు వరమేశ్వరుడే. కావున, మనము రూపము లన్నింటిలో భగవానుని ఆరాధించవచ్చును.

సృష్టి ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేదు గనుక, మనకు తెలిసినవి మరియు తెలియనివి ఎన్ని ప్రకృతి నియమములు గలవో, అవి అన్నియు కూడ ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేవు. ఉదాహరణకు భూమ్యాకర్షణశక్తి భగవానుడే. మనము గాలిలోనికి ఎగిరిపోకుండా కుర్చీలో కూర్చుండగలుగుచున్నాము. దీనికి కారణము భగవానుడు మనలను పట్టి ఉంచుటయే. మనకు కాలు జారినపుడు క్రింద పారవేయునది కూడ భగవానుడే. ఈ సర్వము ప్రకృతి నియతికి అధీనమై యున్నది. కారణము లేనిదే ఏదియు ఘటిల్లదు. ఇందువలననే, మనము వివిధములగు ఘటనలను పరిశీలించి, ఒకానొక బరువు గల వస్తువుపై కొంత బలమును ప్రయోగించినచో, అది పొందే వేగము ఎంత అను విషయమును ఖచ్చితముగా లెక్క కట్ట గలుగుచున్నాము. భగవానుని నియతి అనగా నిదియే. భగవానుని నియతి అనునది మనము సాధారణముగా వాడే పదములు. ఈ షష్టి విభక్తికి అర్థమేమి ? ఈశ్వరుడు ఒక వ్యక్తి అనియు, ఆయన కొన్ని నియమములను ఏర్పరుచగా మనకు వాటిని బట్టి ఫలములు వచ్చుచున్నవనియు తలంచుటకు అవకాశము గలదు. కాని అది సరి గాదు.

జగత్తునకు నిమిత్తకారణము భగవానుడు అగుటచే, ఆ దృష్టికోణములో భగవానుని నియతి అని మనము వర్ణించెదము. కాని నియతి ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా లేదు. ఏవో కొన్ని పదార్థములు మాత్రమే గాక, మన కంటికి కనపడే ఫలములను ఇచ్చే కంటికి కానరాని ప్రకృతినయమములన్నియు కూడ భగవానునిచే వ్యాపించబడి యున్నవి. గురుత్వాకర్షణనియమము కంటికి కానరాదు. కాని పదార్థములు క్రింద బడుట, అవి నియమిత పద్ధతిలో ప్రవర్తించుట అను లక్షణములను బట్టి, కంటికి కానరాని ఒక శక్తి గలదని మనకు

మనమీ శ్లోకసందర్భములో ఈ విషయమును మరికొంత లోతుగా పరిశీలించ దగు

భాసలే నియతిక ధర్మము వయః కర్మనియతి వాద విద్వత్ముడు. కర్మనియతి మనకు గల ఇచ్చాకృతి సంబంధించినది. మనకు ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛ గలదు. కావున, దానిని నియంత్రించే నియమము కూడ గలదు. ఆ నియతికే కర్మ యని పేరు. నేను ఎన్నుకున్న మార్గము సరియైనది కానిచో, దాని దుష్ఫలితమును నేను అనుభవించుట సహజము. కర్మనియతి అట్టి ఫలమును ఇచ్చి తీరును. నిష్పలో వ్రేలిని పెట్టిన చో, కాలుట అనివార్యము. అదియే నియతి. నిష్పాను నిందించి ప్రయోజనము లేదు. జీవితములో నిష్పాను ఎరుంగని వాడు తనకు ఆ సంగతి తెలియదని చెప్పవచ్చును. కాని ఈ విశ్వజీవనములగు జీవనమూల్యములు తెలియనని చెప్పి తప్పించుకొనుటకు వీలు లేనివి. బ్రతకాలని, పీడకు గురి కారాదని అందరు కోరుకుంటారు. కావున, అహింస విశ్వజీవన ము. మన స్థూలదేహమును నియంత్రించే కొన్ని నియమములు గలవు. అటులనే, మన శారీరకక్రియలను మరియు మానసికక్రియలను నియంత్రించే నియమసంరచనలు గలవు. మనకు గల ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛను నియంత్రిస్తూ, మన జీవనమూల్యములను నిర్దేశించే ఈ మనకు గల మూల్యసంరచనకు ధర్మమని పేరు. ఈ ధర్మము సృష్టిలో అంతర్భాగమై యున్న జీవనమూల్యములను నిర్దేశించుచున్నది.

ది. కావున, ధర్మము ఈశ్వరుడే. వస్తుస్థితి ఇట్లుండగా ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో, విశిష్టదేశకాలములలో మన యెదుట ధర్మబద్ధమగు కర్తవ్యకర్మ ఒకటి సంప్రాప్తమగును. ఆ పరిస్థితిలో అది తప్ప మిగిలిన వికల్పములు ధర్మబద్ధములు కావు. చతురస్రాకారపు చెక్క, గుండ్రని రంధ్రములోనికి ప్రవేశించలేదు. అటులనే, ఆ పరిస్థితికి ఆ కర్మ మాత్రమే సముచితముగా నుండును. అట్టి ధర్మబద్ధమగు కర్మ స్పృహలోని అంశము గనుక ఈశ్వరుడే యగును. ఇదియే ఈశ్వరనియతి. ఒక పరిస్థితిలో ఇతరవికల్పములనన్నింటిని అధిగమించి మన యెదుట కర్తవ్యరూపములో ఉపస్థితమయ్యే కర్మ బచ్చితముగా ఈశ్వరుడేనని మనము గుర్తించవలెను. ధర్మము ఈశ్వరుడే గనుక, విధినిర్వహణ ఈశ్వరుని స్వరూపమే యగును.

‘నేను వివిధక్రియలను ఆచరించే కర్మను; నాకు ఇచ్చాశక్తి గలదు; నాకు గల వివిధ ములగు కోర్కెలను నేను పరిపూర్తి చేసుకోవాలి’ అనే ధారణ ఉన్నంతవరకు, మానవుడు తన రాగద్వేషములను పూర్తిగా ప్రక్కన బెట్టి, విశిష్టపరిస్థితులలో తన యెదుట సుస్పృష్ట ముగా కర్తవ్యకర్మరూపములో సంప్రాప్తమైన కర్మను అనుష్ఠించవలెను. మనము అనుసరించే మార్గము ధర్మబద్ధమై యుండవలెను. వాస్తవములో దీనియందు ఎన్నుకొనే స్వేచ్ఛ లేనే లేదు. ఏలయన, కర్తవ్యము కొద్ది వచ్చినట్లు ఎదురుగా కనబడుచుండును. చేయవలసిన విధిని అనుష్ఠించుటలో ఎన్నుకొనుట అనే ప్రసక్తి ఏమి గలదు ? కర్తవ్యకర్మను పరిస్థితులే నిర్ణయించుచుండగా, మనము దేనివైననూ ఎన్నుకొనవలసిన పూచి లేదు. కర్తవ్యమును త్రోసిపుచ్చుటలో మాత్రమే మానవుడు తన ఇచ్చాశక్తిని వినియోగించవలయును. మానవుడు తన సంకల్పశక్తిని వినియోగించి విధిని ప్రక్కన బెట్టి ధర్మమునకు ఎరుద్దముగా అచరించును. విధినిషయములో ఎన్నుకొనే స్వేచ్ఛ యనగా ఇది మాత్రమే. లేదా, కొన్ని సందర్భములలో ధర్మమునకు అనురూపమగు రెండు వికల్పములు ఉన్నచో, మనము ఇచ్చాశక్తిని వినియోగించ వచ్చును. ఇంతకు మించి మనకు గల స్వేచ్ఛ యెట్టిది ? అధర్మమును పరిహరించుటలో స్వేచ్ఛ అనే ప్రసక్తియే లేదు. విధినిర్యహణ విషయములో స్వేచ్ఛ యనగా దానిని అనుష్ఠించుటయే. అనగా దాని విషయములో ఎన్నుకొనే స్వేచ్ఛ లేదు. కావున, విధి ఈశ్వరుడే యగును. కావున, ఒక విశిష్టదేశములో మరియు కాలములో తన ముందు కర్తవ్యకర్మరూపములో సంప్రాప్తమైన విధిని అనుష్ఠించుట ద్వారా మానవుడు ఈశ్వరుని ఆరాధించుచున్నాడు (తం అభ్యర్థ్యో). ఆ ఈశ్వరుడు ఎట్టివాడు? ఆయన సర్వవ్యాపి, సర్వజ్ఞుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు.

అయిన సర్వవ్యాపి, సర్వజ్ఞుడు మరియు సర్వశక్తుమంతుడు.
సాధారణముగా భగవానుని పుష్పములతో కొలుచుట మొదలగు కర్మలకు అర్చన అని పేరు. కాని ఇతడు గోరక్షణము మొదలగు విధులు ఈశ్వరార్చన అగుచున్నవి. వివిధ మానవసముదాయముల విధులను శ్రీకృష్ణుడు పూర్వజ్ఞోక్తుములలో చెప్పియున్నాడు. వాటిని పరిస్థితులకు అన్వయించి మనము ఒక విశిష్టసమయములో చేయదగిన విధిని నిర్ణయించుకొనవచ్చును. నేను నా కర్తవ్యమును ఖచ్చితముగా అనుష్ఠించుచున్నచో, అది ఈశ్వరార్చనయే యగును. విధినిర్వహణ యనగా మానవుడు తనకు ఈశ్వరునితో సంబంధమును ఏర్పరుచుకొనుట అని యర్థము. కావుననే, విధినిర్వహణలో ఒక అనందము గల

దు. అధర్మమును అనుష్ఠించే సందర్భములో కర్మకు గాని, ఆ క్రియవలన ప్రభావితమయ్యే ఇతరవ్యక్తులకు గాని సుఖము ఉండదు. ధర్మానుష్ఠానములో కలిగే ఆనందమును బట్టి అది ఈశ్వరార్పణరూపమని మనము గుర్తించవచ్చును. విధినిర్వహణలో కర్మనియతి, ధర్మనియతి మరియు మనము చేసే పని ఏకరూపముగా నుండును. దానివలన మనకు బరువు తగ్గును. మానవుడు తన జీవితములో నిరంతరముగా విధినిర్వహణలో ముగ్గుడై యున్నచో, వాని రాగద్వేషములు ఏమగును ? వాటికి వానిపై గల ప్రభావము ఎట్టిది ? అవి జారిపోవును. బంధహేతువులు కాని రాగద్వేషములు మాత్రమే మిగిలియుండును. అవి మానవునకు విలక్షణమగు వ్యక్తిత్వమును సంపాదించి పెట్టే సుందరమగు రాగద్వేషములు. అంతఃకరణశుద్ధి యనగా బంధహేతువులు కాని రాగద్వేషములను కలిగియుండుటయే. అట్టి అంతఃకరణములో జ్ఞానము ఉదయించును. జ్ఞాని పూర్తిగా కర్మబంధమునుండి విముక్తుడగును. ఈశ్వరార్పణ యనగా విధినిర్వహణయే నని గుర్తించిన మానవుడు సిద్ధిని పొందును (సిద్ధిం విందతి మానవః). అనగా, ముందుగా అంతఃకరణశుద్ధిని పొంది తద్వారా జ్ఞానరూపమగు మోక్షమును బడయును.

ఇచటి ప్రముఖతాత్పర్యమేమనగా, ఈశ్వరార్పణ యనగా మానవుడు యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో తన విధిని నిర్వర్తించుటయే. సాధారణముగా శారీరక, వాచిక, మరియు మానసికములగు విశిష్టక్రియలకు ఆర్పణ యని పేరు. ఆర్పణ అను పదమునకు గల ఆ సంకుచితార్థము ఇచట త్రోసిపుచ్చబడినది. పూజ, ప్రార్థన మొదలగు విశిష్టక్రియలు మానవునకు ఈశ్వరునితో సంబంధమును ఏర్పరుచుటలో సహకరించుటచే, వాటికి ఆర్పణ అనే పేరు వచ్చినది. కాని అంతటితో ఆ సంబంధము అంతమగునని జనులు భావించెదరు. కాని అది సరి గాదు. కారణము మాత్రమే గాక, కార్యము కూడ ఈశ్వరుడే. అనగా, ఈ స్పృహ అంతయు ఈశ్వరుడే. మనము అట్టి ఈశ్వరునకు దూరముగా నుండగలిగే సమయము ఏమున్నది ? కావున, ఈశ్వరుని స్వరూపమే యగు ధర్మమునకు అనురూపముగా మానవుడు ఏ కర్మను ఆచరించిననూ, అది ఈశ్వరునితో సంబంధమును నెలకొల్పును. అట్టి వారు కర్మయోగి యగును. కాని కర్మయోగి యగుటకు ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపమే నను గుర్తింపు అత్యావశ్యకము. నాస్తికుడు నీతిమంతుడే అయిననూ, ఈశ్వరుని అంగీకరించదు గనుక, కర్మయోగి కాజాలడు. ఈశ్వరుని అంగీకరించని మరియొక కర్మయోగము లేదు.

నీతిమంతమగు జీవితమును గడిపే కేవలలోకికులు గలరు. ధార్మికవిశ్వాసము లేకున్ననూ నీతిమంతమగు జీవితమును గడిపే వ్యక్తులు మనకు ఎందరో కానవచ్చెదరు. ఇంతేగాక, ధార్మికవిశ్వాసము గల వ్యక్తులు నీతిమంతమగు జీవితమును గడుపువారే అయిననూ, ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపమేనని గుర్తించి అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు కర్మానుష్ఠానమును చేయువారు కానిచో, వారు కర్మయోగులు కారు. అట్టివారు మానసికసంఘర్షణలకు దూరముగా పవిత్రముగా జీవించెదరు. కాని వారు యోగులు కారు. కావున, ఈ శ్లోకములో (యతః ప్రవృత్తిర్పూతానాం యేన సర్వమిదం తతమ్) చెప్పిన విధముగా, ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపమనే గుర్తింపు గల వ్యక్తి మాత్రమే కర్మయోగి కాగల్గును.

అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఈశ్వరుని ఆరాధించే వారియందు భక్తిని స్థిరము చేయుటలో పూజాదికమునకు విశిష్టమగు పాత్ర గలదు. కాని పూజ ఇత్యాది కర్మ మాత్రమే ఈశ్వరార్చన యగుననుట సరి గాదు. ఈశ్వరుని అర్పించుటకు ఒక విశిష్ట మగు పూజ మొదలగు కర్మను చేసి తీరవలెననే నియమము లేదు. మనము ధర్మమున్న ఈశ్వరస్వరూపమని గుర్తించి ధర్మమునకు అనురూపముగా ప్రవర్తించి ప్రతి పర్యాయము అది ఈశ్వరార్చనయే యగును. ఈ విధముగా ఈశ్వరుని అర్పించు వ్యక్తి సిద్ధిని, అనగా ఆత్మజ్ఞానము ఉదయించుటకు అవశ్యకమగు అంతఃకరణశుద్ధిని పొందును. మానవజీవిత ముయొక్క విజయము మరియు పరిపూర్ణత ఆత్మజ్ఞానము మాత్రమే.

వివిధవర్తముల విధులు పై శ్లోకములలో వర్ణించబడినవి. నాల్గు వర్తములకు విధించ బడిన ఈ కర్మలను వ్యక్తి యోగ్యమగు మానసికప్రవృత్తితో ఆచరించవలెను. అట్టి మాన సికప్రవృత్తి లేకుండగా విధులను అనుష్ఠించిననూ, అది కర్మయోగము కాబోదు. కాని దానివలన స్వర్గఫలము లభించును. కావున----

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 47 :

శ్రీయాన్ స్వధర్మో విగुణః పరధర్మాత్వచిత్తాత్ ।

స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ ॥ ౪౭ ॥

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్వస్థితాత్

స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ (47)

స్వనుష్ఠితాత్ = చక్కగా నిర్వర్తించబడిన, పరధర్మాత్ = ఇతరుని విధికంటె, విగుణః = గుణహీనమగు, స్వధర్మః = తన విధియే, శ్రేయాన్ = గొప్పది, స్వభావనియతమ్ = స్వభా వమును బట్టి విధించబడిన, కర్మ = కర్మను, కుర్వన్ = చేయు మానవుడు, కిల్బిషమ్ = దోషమును, న అప్నోతి = పొందదు.

ఇతరుల విధిని చక్కగా అనుష్ఠించుటకంటె గుణహీనమైననూ తన విధిని

నిర్వర్తించుటయే మేలు. మానవుడు స్వభావమును బట్టి విధించబడిన

కర్మను ఆచరించినచో, దోషమును పొందదు (47).

ఇచట విధి యనగా విశ్వజనీనమగు ధర్మము అని మనము వ్యాఖ్యానించవలె ను. అప్పుడు ఈ ఉపదేశము విశ్వజనీనము అగును. లేనిచో, గీత ఒక విశిష్టమగు దేశ ములో మరియు కాలములో ఒక విశిష్టమానవసముదాయమునకు మాత్రమే చెందిన ఉపదేశ ముగును. అప్పుడు దానికి గల ఆగమస్థాయి తొలగిపోవును. విశ్వజనీనమైన ఉపదేశము గల గ్రంథము మాత్రమే ఆగమమగును. ఈ ఉపదేశముయొక్క సందర్భము ఒకానొక సంస్కృతికి, లేదా పరిస్థితికి సంబంధించినదే అయినా, దాని స్ఫూర్తి ఖచ్చితముగా విశ్వ జనీనము అయి తీరాలి. ఏలయన, శాస్త్రోపదేశము ఒకానొక మానవసముదాయమునకు గాక, మానవ-ఇతిహాసములోని సర్వమానవులకు వర్తించేదిగా నుండవలెను. గీత ఇచట వైదికః అని గాక, మానవః అని ప్రయోగించియున్నది. కాలము మారినా, సమాజము మారినా, మారని కొన్ని విలువలను గీత బోధించుచున్నది. మానవజాతిని అంతనూ మన స్సులో నిడుకొని నేను మాటలాడుచున్నచో, నా యెదుట భారతీయులు గాని, చైనీయులు

గాని ఉన్నప్పుడు, నా ప్రసంగముయొక్క లక్షణము ఆ సముదాయముచే ప్రభావితమగుట సహజమే అయినా, నా ప్రసంగములోని సారాంశములో మార్పు ఉండదు. చైనీయులను ఉద్దేశించి నేను ప్రసంగించినప్పుడు, నేను చైనాకు సంబంధించిన కొన్ని విషయములను ప్రస్తావించుట సహజమే. మానవచరిత్రలో ఏ కాలములోనైననూ ఉపదేశము ఆ కాలము నకు, మరియు ఆ శ్రోతలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరింపబూనుట స్వాభావికము. బైబిలు మత్స్యకారులకొరకు ఉపదేశించబడిననూ, దానియందు సర్వమానవాళికి ఉపయోగించే విషయములు గలవు. ఆ ఉపదేశము మత్స్యకారుల పరిస్థితిని మనసులోని దుకొని చేయబడినదే అయిననూ, విస్తృతమగు పరిభాషలో అందరికీ ఉపయోగపడవచ్చును. అందువలననే, అది మతగ్రంథమైనది. విశ్వజనీనమైన ఉపదేశమును మనకు అందించే రూపములలో భేదములు ఉన్ననూ, వేర్వేరు పరిస్థితులలో మరియు వేర్వేరు కాలములలో చేయబడిన ఇట్టి ఉపదేశముల సారములో మార్పు ఉండదు.

ప్రస్తుతములో వర్ణాశ్రమసందర్భములో ఈ ఉపదేశము చేయబడినది. వ్యక్తి జన్మించిన సామాజికవర్గము (వర్ణము) మరియు జీవితములో వ్యక్తియొక్క అవస్థ (ఆశ్రమము) అను అంశములపై ఆధారపడి ఆతని స్వధర్మము నిర్ణీతమగును. బ్రాహ్మచర్యము, గృహస్థ్యము, వానప్రస్థము మరియు సన్న్యాసము అను ఆశ్రమములు, బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులనే వర్ణములు వివిధజీవనావస్థలలో వ్యక్తియొక్క విధులను నిర్ణయించును. అది స్వధర్మమగును. వ్యక్తియొక్క మానసికపరిణతి ఈ వ్యవస్థయొక్క ప్రధానోద్దేశ్యము. గీతలో ఈ విషయము ప్రముఖముగా ప్రస్తావించబడినది. దీనికి కారణమేమనగా, మోక్షము అనేది మానవుడు మరణించిన తరువాత పొందేది కాదు. అది మానవుని స్వరూపమై యున్నది. ఈ విషయమును బోధించే ఆధ్యాత్మికగ్రంథమే గీత. ఆ లక్ష్యమును చేరుటకై వేదము ఒక జీవనవ్యవస్థను నిర్దేశించి యున్నది.

జీవనచరమలక్ష్యము నీవే అనేది వేదముయొక్క సందేశము. ఆ లక్ష్యము ఇప్పుడైననూ నీకు దూరముగా లేదు. ఈ సత్యమును గుర్తించకపోవుటయే ప్రధానసమస్య. కాని దీనిలో ఒక భాగ్యము కూడ గలదు. సమస్య నీలో ఉన్నది గనుక, దాని పరిష్కారము నీకుంటే భిన్నముగా నుండజాలదు. సమస్య నీవే అయినచో, పరిష్కారము కూడ నీవే. కాని నీవు పరిష్కారరూపములోనికి మారవలసినచో, అది పరిష్కారము కానే కాదు. అందువలననే, మనము జన్మజన్మలలో ఆ ప్రయత్నమును చేసి విఫలులమగుచున్నాము. కాని సమస్యకు పరిష్కారము నీవేనని వేదముయొక్క తాత్పర్యమై యున్నది. కావున వేదములో ప్రతిపాదించబడే జీవనవిధానమంతయు ఆ తాత్పర్యమును దర్శింపజేయుటకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది. శిల్పి రాయిలో ఒక మూర్తిని దర్శించి దానిని కప్పియున్న శిలాశకలములను ఉలిటో నిర్మూలించుచుండును. అదే విధముగా, మానవుడు తన జీవితమునంత నూ అత్యుస్వరూపమును అభివ్యక్తము చేయు విధముగా మలచుకొనవలెను. మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రము మరియు మానసికచికిత్స అంతయు ఈ విధముగా మనస్సులో దాగియున్న శక్తులను గుర్తించ చేయుటకు ఉద్దేశించబడినవియే. అవరణలను అన్నింటినీ తొలగించి వేసి అత్యున్న ప్రకాశింపజేయుటయే ఆత్మజ్ఞానమనబడును.

వాస్తవములో అత్మ నిత్యపూర్ణము. కావున, అజ్ఞాననిర్మూలనము కంటిలోని శుక్లములను తొలగించుట వంటిది. కంటిలో శుక్లములు గలవానికి జగత్తు చీకటి యగును. జనులు వానియెదుట ప్రకాశమును, రంగులను మరియు పాండర్యమును వర్జించెదరు. కాని వానికి తెలిసేది సున్న. అతడు ఏమి చేయవలెను ? శుక్లదోషమును నిర్మూలించుటకు సున్న చాలు. అది చాల సరళము. అదే విధముగా, నా బుద్ధిలో అజ్ఞానము ఉన్నచో, దానిని తొలగించు కొనవలెను. అకాశము మేఘవృతమై యున్నప్పుడు సూర్యుడు ప్రకాశించుట లేదని మూర్ఖుడు భావించును. కాని సూర్యుడు ప్రకాశించుచునే యున్నాడు. కాని ఆ ప్రకాశము మేఘముల ఆవరణచే కానవచ్చుట లేదు. అత్మ కూడ సూర్యుని వంటిదే. అత్మ సర్వకాలములలో ఉపలభ్యమగుచునే యున్నది. కాని అత్మ బంధింపబడి యున్నట్లు భాసించును (ఘనచ్ఛన్నదృష్టిః ఘనచ్ఛన్నమర్కం యథా మన్యతే నిష్ప్రభం చాతిమూఢః, తథా బద్ధవత్ భాతి యో మూఢదృష్టేః నిత్యోపలభిస్యదౌపోహమాత్మా) అని శ్రీశంకరుల శిష్యులగు హస్తామలకాచార్యులు వాక్రుచ్చిరి. కావున, మనము ఈ అజ్ఞానమును తొలగించుకున్నచో చాలు. అత్మప్రకాశము గోచరమగును. దీనికి కంటి శుక్లములను తొలగించుట అనేది మరింత మంచి దృష్టాంతము. శుక్లములు తొలగిపోగానే చూపు ప్రకాశించును. అదే విధముగా, అత్మ-అజ్ఞానము అనే ఆవరణను పూర్తిగా తొలగించుటయే మోక్షమనబడును.

మానవజీవితలక్ష్యము మోక్షమే. కావున మానవుని జీవనవిధానము ఆ మోక్షము ప్రకటమగుటకు అనురూపముగా నుండవలెను. మానవజీవితమునకు ఇంతకు మించి మరి యొక లక్ష్యము ఏది గలదు ? దీనిలో వికల్పములు ఏమియు లేవు. అనగా మానవుడు జీవితములో న్యాయబద్ధమగు ఇతరలక్ష్యములను అన్వేషించ రాదని దీని తాత్పర్యము కాదు. ఒక విశిష్టకర్మను చేసినచో ఒక నిర్దిష్టఫలము లభించునని బోధించే వేదము కూడ మానవుని జీవితములో అనేకలక్ష్యములు గలవని గుర్తించినది. మానవుల కామనలను వేదము అనువదించి వాటిని సాధించుటకై యోగ్యమగు ఉపాయములను కూడ బోధించినది. అనగా, వేదము మానవునకు ధర్మబద్ధమగు మార్గములో భోగానుభవమునకు అభ్యసన జ్ఞాన ఇచ్చియున్నది. మానవుడు సంసారములో కొనసాగుటకు కావలసినన్ని సాధ్యములు మరియు సాధనములు గలవు. ఇవి అన్నియు ఉరి వేసుకొనుటకు ఉపయోగపడే త్రాళ్లవంటివి. కాని ధర్మమార్గములో చేయు ప్రయత్నము ఉరిత్రాడు కాబోదు. ధర్మమార్గమును అవలంబించు మానవుడు ఈ సంసారసముద్రమునుండి బయట పడే అవకాశము గలదు.

ఈ సర్వము మానవుడు పరిణతిని చెందుట కొరకు మాత్రమేనని వేదము చెప్పుచున్నది. ప్రపంచములోని భోగములయందు అభిరుచి ఉండుటచే మోక్షమార్గమునకు సంసిద్ధుడు కాని వ్యక్తితో నేను మోక్షమును గురించి మాటలాడినచో, జీవితమును అనుభవించుట చేతకాని నాపై అతడు జాలిపడును. అనగా, వ్యక్తి మోక్షమార్గమునకు సంసిద్ధుడై యుండవలెను. ఈ సంగతి వేదమునకు తెలియును. కావుననే, అర్థకామములను కొరు వీవు ధర్మమును ఉల్లంఘించ వద్దని మాత్రమే వేదము బోధించుచున్నది. ధర్మమును పాటించు వ్యక్తి ఎన్నో త్యాగములను చేయవలసి యుండును. విధినిర్యహణలో రాగద్వేష

ములు ప్రక్కకు నెట్టివేయబడును. నిషిద్ధకార్యముల జోలికి పోరాదు. వేదవిహితముగు కర్మను అనుష్ఠించి తీరవలెను. మనము కామ్యకర్మను చేయుటలో తప్పు లేదు. కాని ధర్మమును ఉల్లంఘించ రాదు. మానవుని జీవనయాత్రలో ఇది మొదటి మజిలీ. తరువాత ఇది అంతయు నిరర్థకమని వేదము మరియు గీత మనకు బోధించుచున్నవి (యథా ఇహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే తథా అమృత పుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే). వైదికుడు అల్పము లగు లక్ష్యములను కోరి క్రతువులను ఆచరించుచున్ననూ, అదే సమయములో ఉపనిషత్తు లలోని మంత్రములను కూడ పఠించుటచే, అతనికి మోక్షమును గురించి చూచాయగా తెలియవచ్చును. పైగా, అతనికి ఈశ్వరానుగ్రహము కూడ గలదు. దానివలన అతనికి వివేకము అబ్బును. అప్పుడు యథార్థమగు విచారము ఆరంభమగును.

విచారమనగా నేమి ? మానవుడు జీవితములో ఖచ్చితముగా కోరేది ఏది ? అనే మౌలికమగు పురుషార్థవిచారమును చేయవలెను. వ్యక్తి మోక్షమును కోరే సందర్భములో కూడా అతనికి మోక్షమును గురించి ఉండే ధారణలను పరిశీలించదగును. కొందరి దృష్టిలో స్వర్గమును పొందుటయే మోక్షము. కొందరికి జీవితలక్ష్యము సకారాత్మకమగు స్వర్గప్రాప్తియైననూ కాదు. వారికి సరకమనగా భయము గలదు. అంతే. వారు భయపడే ఈ సరకమనగా నేమి ? విశ్వాసములైననూ ఒకింత యుక్తియుక్తముగా నుండవలెను. స్వర్గ మనగా సుఖానుభవము. దుఃఖానుభవమే సరకము. ఈ రెండు పరిచ్ఛిన్నములే. అనుభవ రూపములగు స్వర్గసరకములు శాశ్వతములుగా నుండే అవకాశము లేదు. పురుషార్థవిచార మనగా నిదియే. నిత్యవస్తువు కర్మచే లభించేది కాదు అనే సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి యొక్క జీవనశైలి మారిపోవును. అంతవరకు అతడు తన శక్తిని అంతనూ అర్థకామము లను మరియు ధర్మము (పుణ్యము)ను సంపాదించుటకై వినియోగించెను. ఇప్పుడు సర్వము మోక్షమనే లక్ష్యము వైపునకు మళ్లించబడును. ఏలయన, అతడు తన అనుభవ ములను మాత్రమే గాక, ఇతరుల అనుభవములను కూడ విశ్లేషించి అనుభవముల వలన ప్రయోజనము లేదని గుర్తించినాడు. చాల మంది తమ అనుభవములనుండి యైననూ పాతములను నేర్చుకొనరు. ఇది ఒక విచిత్రము. మన పూర్వీకులు అందరు మరణించిరి. మనము వరుసలో నిలబడి యున్నాము. యుననూ, మనము ఆ విషయమును గురించి పట్టించుకొనము. ఇది పెద్ద అద్భుతము. మాయాశక్తి ఇంత గొప్పది. కాని, ఈ సత్యమును గుర్తించిన మానవుడు మిగిలియున్న సమయమును మోక్షము కొరకు వెచ్చించుట సహజ మే. అతడు త్యాగమును చేయుట లేదు. తనకు అనావశ్యకమగు దానిని దూరముగా నుంచినాడు. అంతే. మానవుడు తన దృష్టిలో విలువ లేని వస్తువును పరిత్యజించడు. విలువ గల వస్తువు విషయములో మాత్రమే పరిత్యాగము అను మాటకు అర్థము గలదు. చెత్తను పారవేయుటలో త్యాగము ఏమి గలదు ? మోక్షముయొక్క విలువను గుర్తించిన వ్యక్తి దేనిని పరిత్యజించును ? అతడు పరిత్యజించేది ఏదియూ లేదు.

ఈ మార్గములో పయనించే వ్యక్తిని ఉద్దేశించి కొందరు, 'నీవు సర్వదా నీ గురించి మాత్రమే చింతిస్తే స్వార్థపరుడవు' అని తప్పు వత్తెడరు. వాస్తవములో శాస్త్రము మానవుని ఆత్మావలోకనపరుడవు కమ్మనియే శాసించుచున్నది. ప్రతి మానవుడు తన గురించి

మాత్రమే చింతిల్లును. 'నేను నా గురించి చేయుట లేదు' అని చెప్పి వ్యక్తికి తన ప్రవృత్తి యొక్క స్వరూపము తెలియలేదని చెప్పవచ్చును. 'నేను స్వార్థపరుడను కాదు ; నేను ఇతరుల హితము కొరకు పాటు పడుచున్నాను' అని దానధర్మములను చేయు వ్యక్తి చెప్పవచ్చును. అతనిని నేను ఇట్లు ప్రశ్నించెదను : ఇతరులను ఉద్ధరించుటకు నీవు ఎవరిని ? నీ జీవితము సజావుగా సాగుటకు అనేకవ్యక్తుల సహకారము అవశ్యకమగుచున్నది. నీవు ఈ రోజు తినే ఆహారము ఎట్లు వచ్చినది ? దాని వెనుక ఎంతమంది వ్యవసాయ కూలీల శ్రమ గలదు ? వందలాది శక్తుల అనుగ్రహమువలన నీవు జీవించియున్నావు. ఎవరు ఎవరికొరకు పని చేయుచున్నారు ? ఎంతో మంది వ్యక్తులు నీకొరకు పని చేయుచుండగా, 'నేను ఇతరులకొరకు పని చేయుచున్నాను' అని నీవు బీరములను పలుకుచున్నావు. సమాజము నీకు సేవను చేయు అవకాశమునిచ్చుటయే అన్నింటికంటె గొప్ప సేవ. ప్రతి మానవుడు ఇతరులకు ఇవానిని అనుకుంటాడే గాని, ఇతరులనుండి తీసుకోవాలని అనుకోదు. ప్రతిగ్రహము మానవుని గౌరవమునకు విరుద్ధమైనది. కావున, ఇతరులు మన వద్ద నుండి దానమును స్వీకరించుట మనకు గొప్ప వరమని గ్రహించవలెను. దానమును స్వీకరించువాడు లభిని పొందుట కనవడుచునే యుండును. కాని దానమును ఇచ్చువాని లభిమరింత గొప్పది. ఏలయన, ఈయగల్గుట గొప్ప అనుగ్రహము. దానము యొక్క స్వరూపము ఇది.

ఇంతేగాక, మానవుడు దానమును చేయుటకు కారణమేమి ? ఇతరుడు బాధపడుచుండగా చూచి తాను ఆనందించ లేక పోవుటయో ? అట్లైనచో, దాత తన ఆనందము కొరకు మాత్రమే దానమును చేయుచున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది. అది సహజమే. మానవుడు సమష్టిలో అంతర్భాగమై యున్నాడు. కావున, సమష్టిలో దుఃఖము విజృంభించుచుండగా తాను సుఖించలేడు. కావున, ఇతరుల దుఃఖమును తగ్గించుటకై తనకు చేతనైన సాహాయ్యమును చేయగోరును. దీనిలో విస్వార్థము ఏమున్నది ? మానవుడు తన కొరకు, తన అభివృద్ధికొరకు, తన మనశ్శాంతి కొరకు దానధర్మములను చేయుచున్నాడు. దానిలో తప్ప లేకమైననూ లేదు. విస్వార్థసేవ అనేది ఏదీ లేదనియు, స్వసేవ మాత్రమే గలదనియు స్పష్టము చేయుటయే నా తాత్పర్యము. ఈ 'స్వ' అనునది వర్గము కావచ్చును; లేదా, దేశము కావచ్చును. ఈ స్వత్వము ధార్మికమగు (పుణ్యమును కోరు) వ్యక్తియైననూ కావచ్చును. కావున, దానధర్మములతో సహా మానవుడు చేసే సర్వకార్యములు తన కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి. కాని మోక్షమార్గములో వ్యక్తి యొక్క సాధనత, సమయము మరియు సాధనసంపత్తి సంపాదమునుండి తన విముక్తి కొరకు మాత్రమే వెచ్చించబడును. సమాజసేవలన్నింటిలో అది గొప్పది. ఏలయన, జీవన్ముక్తుడైన వ్యక్తి వలన ఏ ప్రాణికైననూ ఇబ్బంది ఉండదు. మరింత అన్యాయముఖముగా చెప్పాలంటే, జ్ఞాని ఇతరులకు ఆశ్రయమగును. జ్ఞానితోడి సంగములో మానవులు మోక్షము సంభవమేనను అకాంక్షను తమలో అవిష్కరించు కొనెదరు. ఇది అన్నింటి కంటె గొప్ప సేవ.

ఈ మోక్షమును పొందుటకు కావలసిన అర్హతలను సంపాదించుట కొరకై శాస్త్రము కర్మయోగమును విధించుచున్నది. దానివలన వ్యక్తి రాగద్వేషముల వల్లునుండి విడుదలను పొందును. మానవునకు రాగద్వేషములు ఉండరాదని నేను బోధించుట లేదు. ఈ విషయమును గమనించుడు. రాగద్వేషములనుండి పూర్తిగా విముక్తులైన మనిషి ఏ కాలములోనైనా లేదని నా అభిప్రాయము. శ్రీకృష్ణుడైననూ గిటారును గాక, వేణువును ఎన్నుకొనినాడు. ఆయనకు కూడ కొన్ని రాగద్వేషములు గలవు. శ్రీశంకర, వసిష్ఠ, వామదేవులు కూడ అంతే. రాగద్వేషములనుండి పూర్ణముగా విముక్తులైనవారు ఎవ్వరూ లేరు. రాగద్వేషములు మానవుని బంధించ గలవు. లేదా, అవి కేవలము విభూతిమాత్రములై కూడ ఉండవచ్చును. శాస్త్రములో రాగద్వేషముల ప్రసక్తి వచ్చిన సందర్భములన్నింటిలో అవి బంధహేతువులు కాని రాగద్వేషములు కావు. శ్రీకృష్ణునకు మురళిని వాయించుట అభీష్టమే అయినా, అది ఆయనకు రాగము కాదు. ఎలయన, ఆయనకు మురళి లభించనిచో, కూర్చుండి దుఃఖించడు. అనగా ఆయనకు మురళిపై బంధహేతువు కాని ప్రీతి గలదు. ఈ విషయమును మనము స్పష్టముగా తెలియవలెను. రాగద్వేషములు బంధించు విధమెట్టిది ? ఒక కోరిక తీరని సందర్భములో నిరాశ, చీకాకు, అనుతాపము లేక క్రోధము కలిగినచో, అది బంధహేతువగు రాగమని తెలియవలెను. మనము కేవలము మనోవిజ్ఞానమునకు మాత్రమే సంబంధించిన మానసిక సంసిద్ధతను గురించి మాటలాడుచున్నాము. మనము వివిధవిషయములను దర్శించి అవగాహన చేసుకొనే సందర్భములలో కొన్ని మనఃప్రవృత్తులు నిర్మాణమగును. మనము కొన్ని సత్యములను దర్శించి అర్థము చేసుకున్నప్పుడు దాని ప్రభావముచే ఒక విశిష్టమగు మనఃప్రవృత్తి నిర్మాణమగును. అది ఈ జ్ఞానమునకు అత్యావశ్యకము. కర్మ మరియు కర్మఫలము అను విషయములను గురించి మనకు సరియగు అవగాహన ఉన్నచో, ఆ అవగాహననుండి ఒక విశిష్టమగు మనఃప్రవృత్తి నిర్మాణమగును. మనఃప్రవృత్తి యనగా మానసిక భావావేగము (emotion) మాత్రమే గదా ! ఇట్టి సత్యములను అవగాహన చేసుకొనుట ద్వారా మనము మనఃప్రవృత్తిలో సముచితమగు మార్పులను చేసుకొని మానసిక పరిపక్వతను పొందవచ్చును. అంతరంగములో మనిషి ఎదుగుదలను అతని మనఃప్రవృత్తి (attitude) సూచించు చుండును.

మనకు హఠాత్తుగా చాల ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదురైనదనుకొనుడు. ఆ పరిస్థితిని కల్పించిన ఘటనలను గురించి మనకు అవగాహన ఏమియు లేకుండుటచే, అది సంభ్రమాశ్చర్యములను కలిగించును. లేదా, మన యెదుట హఠాత్తుగా చాల అనందకరమైన పరిస్థితి సౌకాత్యరించిన దనుకొనుడు. దానిని ఎట్లు ఎదుర్కొనవలెను ? ఇట్టి పరిస్థితులలో దుఃఖమును, లేదా హర్షమును పొందని వ్యక్తి విజయమును పొందినట్లే. అతని మనస్సు పరిపక్వమైనది. సర్వానుభవములయందు రాగద్వేషములకు లోనుగాని వ్యక్తిని పరిస్థితులు బాధించవు. వాటి వలన అతని వివేకము మరింత అధికమగుచుండును. అతని నిరాశంకమగు జీవనయాత్రలో ప్రతి దినము నిత్యనూతనముగా నుండును. అతని యెదుట వివిధఘటనలు వచ్చి పోవుచుండును. జీవితమనగా నంతే. గడియారములోని ముల్లు టిక టిక శబ్దమును చేయుచుండగా కొత్త కొత్త ఘటనలు మన ముందుకు వచ్చు

చుండును. ఒక ఘటనకు మరియొక దానితో సంబంధము లేదు. మనము ఏమి చేయవలెను ? మనము కొత్త ఘటనను స్వాగతించుటకు సంసిద్ధులమై యుండవలెనా ? లేక, గతములో మునిగిపోయి ఉండవలెనా ? సాధారణముగా మానవుడు గతము అనే శృంగారములో గాని, భవిష్యత్తు అనే తల్లి గర్భములో గాని నివసించి యుండును. కొత్త కొత్త ఘటనలు ఎదురగుచున్నప్పుడు మానవుడు ప్రతి ఘటనయొక్క సందేశమును స్వీకరించుటకు సంసిద్ధుడై యుండవలెను. ఆ విధముగా చేయగలిగిన వ్యక్తి యున్నచో, అతడే విజేత. అట్టివానిలో రాగద్వేషములు బంధహేతువులు కావు. అతనికి మరికొన్ని రాగద్వేషములు ఉన్ననూ ఇబ్బంది లేదు.

శాస్త్రము రాగద్వేషములను ప్రస్తావించిన సందర్భములన్నింటిలో అవి బంధహేతువులగు రాగద్వేషములు మాత్రమే. ఈ విషయమును గమనించుట ముఖ్యము. లేనిచో, సాధకుడు సర్వవిధముల రాగద్వేషములను విడనాడవలెననే భావనలో నుండును. అది అసంభవము. సర్వవిధముల రాగద్వేషములను వీడనిదే జ్ఞానము లేదు అను ధారణ యుక్తియుక్తము గాదు. మనము మాటలాడే మోక్షమునకు అర్హమేమనగా, ఒక ప్రత్యేకస్థితిని పొందాలనే ఆకాంక్షనుండి విముక్తియే.

'నీవు ఉన్నవాడవు ఉన్నట్లుగా ఉండుము' అని చాలమంది సలహానిచ్చెదరు. తన వ్యక్తిత్వము తనకు ఆమోదయోగ్యము కాని వ్యక్తి విషయములో ఈ సలహాను పాటించుట ఎట్లు సంభవమగును ? మనిషి తనకు తాను ఆమోదయోగ్యుడు అయి ఉండవలెను. ఈ అంశములో వేదాంతమునకు మహత్వపూర్ణమైన స్థానము గలదు. అత్య యథాతథముగా ఆమోదయోగ్యమని వేదాంతము బోధించుచున్నది. అనగా మనకు గల సమస్యలు యుక్తియుక్తములే యని ఆమోదించుట వేదాంతముయొక్క తాత్పర్యము కాదు. ఈ జ్ఞానము ఉదయించుటకు కావలసిన తయారీలో ఈ రకమైన ఆమోదము కూడ అవశ్యకమగుచున్నది. తనకు గల సమస్యలు యుక్తిసంగతములే అని ఆమోదించే వ్యక్తియొక్క దృష్టిలో తన సమస్యలు గాని, ఇతరుల సమస్యలు గాని విలక్షణమైనవి కావు. సమస్యలు అన్నీ $1+1 = 2$ వంటివి మాత్రమే. కొన్ని బాహ్యపరిస్థితులు కొన్ని ప్రత్యేకమగు మానసిక ధారణలకు హేతువులగును. ఈ విధముగా తనకు గల సమస్యలు సర్వజనసాధారణమైనవి మరియు యుక్తిసంగతమైనవి అనే అవగాహనను పొందిన వ్యక్తి ఈ జ్ఞానమార్గములో ముందునకు సాగుటకు కావలసిన అర్హతను సంపాదించినవాడు అగును. ఇట్టి మానసికమగు అవగాహన కర్మయోగము వలన కలుగును. మనముందు అనేకరకముల కర్మలు గలవు. వీటిలో ఏది శ్రేష్ఠమైనది ? ఇల్లు ఊర్పుటయా ? అన్నము వండుటయా ? మనము చేయవలసిన పనులు వందలాది గలవు. వాటిలో ఏది మంచిది అను విషయమును మనము తెలియగోరు చున్నాము. ఏదియూ మంచిది కాదు. విధి అనే భావనను పెంపొందించుకొని, విధినిర్వహణలోని సాందర్యము నాస్వాదించుటలో, మనప్రవృత్తి పరిపక్వమగుటలో ఏ కర్మ సహకరించునో, అదియే శ్రేష్ఠమగు కర్మ అగును. విధిని నిర్దేశించే వ్యవస్థ ఉపలభ్యముగా నున్నచో, మనకు ఇబ్బంది లేదు. మానవుడు ఎదుగుటకు అంతకు మించిన ఉపాయము లేదు. కాని దానిని అంగీకరించే పరిణతి మానవులకు ఉండవలెను.

కముగా ఎదుగుదల లేని సమాజము దాని విశిష్టతనైననూ గుర్తించజాలదు. దానిలో
 విభేదము, నియంత్రణ మొదలగు అంశములు మాత్రమే కానవచ్చును. మానవజాతి
 కరించ గల్గినచో, ఇది చాల గొప్ప వ్యవస్థ. కర్మ పలు విధములుగా నున్నది. ఒక
 మరియొక కర్మకంటె గొప్పది అను ప్రసక్తియే లేదు. జనుల నైపుణ్యములు విభిన్న
 నున్నవి. వివిధరకముల పనులకు సమాజములో అవశ్యకత గలదు. కావున విభిన్న
 విభిన్నములగు కర్మలను చేసెదరు. వర్తాశ్రమవ్యవస్థలో ఇది సుస్పష్టముగా నిర్దే
 బది యుండెను. అది లేని పరిస్థితిలోనైననూ మానవుని విధి సర్వకాలములలో
 యు సర్వదేశములలో సుస్పష్టముగా తెలియుచునే యుండును. దానిని ఇదమిత
 చెప్పవలసిన అవశ్యకత లేదు. ఆ విషయమే ఇచట స్పష్టము చేయబడుచున్నది.
 మానసిక పరిణతి లక్ష్యముగా గల వ్యక్తికి తన విధియే శ్రేష్ఠమైనది (స్వధర్మ
 శ్రేయః). కాని మరియొకటి లక్ష్యముగా గల వ్యక్తి ఇతరవిషయములను, అనగా
 అధికారము గలదు ? ఏ ఉద్యోగము గొప్పది ? ఏ చదువు ప్రయోజనకారి
 ? ఇత్యాది విషయములను పరిగణించ వలసియుండును. విద్యార్థి 5వ తరగతిలో
 గనే ఈ పరిగణన ఆరంభమగును. మానసికమగు పరిపక్వత గాక ఇతరము లక్ష్య
 గల సందర్భములలో వర్తాశ్రమవ్యవస్థ ఉపయోగించదు. అందువలననే, వేదతా
 గు మోక్షమార్గమునుండి జనులు కొద్దిగా ప్రక్కకు తప్పుకోగానే, ఆ వ్యవస్థ
 నుండి కాజొచ్చినది. తత్వజ్ఞానముయొక్క అవగాహనలోని ప్రయోజనమును
 ముట (తత్వజ్ఞానార్థదర్శనమ్) జీవనమూల్యములలో ఒకటి యని భగవానుడు
 కముగా నిర్దేశించి యున్నాడు. మోక్షము లక్ష్యముగా గల వ్యక్తికి జీవితములో ఇత
 సర్వము తన స్థానములో నుండును. కావున, మోక్షము జీవితచరమలక్ష్యము అను
 అని మనము విస్మరించరాదు. దానిని విస్మరించినచో, దాని స్థానమును ఆర్థకామ
 ఆక్రమించును. అప్పుడు కేవలము మోక్షమునకు అవశ్యకమగు మానసిక పరిణ
 తిచ్చుటకు మాత్రమే ఉపకరించే ఈ వ్యవస్థ పాడు అగును. జీవితచరమలక్ష్యమును
 చిన వ్యక్తికి ఏ ఉద్యోగమైనా మంచిదే. అతడు చేసే కర్మ ఏదైనా బంధించదు.
 ఉద్యోగములు మరికొన్ని ఉద్యోగములకంటె గొప్పవి యని గాని, ఒకానొక కర్మ
 పది యని గాని అతడు భావించదు. మానవులకు వారి వారి స్వభావములను బట్టి
 వృత్తికంటె మరియొక వృత్తి ప్రీతిపాత్రము కావచ్చును. అది సహజమే. కాని కొన్ని
 గొప్పవి అనియు, మరికొన్ని అల్పములనియు భావించుట తగదు. అట్టి ధారణ
 ఆధారముగా చేసుకొని వృత్తిని ఎన్నుకొనుట వలన అంతరంగపరిణతి సిద్ధించదు.
 కర్మ విషయములో కేవలము తన ఇష్టానిష్టములను మాత్రమే ఆధారముగా చేసు
 ముందుకు సాగినచో, అతనికి నచ్చిన వృత్తి లభించనిచో ఏమి చేయవలెను ?
 దా మనస్సునకు నచ్చిన దానికొరకు అరులు చాచుట కంటె, లభించిన దానిని
 ముచ్చట ఉత్తమము. ఒకవేళ మనకు నచ్చిన ఉద్యోగము లభించిననూ, ఆ నచ్చు
 త్యాగము మాత్రమే. కొద్ది రోజులలో మనస్సు మరియొకవైపుకు తన దృష్టిని
 చును. ఈ పరుగునకు అంతము లేదు.

వ్యక్తియొక్క లక్ష్యము అంతరంగపరిణతి యైనచో, చక్కగా అనుష్ఠించబడే పరధ ర్మముకంటె ఒక మోస్తరుగా చేసిన స్వధర్మమే గొప్పది (శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణాః పరధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్) . ఈ వాక్యములో అపి అను అవ్యయమును జోడించవలెనని శ్రీశంకరులు అభిప్రాయపడిరి. అనగా, స్వధర్మమును సరిగ్గా అనుష్ఠించ లేకపోయినా, ఇతరుల ధర్మమును చక్కగా అనుష్ఠించుటకంటె అదియే శ్రేష్ఠము. విగుణాః అను పదము నకు అభీష్టము కానిది అని కూడ అర్థమును చెప్పవచ్చును. తన ధర్మము ప్రీతికరము కాకున్ననూ, దానిలో ధనము లేకున్ననూ, అది గౌరవహేతువు కాకున్ననూ, చక్కగా ఆచరించ బడే ఇతరుల ధర్మము కంటె అదియే శ్రేష్ఠము. భగవానుడు ఇచట శ్రేయః అను పదమును ప్రయోగించుట గమనించ దగినది. మిక్కిలి కొనియోడ దగినది (అతిశయేన ప్రశంసనీయమ్) అని దాని యర్థము.

అది శ్రేష్ఠము అగుటకు కారణమేమి ? వ్యక్తికి తన విధిని తాను నిర్వర్తించుట మానసికముగా చాల ప్రముఖమైన విషయము. ఏలయనగా, ప్రత్యేకించి వర్తాశ్రమవ్యవస్థలో వ్యక్తియొక్క ధర్మమును వాని స్వభావము నిర్ధారించును (స్వభావనియతం కర్మ). మనిషియొక్క మానసికసంరచనలో సత్త్వరజస్తమోగుణముల పాళ్లు ప్రధానపాత్రను వహించును. అట్టి సంరచనను ఆధారముగా చేసుకొని శాస్త్రము ఒక కర్మను నిర్దేశించినది. దానిని చేయుటలో వ్యక్తికి దోషమేమియూ అంటు (కుర్వన్ న అప్నోతి కిల్బిషమ్). దీని తాత్పర్యమేమనగా, వ్యక్తికి స్వధర్మానుష్ఠానములో ఇతరసమస్యలు గాని, సంఘర్షణ గాని ఉండదు. మానవుని మనఃప్రవృత్తి సముచితరూపములో తీర్చి దిద్దబడుటకు ఇది చక్కని అలంబనము. ప్రస్తుతములో ఇట్టి మనఃప్రవృత్తి ఆత్మ పూర్ణమనే జ్ఞానమును పొందుటకు సహకరించును. వ్యక్తియొక్క స్వభావమును బట్టి ఆతనికి విధించబడిన పాపములకు సహకరించును. వ్యక్తియొక్క స్వభావమును బట్టి ఆతనికి విధించబడిన కర్మకు స్వభావనియతం కర్మ అని పేరు. మానవుడు తన స్వభావమునకు అనురూపమైన ధర్మమును అనుష్ఠించినచో, దోషమును పొందదు. మూడు గుణముల మేళవింపుతో ఏర్పడే స్వభావమునకు అనురూపమైన ప్రవృత్తిలో సంఘర్షణకు తావు లేదు (న అప్నోతి కిల్బిషమ్). ఇది మనోవిజ్ఞానమునకు సంబంధించిన సత్యము. మానవుడు తన సహజ స్వభావమునకు సరిపడని కర్మను చేయుచున్నచో, అది ఆత్మవిరుద్ధమగుటచే సంఘర్షణకు దారిపిసి అంతరంగపరిణతిని కుంటుపరచును.

వర్తాశ్రమధర్మము అనే ప్రకరణములో కిల్బిషమ్ అనగా సంఘర్షణ మాత్రమే గాక, పాపము అని కూడ అర్థము వచ్చును. ఏలయనగా, తనకు విహితమైన కర్మను ఆచరించని వ్యక్తి ధర్మమును ఉల్లంఘించుటచే పాపమునకు పాత్రుడగును. వ్యక్తియొక్క స్వభావమునుండి పుట్టే (స్వభావజమ్) కర్మను గురించి చర్చించిన తరువాత ఈ వాక్యము వమునుండి పుట్టే (స్వభావజమ్) కర్మను గురించి చర్చించిన తరువాత ఈ వాక్యము చెప్పబడినది గనుక, ఆ కర్మ వ్యక్తిలోని గుణముల మేళవింపుయొక్క సహజమగు అభివ్యక్తియే గాని, మరియొకటి కాదు. వ్యక్తి తన స్వభావమునకు తగిన కర్మను ఎన్నుకున్నచో, సంఘర్షణనుండి తప్పించుకొనును. సంఘర్షణలు లేని మనస్సు ప్రశాంతికి నిలయమై సత్త్వగుణాధిక్యమును పొందును. స్వభావమును బట్టి తనకు విధించబడిన కర్మను ఆచరించు వ్యక్తిలో మనస్సు పరిపక్వమై, మనము ఇదివరలో చర్చించిన శమదమాదిసద్గుణ

ములు నెలకొనును. అట్టి వ్యక్తి విహితకర్మను కష్టమైనా, తెలికయైనా ఎదువకుండగా అచరించును. ఉదాహరణకు వేదాధ్యయనమును చేయవలసిన బ్రాహ్మణుడొకడు అది చీకాకును కలిగించుటచే విసుగు చెంది, సాహసకార్యములను చేయగోరి సైన్యములో చేరినాడనుకొనుడు. సహజస్వభావమును బట్టి అతడు మంచి సైనికుడు కాలేడు. సైన్యములోనున్నాడు గనుక, మంచి బ్రాహ్మణుడు కాలేడు. కావున, అది అతనికి సమస్యగా పరిణమించును. విధిని నిర్ణయించే వ్యవస్థ ఉన్న సందర్భములోనైనా, లేక స్వభావమును బట్టి విధిని నిర్ణయించే సందర్భములోనైనా, ఈ చర్య అంతా అంతరంగవికాసము కొరకు మాత్రమేనని గ్రహించదగును. మనస్సు ప్రశాంతముగా నుండవచ్చును. లేదా, మనస్సు అలజడితో నిండి ఉండే అవకాశము కూడ గలదు. కావున, మానవునిలో అంతరంగవికాసము కొరకై ఒక విశిష్టమగు ప్రక్రియ గలదు.

దేహమునకు భౌతికమగు ఎదుగుదల ఉన్నది. మనస్సునకు బౌద్ధికమగు ఎదుగుదల గలదు. అటులనే, మనస్సునకు భావాత్మకమగు ఎదుగుదల కూడ గలదు. మనస్సులో విజ్ఞానము మాత్రమే పెరిగిన చాలదు. విభిన్నమగు పరిస్థితులను సరిగా అవగాహన చేసుకొని స్పందించే సామర్థ్యము మనస్సునకు ఉండాలి. మనస్సులో బోలెడు సమాచారము ఉన్నచో, అది సరిపడదని మనకు స్పష్టమగుచునే యున్నది. మన పూర్వతరముల వారికి మన వద్ద ఉన్నంత విజ్ఞానము ఉండెడిది కాదు. కాని సర్వమానవులు తెలియదగిన కొన్ని సత్యములు వారికి చక్కగా తెలిసి యుండెడివి. మంచి జీవనమనగా నేమి? ఎట్లు జీవించుట తప్పు అగును ? పరిస్థితులను ఎట్లు ఎదుర్కొనవలెను ? ఇత్యాది విషయములు వారికి తెలిసి యుండెడివి. ఈ విషయములు ఆధునిక మానవునకు రాతియుగపు మానవునితో సమముగా వర్తించును. తన కంప్యూటరు పని చేయనిచో ఆధునిక మానవుడు కంగారు పడును. రాతియుగపు మానవునకు కూడ తన రాతి పనిముట్లు చెడినప్పుడు మానసికమగు అలజడి అనే సమస్య ఉండెడిది. సమస్య ఇద్దరికీ సమానమే. అలజడి చెందియున్న మనస్సును కుదుట పరుచుట అను సమస్యను వారిద్దరు పరిష్కరించుకొనవలెను. అధికమగు సమాచారము తెలిసి ఉన్నంత మాత్రాన అది సమస్యకు పరిష్కారము కాలేదు. వ్యక్తికి తెలిసిన సమాచారము తక్కువ అయినా, ఎక్కువ అయినా, అతడు జీవితమును గడుపవలెను గదా ! అనగా, అతడు తన మనస్సును తాను ఎదుర్కొనవలెను. అతడు భావానేకములపై నియంత్రణను సాధించవలెను. అనగా, అతడు అవగాహనను పెంపొందించుకొని మానసికముగా పరిపక్వతను పొందవలెను.

మానసికమగు ఎదుగుదల రెండు రకములుగా నున్నది. ఒకటి జ్ఞానరూపము. రెండవది అనుభవరూపము. జ్ఞానరూపమైన పరిపక్వతను గురించి గీత బోధించుచున్నది. మానవుడు తన జీవితములో ప్రధానముగా ఇతరులతోడి వ్యవహారములలో అనుభవరూపమైన పరిపక్వతను పొందును. దీనికొరకై వ్యక్తి వివాహమూడి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలను కవిన చాలును. అపుడా వ్యక్తికి జీవితమంతయు ఇతరులతో కలిసి జీవించుటలోని కష్టములు అవగాహనకు వచ్చును. ఆ ప్రక్రియలో అతడు మానసికముగా ఎదుగుట విశ్వ

యము. మన పూర్వీకులు అటులనే చేసి మానసికపరివర్తనను పొందిరి. ఆ పరివర్తన వారి జీవితములు సుఖముగా గడుచుటకు పరిపడినది.

మానసికమగు పరివర్తన గల వ్యక్తికి ప్రమాణము లభ్యమైనచో చాలును. ఇతర ముతో పని లేదు. కావున, జీవితప్రధానలక్ష్యము మనస్సును వ్యవస్థితము చేసుకొనుటయే. ఉదాహరణకు కలనగణితము నభ్యసించుటకు కావలసిన తయారీకి ఎన్ని సంవత్సరముల కాలము పట్టును ? చాల సంవత్సరములు పట్టును. ప్రస్తుతములో నేను అత్మస్వరూపుడనగు నాయొక్క అనంతత్వమును గుర్తించవలసియున్నది. దాని తయారీకి కొంత సమయము పట్టుటలో విధూరమేమియు లేదు. అధికసమయము పట్టనని బెంగ పడనక్కర లేదు. ఆ సమయమంతయు సద్వినియోగమే. కావున, మానవుని ప్రయత్న మంతయు మనస్సును సంసిద్ధము చేయుట కొరకు మాత్రమే. తరువాత జ్ఞానసాధనము, అనగా ప్రమాణము (తత్ త్వం అసి) ఉన్నచో, చాలును. ఆ జ్ఞానము ఉదయించుటకు సమయము పట్టదు. జ్ఞానోదయమునకు అనురూపముగా మనస్సును తయారు చేయుట యందు మాత్రమే కాలము పట్టును. ఆ రకమైన సంసిద్ధత కొరకై చేయవలసిన సాధనను గీత మనకు బోధించుచున్నది. కావుననే, గీత యోగశాస్త్రము అగుచున్నది.

శ్రీశంకరులు తరువాతి శ్లోకమునకు అవతారికలో ఇట్లు ప్రస్తావించిరి : మానవుడు తనకు స్వభావానురూపముగా విధించబడిన కర్మను అనుష్ఠించినచో దోషమును పొందడు. దీనికి ఒక దృష్టాంతము గలదు. విషక్రిమినుండి జన్మించే క్రిమికి ఆ విషము హానికరము కాదు. విషక్రిమియొక్క విషము మనకు హానికరమైననూ, దానికి గాని, దాని సంతానమునకు గాని హానికరము కాదు. అదే విధముగా, వ్యక్తి స్వధర్మమును అవకతవకగా అచమునకు గాని హానికరము కాదు. అదే విధముగా, వ్యక్తి స్వధర్మమును అవకతవకగా అచరించిననూ, అది వానికి హాని కలిగించదు. కాని పరధర్మమును ఆచరించుట హానికరమగును. తన స్వభావమునకు అనురూపముగా ఆచరించు వ్యక్తి అన్ని విధముల సంఘర్షణలనుండి తప్పించుకొనుటయే గాక, రాగద్వేషములకు శీఘ్రముగా అతీతుడగును. కావున, అంతరంగపరిణతి కొరకై మానవుడు తాను ఆచరించుచున్న విధిని మార్చి బని లేదు. అంతరంగపరిణతి కలిగించుటకు కర్మవ్యవిధిని యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో అచరెను. అంతరంగ పరిణతి కలిగించుటకు కర్మయోగము పరిపడును. ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపమే. కావున, ధర్మమును తప్పక అనుష్ఠించవలెను. ఈ విధమగు దృష్టితో జీవించు వ్యక్తి సిద్ధిని బడయుట (సిద్ధిం విందతి మానవః) తథ్యమని మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము.

మనము జ్ఞానులము అయినా, కాకపోయినా, కర్మను విడిచిపెట్టుట సంభవము కాదు. అజ్ఞానికి కర్మను విడిచిపెట్టుట అసంభవము. జ్ఞాని కర్మను శారీరకముగా విడిచిపెట్టదు. జ్ఞాని జ్ఞానప్రభావముచే కర్మత్వధారణను మాత్రమే విడిచిపెట్టును. జ్ఞాని సన్న్యాసి యైనచో భిక్షకు పోవలెను గదా ! భిక్ష కూడా కర్మయే. కావున, కర్మను శారీరకముగా విడిచిపెట్టుట ఎవ్వరికైననూ సంభవము కాదు. కాని జ్ఞానియందు తాను కర్మను అనే ధారణ ఉండదు గనుక, అయిన కర్మను చేయుట లేదని మనము చెప్పవచ్చును. వాస్తవమగు

సన్నాసము అదియే. విహితకర్మను విడిచిపెట్టి సన్నాసాశ్రమము అనే జీవనశైలిని జిజ్ఞాసువు చేపట్టవచ్చును. లేదా, జిజ్ఞాసువు కర్మయోగియై సిద్ధిని బడయవచ్చును. కర్మలను శారీరకముగా విడిచిపెట్టుట అనే ఏకల్పము ఎవ్వరికైననూ ఉపలభ్యము కాదు. కావున -----

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 48 :

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनानिриवावृताः ॥ ४८ ॥

సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్

సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః (48).

కౌంతేయ = కుంతీపుత్రా, అర్జునా ! , సహజమ్ = సహజమగు, కర్మ = కర్మను, సదోషమపి = దోషయుక్తమైననూ, న త్యజేత్ = విడిచి పెట్టరాదు, హి = ఏలయనగా, సర్వారంభాః = ఉపక్రమములన్నియు, అగ్నిః = అగ్ని, ధూమేన ఇవ = పొగ చేతను వలె, దోషేణ = దోషముతో, అవృతాః = కప్పబడియున్నవి.

ఓ కుంతీపుత్రా, అర్జునా ! , దోషముతో కూడినదైననూ సహజమగు కర్మను విడువరాదు. ఏలయనగా, అగ్ని పొగచేతను వలె ఉపక్రమములన్నియు దోషముతో కప్పబడియున్నవి (48).

మనము ఇదివరలో చూచియున్న స్వభావజం కర్మ మరియు ఈ సహజం కర్మ ఒక్కటియే. మనిషి తాను పుట్టిన కుటుంబమును బట్టి తనకు సంక్రమించిన కర్మను విడువరాదు. అట్లు విడువ వలెననే కోరిక కలుగుటకు కారణమేమి ? కర్మ ఏదైనా స్వభావముచే దోషముతో కూడి యున్నది. ఏలయనగా, కర్మ మూడు గుణములకు లోబడియుండుటచే నిరంతరము మార్పులను చెందుతూ ఉండే జీవితము (సంసారము) ను శాశ్వతము చేయును. ఈ కారణము చేతనే ఇదివరలో ఇట్లు చెప్పబడియున్నది : వేదములలోని అర్థ వాదములు త్రిగుణాత్మకమగు సంసారమే విషయవస్తువుగా కలిగి యున్నవి. ఓ అర్జునా ! నీవు త్రిగుణములనుండి విముక్తుడవు కమ్ము (త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున). కర్మతో సహా ఈ జగత్తులోని సర్వము త్రిగుణములలో అంతర్గతమై యున్నది. కర్మానుష్ఠానముచే మోక్షము లభించే ప్రసక్తి లేదు. కావున, కర్మలన్నియు స్వభావము చేతనే దోషయుక్తములై యున్నవి. మానవునకు తాను జన్మించిన పరిస్థితులను బట్టి సంక్రమించిన కర్మ దోషయుక్తమే (సదోషమ్) అయిననూ, దానిని మానవుడు త్యజించరాదు (న త్యజేత్).

ఈ దోషము ఏది ? ఫలమును ఇచ్చుటయే కర్మలోని దోషము. కర్మవలన పుణ్యము గాని, పాపము గాని పుట్టును. ఇవి సమస్యకు పరిష్కారములు కావు. పుణ్యము వలన ఉల్లాసకరమగు అనుభవములు కలుగునే గాని, మోక్షము కలుగదు. పుణ్యము కూడా బంధమే. అది బంగారు సంకెల బంధము. మానవుడు పరిత్యజించవలసినది అజ్ఞానమే గాని, కర్మ కాదు. కేవలము స్వధర్మమును విడిచినంత మాత్రాన మానవుడు కర్మ

నుండి విముక్తి (నైష్కర్మ్యమ్) ని పొందజాలదు. పైగా, స్వధర్మమును సమచిత్తముగ మనుష్రవృత్తితో ఆచరించు మానవుడు సిద్ధిని పొందును (స్వకర్మణా తమభ్యర్థ్య సిద్ధిం విందతి మానవా). ధర్మస్వరూపుడగు ఈశ్వరుని గుర్తించి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో తన కర్మను అనుష్ఠించు వ్యక్తి రాగద్వేషముల పట్టునుండి విడుదలను పొందును. కావుననే, జన్మ వలన సంక్రమించిన కర్మ స్వభావముచే దోషయుక్తమే అయిననూ, దానిని విడువవ ద్దని (సదోషమపి సహజం కర్మ న త్యజేత్) శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఇచ్చి చెప్పుచున్నాడు. మానవుడు చేయకూడని కర్మలను నిశ్చితముగా పరిత్యజించవలెను. కాని కర్తవ్యకర్మను విడువరాదు. స్వకర్మను విడనాడిన వ్యక్తి దాని స్థానములో మరియొక కర్మను ఆచరించు ను. అది స్వకర్మతో సమముగా గాని, లేదా దానికంటె అధికముగా గాని దోషము కలది కావచ్చును. కావున, స్వకర్మను విడిచి మానవుడు సాధించేది ఏదీ లేదు. కర్మను సంపూ ర్ణముగా విడిచిపెట్టటం అసంభవమని మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. జ్ఞానమును పొందుట కొరకై కర్మను విడువ బూనినచో, జ్ఞానోదయము కర్మపరిత్యాగముపై ఆధారపడి లేదని తెలియవలెను. జ్ఞానము జ్ఞానసాధనమగు ప్రమాణముపై మాత్రమే ఆధారపడియుం డును. మనము చేసే కర్మతో గాని, చేయని కర్మతో గాని జ్ఞానమునకు సంబంధము లేదు.

జ్ఞాననిష్ఠలో అధికాధికమగు సమయమును వెచ్చించగోరు జిజ్ఞాసువు సన్న్యాసము అనే జీవనశైలిని ఎన్నుకొనే అవకాశము గలదు. కాని ఆతనియందు దానికి కావలసిన మానసిక తయారీ లేనిచో, ఆ సన్న్యాసము వ్యర్థమగును. తండ్రి, తల్లి, భర్త, భార్య, కొడు కు, కూతురు మొదలగు అనేకపాత్రలను గృహస్థు పోషించుచుండును. కాని సన్న్యాస ములో ఈ పాత్రల సంఖ్య రెండుకు తగ్గిపోవును. గురువు మరియు శిష్యుడు అనే రెండు పాత్రలను మాత్రమే సన్న్యాసి పోషించును. కాని సన్న్యాసికి వివారములు, పిక్కిలులు, క్లబ్బులు, షాపింగ్, సామాజికగోష్ఠులు మొదలగునవి దూరము. సంసిద్ధుడు కానివాని సన్న్యాసము పిచ్చి పట్టునట్లు చేయగలదు. సన్న్యాసము చాల సరళముగా కన్పట్టును. అది సరళము కాదు. పైగా ప్రమాదకరము కూడా. కావున, వ్యక్తి తనకు విధించబడిన కర్మను యోగ్యమగు మనుష్రవృత్తితో ఆచరించినచో, సన్న్యాసము వలన లభించే ప్రయోజనము ఆతనికి లభించును. కర్మయోగము కూడ సరళము కాదు. మరియు దానిని తప్పించుకొనుట సంభవము కాదు. తొందరపడి సన్న్యాసమును తీసుకున్న వ్యక్తియై ననూ ఆ సన్న్యాసము సిద్ధించుట కొరకై కర్మయోగి కావలెను. కావుననే, దోషములు న్ననూ మానవుడు తనకు కుటుంబమును బట్టి సంక్రమించిన కర్మను విడువరాదు (సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్) అని ఇచ్చి చెప్పబడినది.

సహజకర్మను ఏల విడువరాదు ? ఏలయనగా, అగ్ని పాగ చేతను వలె (ధూమేన అగ్నిరీన), కర్మలన్నియు (సర్వారంభా హి) దోషముచే అవరించబడి యున్నవి (దోషేణ అవృతా). ఉపక్రమమేదైనా కర్మయే యని మనము భావించవచ్చును. కావు న, మొదలుపెట్టుట అనే అర్థము గల అరంభః అను శబ్దము కర్మను నిర్దేశించును. విప్పును పాగ వెంటాడును. అటులనే, ప్రతి కర్మయందు దోషము గలదు. పాగను తీసి నచో దూరముగా పోవును. కావున, అది దీనికి చక్కని దృష్టాంతము. పైగా, యజ్ఞయాగా

దులను చేయువారికి ఈ దృష్టాంతము సరళముగా అవగాహనకు వచ్చును. పొగ లేకుం
డగా చక్కగా మందే అగ్నియందు అహుతులను ఈయవలెను. కాని, పాలు మొదలగు
కొన్ని ద్రవ్యములను హామము చేసినప్పుడు కట్టెలు తడిసి పొగ ఉద్భవించును. దానివ
లన కళ్లకు ఇబ్బంది కలిగి కన్నీరు ప్రవహించును. కాని, ఆ పొగను ఊదివేసినచో, అగ్ని
మరల ప్రకాశించును. అటులే, దుఃఖహేతువు అగు కర్మదోషమును కర్మయోగము
ద్వారా పరిహరించవచ్చును. యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తి గలవారై కర్మఫలమును ఆనంద
ముగా స్వీకరించు (ప్రసాదబుద్ధి) వ్యక్తిని అది బాధించదు. కర్మయోగి కర్మను ఎన్నుకొ
నుటలో ధర్మమును పాటించును. కావున, అతనికి మానసికసంఘర్షణయొక్క బెడద ఉండ
దు. మానవులు తమ స్వభావమునకు అనురూపమైన కర్మలను ఎన్నుకొనే సందర్భములో
వ్యక్తి వ్యక్తికి కర్మస్వరూపము మారుచున్ననూ, ఆ కర్మలు ధర్మమునకు అనురూపముగా
నుండును. ఒకడు వంటను చేయుచుండగా, మరియొకడు ఊడ్చుచుండును. ఒక వ్యక్తి
చేసే కర్మను అతని స్వభావము నిర్ధారించవచ్చును ; లేదా, అతని స్వభావముతో సంబం
ధము లేకుండగా పరిస్థితుల బలమైన ప్రభావము అతని కర్మను నిర్ధారించును. నాకు
సంగీతమునందు అభిరుచి మెండు. కాని ప్రక్కవాడు గాయపడి యుండగా నేను అతనిని
వెనువెంటనే ఆసువుతిరి గొనిపోవలెను. దీనిలో నా ఇష్టానిష్టములకు ప్రసక్తి లేదు. ఆ పరిస్థి
తిలో సంగీతమునకు తావు లేదు. ఆ పరిస్థితిలో నా కర్తవ్యము సుస్పష్టముగా నాకు గోచ
రించుచునే యున్నది. దానికి నా స్వభావముతో పని లేదు. అట్టి కర్తవ్యకర్మను మానవుడు
విడిచిపెట్టరాదు (న త్యజేత్).

కర్మయందు సహజముగానున్న దోషమును కర్మయోగముచే కొంతవరకు తొల
గించ వచ్చును. ఆ తరువాత వాస్తవములో కర్మ అనేది లేదు అనే సత్యమును గుర్తించుట
ద్వారా కర్మను సంపూర్ణముగా పరిత్యజించుట సంభవమగును. పొగ అసలే లేకుండగా
చేయు ఉపాయము ఒకే ఒకటి గలదు. నిప్పులో కట్టెలను వేయుట మానివేసి నిప్పును
అరివేసినచో, పొగ అంతరించును. ఇచట నిప్పులో కట్టెను వేయకుండుట అనగా నేను
కర్తను గాను (అహం అకర్త) అనే జ్ఞానమును పొందుట మాత్రమే. అత్య అకర్త అనే
సత్యము తెలియకపోవుట (అవిద్యా)యే ఇచటి ఇంధనము. అది జ్ఞానాగ్నిలో కాలి
బూడిద అయిన పిదప దానినుండి పుట్టే కామకర్మలు కూడ చిన్నాభిన్నములై నశించును.
జ్ఞానాగ్ని కర్తను నశింపజేసిన పిదప కర్మలన్నియు భస్మమగుట సహజమే గదా !

సహజకర్మను విడువకూడని ఈ వ్యక్తి ఎవరు ? తాను కర్తను కాదు అనే సత్యము
తెలిసిన జ్ఞాని కాదు. ఎలయనగా , జ్ఞాని శారీరకముగా కర్మను చేయుచున్ననూ, కేవలజ్ఞా
నముచే సర్వకర్మసన్న్యాసమును చేసియే యున్నాడు. ఈ సర్వకర్మసన్న్యాసమే మోక్ష
ము. శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకముపై తాను వ్రాసిన సంక్షిప్తమగు భాష్యమును ఈ విధముగా
ఉపసంహరించిరి : అజ్ఞాని కర్మలను సంపూర్ణముగా విడిచిపెట్టుట అసంభవము. కావున,
మానవుడు తన కర్తవ్యవిధిని విడిచిపెట్టరాదని ఇచట చెప్పబడినది. అజ్ఞాని కర్మను విడువ
రాదని చెప్పుటకు కారణమేమనగా, కర్మను విడిచిపెట్టుటవలన అతని పరిస్థితిలో మార్పు

రాదు. అతడు ఒక రకం కర్మను విడిచి మరియొక రకం కర్మను చేపట్టును. మొదటి కర్మ కంటే రెండవది గొప్పది కాదు. ఏలయన, కర్మ ఏదైనా దోషయుక్తమే.

శ్రీశంకరులు ఇచ్చట ఒక అభ్యంతరమును ప్రస్తావించిరి. ఈ అభ్యంతరమును ఏక దేశి (ఒక విశిష్టసిద్ధాంతమునకు కట్టుబడని వాడు) లేవనెత్తినాడు. వేదాంతులకు స్వవక్షి యులే అయిననూ, వారికి విరుద్ధముగా వాదించి మననములో సహకరించే కొన్ని సిద్ధాం తములు మన సంప్రదాయములో గలవు. అట్టి వాడులు సుసంగతమగు అభ్యంతరములను లేవనెత్తెదరు. కాని ఏకదేశి అట్లు కాదు. అతడు ఒకే ఒక ప్రశ్నను వేయును. దానికి సమా ధానము లభించగనే మిన్నకుండును. పూర్వపక్షికి, ఏకదేశికి గల భేదము ఇదియే. అత్యు అనగా నేమి ? ఏది సత్యము ? కారణమేమి ? కార్యమేది ? ఇత్యాది విషయములలో విధి న్నుమగు దృక్పథము గల పూర్వపక్షి తొలినుండి ఇఖరు వరకు సుసంగతముగా వాదించు చుండును. దీనివలన పూర్వపక్షసిద్ధాంతరూపములో నడిచే విస్తృతమగు వాదము సర్వసం శయములను పోగొట్టి మనకు సుస్పష్టమగు అవగాహన కలుగుటలో తోడ్పడును. శాస్త్ర ములో అభ్యంతరములను లేవనెత్తుటకు ఉద్దేశ్యము స్పష్టమగు అవగాహనను కలిగించు టయే గాని, విమర్శించుట కాదని మనము తెలియ వలెను.

కర్మను విడువరాదని చెప్పుటకు కారణమేమి ? కర్మను పూర్తిగా విడుచుట అసంభ వమగుటయా ? లేక, సహజకర్మను విడిచిపెట్టుట దోషమనియా ? అని ఏకదేశి ప్రశ్నించు చున్నాడు. పాపము సంక్రమించుననే కారణముచే కర్మను విడువరాదా ? లేక, కర్మను విడుచుట అసంభవము గనుక కర్మను విడువరాదా ? అను విషయమును అతడు తెలియ గోరుచున్నాడు.

ఈ నిర్ణయమువలన నీకు కలిగే ప్రయోజనము ఏమి ? అని శ్రీశంకరులు ఏకదేశికి ఒక ప్రశ్నతో సమాధానమునీయగా, ఏకదేశి మరల ఇట్లు వాదించుచున్నాడు : కర్మను పూర్తిగా విడుచుట అసంభవము గనుక సహజకర్మను విడువరాదు అని చెప్పే వక్షములో, ఎవరైననూ పూర్తిగా విడువగలిగినచో అది గొప్పదనమే యగును. అనగా అసంభవము అను మాటకు 'సుతరాము విడువశక్యము కానిది' అని కాకుండా, 'విడుచుట దుష్కర మైనది' అను అర్థమును తీసుకుని, ఏకదేశి సర్వకర్మపరిత్యాగమును ఒక కఠినపరీక్షగా స్వీకరించ వచ్చును. దుష్కరమగు కార్యమును సాధించిన వానికి లభించే ఫలము అధిక ముగా నుండును. కావున, ఏకదేశి అట్టి దుష్కరకార్యమును చేయుటకు పూనుకొన వచ్చు ను. మానవుని ఎవరెష్ట శిఖరమును అధిరోహించుటకు పురి గొల్పినది ఇట్టి ఉత్సాహ శక్తియే గదా ! కొందరికి దుష్కరకార్యములను సాధించుటలో ప్రీతి మెండు. కఠినమగు వ్యాయామమును చేయగోరినచో, దానికి అనేకములగు ఉపాయములు గలవు. దానికొరకై ప్రాణాపాయకరమగు ఎవరెష్ట శిఖరారోహణమును చేపట్టనల ? కొందరికి సాహసకార్యము లను చేయుటలో అభిరుచి అధికము. ఏదేని దుష్కరమగు కార్యము ఉన్నచో, వారు దానిని మాత్రమే చేయుజూనెదరు. అదే విధముగా కర్మను పూర్ణముగా విడుచుట కఠినము అన్నచో, అది మహాఫలమును ఇచ్చునది అయి ఉండవలెను. కావుననే, వారు అ కఠినకా ర్యమును చేయుటకు నడుము కట్టెదరు.

మనము గుర్తించినప్పుడు, ఆ గుర్తింపు చూచిన వస్తువునకు అనురూపముగా నున్నచో, దానికే జ్ఞానస్కంధము లేక వేదనాస్కంధము అని పేరు. జగత్తులోని రూపములు అన్నింటితో కూడిన స్కంధము రూపస్కంధము కాగా, ఆ రూపములన్నింటియొక్క నామములతో కూడిన స్కంధమునకు సంజ్ఞాస్కంధము అని పేరు. మనము దర్శించే ప్రతి రూపమునకు ఒక నామము గలదు. కొన్ని సందర్భములలో ఒకే వస్తువునకు అనేకనామములు ఉండవచ్చును. అదియే సంజ్ఞాస్కంధము. ఒకే వస్తువులో అనేకరూపములు ఉండవచ్చును. ఉదాహరణకు వృక్షమునందు బెరడు, కొమ్మలు, అకులు మొదలగు రూపములు గలవు. ఇంతేగాక, మరల ఆకునందు హరితవదార్థము, సెల్యులోజు, కణములు మొదలగు అనేక రూపములు గలవు. ఈ తీరున ఒకే వస్తువుతో సంబంధము గల అనేకనామములు గలవు. ఆ వస్తువును గురించి మనకు గల పరిజ్ఞానము పెరిగే కొలదియు ఈ నామముల సంఖ్య కూడ పెరుగుచుండును. నాల్గవది విజ్ఞానస్కంధము. అనగా క్షణికములగు విజ్ఞానముల నిరంతరప్రవాహము. రూప, సంజ్ఞా, వేదనాస్కంధముల ఉనికి దీనియందు మాత్రమే గలదు. కావున, అవి దీనిలో విలీనమగును. మన మనస్సులలో గల స్మృతిప్రపంచమునకు వాసనా స్కంధము అని పేరు. ఈ అయిదవ స్కంధమునకు సంస్కారస్కంధమనియు పేరు గలదు. స్మృతిలో భద్రము చేయబడియున్న సమాచారమంతయు ఈ స్కంధములో భాగము అగును.

ఈ నిరూపణములో అత్మ ఏది ? లేదు. వారి వాదములో అత్మ అనగా శూన్యమే. బౌద్ధసిద్ధాంతములో ఈ స్కంధములు మాత్రమే గలవు. ఇవి అన్నియు క్షణికవిజ్ఞానప్రవాహముపై ఆధారపడి యున్నవి. ఇంతకు మించి ఏదీ లేదు. క్షణికవిజ్ఞానప్రవాహరూపమగు విజ్ఞానస్కంధము కూడ అత్మ కాదు. ఏలయన, ఈ ప్రవాహములోని ప్రతి విజ్ఞానము క్షణికము మాత్రమే. ఈ వాదములో అత్మ లేదు. పర్యము ఆభాస మాత్రమే. దీనిలో కర్త ఎవరు ? కర్త యనదగిన అత్మ లేదు. కావున, క్రియ మాత్రమే గలదు. ఆ క్రియకంటె భిన్నముగా కర్త లేదు. కర్తకు క్రియకు మధ్యలో భేదము లేదు. ఈ స్కంధములన్నియు క్షణికాలము మాత్రమే ఉనికిని కలిగియున్నవి. అవి విజ్ఞానముపై ఆధారపడి యుండగా, ఆ విజ్ఞానము కేవలము క్షణికము మాత్రమే. సినిమాలో బొమ్మలు ఒక దాని తరువాత మరొకటి వేగముగా కదులుచుండును. ముందు ఉన్న బొమ్మ అంతర్ధానమై దాని స్థానములో తరువాతి బొమ్మ వచ్చి చేరును. కాని ఆ వేగమును బట్టి మనకు ఆ వ్యవధానము గోచరించదు. అదే విధముగా బౌద్ధుల సిద్ధాంతములో జగత్తు అనగా ఈ అయిదు స్కంధముల నిరంతరప్రవాహము మాత్రమే. కర్మకంటె భిన్నముగా కర్త అనే అత్మ లేదు గనుక, ఈ వాదము ననుసరించి కర్మపరిత్యాగము సంభవము కాదు. పరిత్యజించ వలసిన కర్తయే లేని స్థితిలో పరిత్యాగము సంభవించదు గదా !

ఒక పక్షములో, కర్మతత్వము అత్మకు సహజస్వభావమై యున్నది గనుక, అత్మ కర్మను చేయుచునే యుండును. మరియొక పక్షములో, ఈ అయిదు స్కంధములను మించి జగత్తు లేదు గనుక, కర్మయే అత్మ గనుక, కర్త లేదు. కావున, కర్మలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టటం సంభవము కాదు. కావున, ఈ రెండు పక్షములలో పర్యకర్మసన్న్యాసము

పొసగదు. కాని గీత వదే వదే సర్వకర్మసన్న్యాసమును గురించి చెప్పుచున్నది. కర్మలనన్నింటినీ విడిచి పెట్టి నన్ను మాత్రమే శరణు పొందుము (సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ) అని భగవానుడు చెప్పబోవుచున్నాడు. కర్మలనన్నింటినీ మానసి కముగా విడిచిపెట్టి ----- కర్మలను చేయుట లేదు. చేయుచుట లేదు (సర్వకర్మాణి మనసా సన్న్యస్య ----- నైవ కుర్వన్ న కారయన్) అను శ్లోకమును మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. కావున, సర్వకర్మసన్న్యాసము సంభవమే. అది అవశ్యకము కూడా. విలయనగా, సర్వకర్మపరిత్యాగము సంభవము కానిచో, మోక్షము సంభవము కాదు. కావున ఈ రెండు వాదములు సరియైనవి కావు. వైశేషికులు మరియొక వాదమును ప్రతిపాదించుచున్నారు.

ఒక పదార్థము క్రియను ఆచరించినప్పుడు సక్రియమగును. క్రియను ఆచరించనప్పుడు నిష్క్రియమగును. అత్య విషయములో కూడా ఇంతే. అత్య క్రియాశక్తి గల ఒక పదార్థము. కాని అది క్రియలకు ఆధారము కాదు. ఉదాహరణకు కుండపై పెట్టే గ్రాత స్థిరముగా నున్నప్పుడు క్రియను చేయుట లేదు. కాని దానియందు క్రియను ఆచరించే శక్తి అంతర్నిహితమై ఉన్నది. గిరగిర త్రిప్పినచో, అది సక్రియమగును. తిరుగుట న పడవ అది మరల నిష్క్రియమగును. అదే విధముగా, అత్య కూడ కొన్ని సమయములలో సక్రియముగానుండును. మరికొన్ని సమయములలో అది నిష్క్రియము అగును. ఇన్ని సమయములలో నిష్క్రియము అయ్యే సామర్థ్యము అత్యయందు కలదు గావున, గా సూర్తిగా కర్మలనుండి విముక్తము అగుట సంభవమే. ఒకానొక ప్రక్రియచే అత్య సక్రియమవుచున్నది. అటులనే, మరియొక ప్రక్రియచే అత్య పూర్ణముగా కర్మవినిర్మూలమగుట సంభవమే. ఈ తీరున అత్యకు సర్వకర్మసన్న్యాసము సంభవమగుచున్నది. పైన ఉదహరించిన మొదటి వాదములో వలె అత్య సర్వదా క్రియాశీలము కాదు. రెండవ వాదములో అత్య శూన్యము కాదు. ఈ వాదమునకు పై వాదములతో గల ప్రధానభేదమేమనగా, అత్య ఒకప్పుడు సక్రియము, మరియొకప్పుడు నిష్క్రియము అగుచున్నది. అనే ద్రవ్యము ఒకటి ఉన్నది. దానియందు లేని కర్మ పుట్టి కొంతకాలము ఉండి, తరువాత ఆ కర్మ నశించును. ఒక సమయములో లేని కర్మ పుట్టి తరువాత నశించినది వలె, అత్యద్రవ్యము శుద్ధముగా మిగిలియుండును. అత్యయందు కర్మను కలిగి ఉండే అంతర్నిహితసామర్థ్యము ఉన్ననూ, అది కర్మకు ఆశ్రయము కాదు.

ఈ వాదములో దోషము ఏమి గలదు ? ఉనికి గల వస్తువు లేకుండా పోదు. లేని వస్తువునకు ఉనికి కలుగదు (నానతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః) అని భగవానుడు ఇదివరలో చెప్పియున్నాడు. కాని ఈ వైశేషికసిద్ధాంతములో ఉనికి లేని కర్మ పుట్టుచున్నది. తరువాత ఉన్న కర్మ లేకుండా పోవుచున్నది. ఇది శ్రీకృష్ణభగవానుని బోధకు విరుద్ధముగా నున్నది. కావున ఈ వాదము శ్రుతికి కూడ విరుద్ధము. వైశేషికవాదములోని మొదటి ప్రతిపాదన ఏదనగా, లేని కర్మ పుట్టుచున్నది. దీనికి అసత్కార్యవాదము అని పిలువదు. కార్యము పుట్టుటకు ముందు లేదు అని ఈ వాదములోని సారాంశము. ఉదాహరణ మట్లనుండి పుట్టుటకు ముందు కుండ లేదు. లేని కుండకు ఉనికి కలిగించ బడినది.

కావున, కుండ సత్యవస్తువు. వారు ఈ ప్రక్రియను సృష్టికి అన్వయించెదరు. ఈ జగత్తు పుట్టినది. పుట్టిన తరువాత దానికి ఉనికి సిద్ధించినది. తరువాత అది వినాశమును పొంది అదృశ్యమగును. ఈ తీరున లేనిది పుట్టును. ఉన్నది నశించును. కావున, నానతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః అను భగవద్వచనమునకు ఈ వాదము పూర్తిగా విరుద్ధము.

ఈ వాదము భగవానుని బోధకు విరుద్ధముగా నున్ననూ, యుక్తియుక్తముగా నున్నది అని వైశేషికుడు బదులిడుచున్నాడు. వస్తుతత్త్వమును తెలియుటకు శ్రుతిని గాని, శ్రీకృష్ణుని గాని ప్రమాణము (జ్ఞానసాధనము) గా అంగీకరించ కుండగా, కేవలము తర్కపటి మనై ఆధారపడే వైశేషికుడు ఇట్లు బదులిడుటలో ఆశ్చర్యము లేదు. అది అట్లు ఉండగా, మనము యుక్తియుక్తమగు విషయమును మాత్రమే స్వీకరించవలెను. భగవానుడు చెప్పిన నూ, యుక్తిసంగతము కాని దానిని స్వీకరించ వలసిన పని లేదు. మన యుక్తికి అందినా, అందకపోయినా, భగవానుని వచనము చరమసత్యము అని ధార్మికవిశ్వాసము గల వ్యక్తి స్వీకరించును. కాన అట్టి భక్తుని దృష్టిలో, భగవానుని వచనమును అంగీకరించని వానితో చర్చకు తావు లేదు. కాని శ్రీశంకరులు యుక్తికి విరుద్ధముగా నున్ననూ విశ్వసించే వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఆచార్యుడు, మరియు జ్ఞాని. జ్ఞాని దృష్టిలో భగవానునకు, భగవానుడు బోధించే సత్యమునకు భేదము లేదు. కావున, ఈ వైశేషికసిద్ధాంతములోని దోషమును ఎత్తి చూపి దానిని సరిదిద్ద వలసి యున్నది. ఈ వాదము సర్వప్రమాణములకు, మన సర్వానుభవములకు మరియు యుక్తికి కూడ విరుద్ధముగా నున్నది. వైశేషికుడు తన వాదము చాల బాగున్నదని భావించవచ్చును. కాని అది సరి గాదని శ్రీశంకరులు నిరూపించు చున్నారు.

వైశేషికసిద్ధాంతము ననుసరించి సృష్టికి పూర్వములో పరమాణువులు ఉండెడివి. రెండు పరమాణువులు కలిసి ఒక ద్వ్యణుకము ఏర్పడును. జగత్తు అంతయు ఇట్టి ద్వ్యణుకముల కలయికయే. ద్వ్యణుకము పుట్టుటకు ముందు సృష్టి లేకుండెను. అనగా జగత్తు ఒక విశిష్టకాలములో పుట్టినది. రెండు పరమాణువులు కలియుటకు ముందు ద్వ్యణుకము లేకుండెను. అనగా లేని ద్వ్యణుకము కొత్తగా ఉదయించినది. ఉదయించిన తరువాత ఆ ద్వ్యణుకము కొంతకాలము మనుగడ కలిగి మరల నశించును. అనగా దానికి పుట్టుటకు ముందు ఒక అభావము (ప్రాగభావము), నశించిన తరువాత ఒక అభావము (ప్రధ్యంసాభావము) ఉన్నవి. అనగా, ఉనికి లేనిది ఉనికిని పొందుచుండును. ఉన్నది నశించుచుండును. వైశేషికుల సిద్ధాంతములో సర్వము సత్యమే గనుక, అసత్యమనగా ఉనికి లేనిది అని యర్థము.

ఉనికి లేనిది ఉనికిని పొంది మరల నశించినప్పుడు ఉనికిని కోల్పోవుట ఈ వాదములోని ప్రధానమగు అంశము. ఒక వస్తువు పుట్టుటకు ముందు లేదు. అనగా అది కుండేటి కొమ్ము వంటిది. దానికి ఉనికిని కలిగించుటకై ఒక కారణము అవశ్యకమగును. వైశేషికుల సిద్ధాంతములో ఈ కారణము మూడు రకములుగా నున్నది. వస్తువుయొక్క స్వరూపముతో ముడిపడి యున్న కారణము మొదటిది. దీనికి సమవాయి కారణము అని పేరు. ఉదాహరణకు దారమునకు ప్రత్తి సమవాయి కారణము. స్వరూపముతో సంబంధము లేని కారణము రెండవది. దీనికి అసమవాయి కారణము అని పేరు. ఉదాహరణకు, వస్త్ర

మునకు దారము అసమవాయి కారణము. మూడవది నిమిత్త కారణము. వస్తుమునకు నేత గాదు, మగ్గము మొదలగునవి నిమిత్తకారణములు. పుట్టుటకు ముందు లేని వస్తువు కారణములపై ఆధారపడి ఉనికిని పొందును. కాని ఈ వాదము స్వీకారయోగ్యము కాదు. ఉనికి లేని వస్తువు పుట్టుట, దానికి ఒక కారణము ఉండుట అను అంశములు యుక్తియుక్తములు కావు. దీనికి కుండేటి కొమ్మును ఉదహరించ వచ్చును. కుండేటి కొమ్ము ఏ నాడైననూ ఉనికిని పొందుట కాని, దాని కొరకై కొన్ని కారణములపై ఆధారపడుట కాని సంభవము కాదు. ఉనికి లేని వస్తువు ఉనికిని పొందును అనే వాదము మనకు తెలిసిన ప్రమాణములన్నింటికీ విరుద్ధము.

ఉన్న వస్తువు మాత్రమే ప్రకటమగుననియు, దానికొరకై కారణము అవశ్యకమగుననియు అన్నచో, అది యుక్తియుక్తముగా నున్నది. ఇంకనూ పుట్టనిదై పుట్టవలసియున్న, ఉనికి గల కుండ ప్రకటమగుట కొరకై కారణమునపేక్షించును. కుండ మొదలగు వదార్థములు ఆయా నామరూపములతో అభివ్యక్తమగుటకు పూర్వమే అవ్యాకృతావస్థలో ఉనికిని కలిగియు యున్నవి. సృష్టి యనగా నామరూపాభివ్యక్తి మాత్రమే. దానికై కారణము అపేక్షించబడును. ఇది సుసంగతముగా నున్నది. సుతరాము ఉనికి లేని వస్తువు ఉనికిని పొందుట ఎట్లు పొనగును ? అట్టి ఉనికి లేని వస్తువు కారణము నపేక్షించుట ఎట్లు సంగతమగును ? ఇట్టి పరిస్థితి మన అనుభవములో లేదు. ఇది మనకు ఉపలభ్యమయ్యే ప్రమాణములన్నింటికీ విరుద్ధము.

ఉనికి లేని వస్తువు ఉనికిని పొందుట, ఉన్న వస్తువు లేకుండా పోవుట సంభవమయ్యే పక్షములో మానవుల వ్యవహారములలో నిశ్చితత్వము లేకుండా పోవును. మన వద్ద గల జ్ఞానసాధనముల గురించి, తెలియ దగిన వస్తువుల గురించి, సర్వసామాన్యమగు కారణకార్యసంబంధముల గురించి మనకు ఒకానొక అవగాహన కలదు. మనము ఈ అవగాహనపై ఆధారపడి వ్యవహారములను నడుపుచుందుము. ఒకటి కారణము అగుచుండగా, మరియొకటి కార్యము అనే అవగాహనతో మనము జ్ఞానసాధనములను వినియోగించెదము. కొన్ని విశిష్టపరిస్థితులలో ఒక విశిష్టకారణము ఒకానొక ఖచ్చితమగు ఫలమును ఇచ్చి తీరుననే అవగాహనతో మనము ఒక కర్మను చేయుదుము. నేను పాదమును ముందునకు వేసినచో, ముందుకు సాగెదను. వెనుకకు వేసినచో, వెనుకకు పోయెదను. ఉన్న కారణమునుండి ఉన్న కార్యము పుట్టును అనే మౌలికమగు ధారణతో సర్వవ్యవహారములు నిర్వహించబడుచుండును. ఉనికి లేని వస్తువునుండి కొత్త వస్తువు పుట్టుదు. ఉన్న బంగారము మాత్రమే హారము అగును. ఉన్న మట్టి కుండ యగును. అభావమునుండి ఉనికి గల వస్తువు ఎన్నటికీ ఉదయించ లేదు. అట్లు ఉదయించే పక్షములో, ఏది ఉనికి గలది ? ఏది ఉనికి లేనిది ? అను విషయములో ఖచ్చితమగు నిర్ధారణ లేకుండా పోవును. కుండ ఉన్నది అని మనము అంటాము. అనగా కుండకు ఉనికి గలదు అని మనకు తెలియుచుండును. కుండేటి కొమ్ము లేదు అని మనము అంటాము. అనగా అట్టి వస్తువు ఏదీ లేదు అని మనకు స్పష్టమగుచుండును. ఇవి ఖచ్చితమగు ధారణలు. లేని వస్తువు హఠాత్తుగా ఉదయించి, ఉన్న వస్తువు లేకుండా పోయే పక్షములో, ఈ విధమగు నిశ్చితస్థితి

మనకు మిగిలి యుండదు. ఉన్నది ఉండును. లేనిది లేదు. కాని వైశేషికుల సిద్ధాంతమును అంగీకరించే పక్షములో ఇట్టి నిశ్చితత్వము అంతరించి పోవును. కాని ఈ విధమగు నిశ్చితస్థితి మన అనుభవములో నున్నది. కావున, ఈ సిద్ధాంతము అంగీకారయోగ్యము కాదు.

వైశేషికులు ఇంకనూ ఇట్లు వాదించెదరు : ద్వ్యణుకము ఉద్భవించుచున్నది. కావున, దానికి ఉనికితో మరియు స్వకారణముతో సంబంధము గలదు. అది ఉదయించుటకు ముందు లేదు. తరువాత దాని కారణమగు పరమాణువులలో వచ్చిన చలనముపై ఆధారపడి, ఉనికి లేని ద్వ్యణుకము స్వకారణముతో మరియు ఉనికితో సమవాయసంబంధమును కలిగియుండును. దీనికి అసత్కార్యవాదము అని పేరు. కారణకార్యములు రెండు విభిన్నతత్వములు. వాటి మధ్య గల సంబంధమే సమవాయసంబంధము. ఇచటి ప్రధానవిషయమేమనగా, సమవాయసంబంధము లేని కార్యమునకు కారణముతో సంబంధమును నెలకొల్పి, ఉనికి లేని వస్తువునకు ఉనికిని ప్రసాదించును. ఉదయించిన తరువాత కార్యము కారణముతో సంబంధమును కలిగియుండుట మాత్రమే గాక, ఉదయించుటకు ముందు కూడ అది స్వకారణముతో సమవాయసంబంధమును కలిగియుండును. ఈ తీరున ముందులో ఉనికి లేని ద్వ్యణుకము పుట్టి ఉనికిని పొందును. ఉనికి లేని వస్తువు పుట్టి ఉనికిని పొందునని నిరూపించుటకై వైశేషికులు ఈ విధమగు ప్రక్రియను కల్పించిరి.

ఇచట మేము ఒక ప్రశ్నను వేసెదము. ఉనికి లేని వస్తువు ఉనికి గల కారణమును కలిగియుండుట ఎట్లు సంభవమగును ? ఒక ఉనికి గల వస్తువునకు మరియొక ఉనికి గల వస్తువు మాత్రమే కారణము కాగలదు. ఉనికి లేని వస్తువునకు ఉనికి గల వస్తువుతో కారణకార్యసంబంధము ఎట్లు పొసగును ? ఇంతే గాక, ఉనికి లేని వస్తువు తన కారణముతో గాని, మరియొక కార్యముతో గాని, దేనితోనైనా ఏ విధమగు సంబంధమునైననూ నెలకొల్పుకొనుట ఎట్లు ఘటిల్లును ? కుండేటి కొమ్ము కుండేలుతో ఏ విధమగు సంబంధమును నెలకొల్పుకొనును ? ఈ విధమగు సంబంధము అసంభవము. సంతానము లేని యువతి యొక్క పుత్రునకు ఆమెతో గాని, తండ్రితో గాని సంబంధము ఉహలోనైననూ పొసగదు.

దీనిపై వైశేషికుడు తన అభ్యంతరమును ఈ విధముగా తెలుపుచున్నాడు : ఉనికి లేని వస్తువు తన కారణముతో సంబంధమును కలిగియున్నదని మేము చెప్పుట లేదు. ద్వ్యణుకము మొదలగు పదార్థములు స్వీయకారణములగు పరమాణువులతో సమవాయసంబంధమును కలిగియున్నవని మేము చెప్పుచున్నాము. ఉనికి గల ద్వ్యణుకమునకు స్వీయకారణమగు పరమాణువులతో సంబంధము గలదు. కాని ఈ అభ్యంతరము నిలబడదు. ద్వ్యణుకమునకు తన కారణమగు పరమాణువులతో సంబంధము ఏర్పడుటకు ముందు ఉనికి లేదని వైశేషికులు చెప్పెదరు. ఈ అభ్యంతరమును చూచినచో, కుండ పుట్టిన తరువాత మట్టితో సంబంధమును పొందునని చెప్పినట్లు అగుచున్నది. వీరి సమస్య ఏమనగా, స్వకారణమగు మట్టితో సంబంధమును పొందుటకు ముందు కుండకు ఉనికి లేదని వీరు చెప్పెదరు. అనగా, మట్టి లేకుండగనే కుండ ఉనికిని పొందినది. పుట్టుటకు ముందు కుండకు మట్టితో లేకమైననూ సంబంధము లేదు. పుట్టిన తరువాత కుండ మట్టితో సంబంధమును పొందును. ఇది హాస్యాస్పదమగు వాదమని స్పష్టమగుచునే

యున్నది. స్వీయకారణముతో సంబంధమును పొందుటకు ముందే ఒక పదార్థము ఉనికిని కలిగియుండుట అసంగతము.

ఇంతేగాక, కుమ్మరివాడు, చక్రము మొదలగు వాటియొక్క వ్యాపారమునకు ముందు కుండయొక్క ఉనికిని వైశేషికులు అంగీకరించరు. ఈ కారణములన్నియు తమ తమ పనులను చేయుటకు ముందు కుండకు ఉనికి లేదు. మట్టి మాత్రమే కుండయొక్క రూపమును పొందుననియు, కుండ అనబడే ఈ వికారము మట్టి మాత్రమేననియు, కావుననే కుండకు మట్టితో సంబంధము పొసగుననియు చెప్పినచో, అది వైశేషికులకు అంగీకారము కాదు. కుండ మట్టినుండి యథార్థముగా పుట్టదనియు, కుండ మట్టియొక్క రూపాంతరము మాత్రమేననియు వారు అంగీకరించరు. వారు అంగీకరించినచో, అది వేదాంతమే యగును. అప్పుడు కుండ కేవలము భాసించుచుండును. అది ఒక విశిష్ట మగు కార్యమునకు ఉపయోగపడే ఒకానొక రూపము మాత్రమే. అది మట్టికంటె భిన్నముగా మనజాలదు. ఈ సత్యమును వారు అంగీకరించరు. ఉనికి లేని కుండ ఉనికిని పొందునని వారు వాదించుదురు. కావున, పుట్టుటకు ముందు ఉనికి లేని కుండకు స్వీయకారణమగు మట్టితో సంబంధము గలదని చెప్పక తప్పదు. వైశేషికులకు ఉనికి లేని వస్తువు స్వీయకారణముతో సంబంధమును కలిగియున్నదని చెప్పుట తప్ప గత్యంతరము లేదు. ఆ వాదము స్వీకారయోగ్యము కాదని మనము చూచియున్నాము. ఉనికి లేని వస్తువునకు కారణమే ఉండదు. ఆ కారణముతో సంబంధము అనే ప్రసక్తి ఏక్కడిది ?

ఒక వస్తువు ఉనికి లేనిదే అయినా, దానికి స్వీయకారణముతో సమవాయసంబంధము సంభవమేనని వైశేషికులు వాదించుదురు. కాని అట్టి సంబంధము సంతానము లేని యువతియొక్క పుత్రుడు వంటి ఉనికి లేని పదార్థముల విషయములో గోచరించుట లేదని శ్రీశంకరులు గుర్తు చేయుచున్నారు. ఆ పుత్రుడు తన తల్లికి ఉత్తరములను వ్రాయునా యేమి ? ఉనికి లేని పుత్రునకు ఉనికి గల తల్లితో సమన్వయము ఏ విధముగ వైననూ పొసగదు.

వైశేషికులు ఇంకనూ ఇట్లు వాదించవచ్చును : సంతానము లేని యువతియొక్క పుత్రునకు తన తల్లితో అనుబంధము పొసగకున్ననూ, పుట్టుటకు ముందు ఉనికి లేని కుండకు స్వీయకారణమగు మట్టితో సమవాయసంబంధము సంభవమే. ఈ రెండు అభావములు ఒకటి కాదు. కుండ పుట్టుటకు ముందు కుండకు ఉనికి లేదు. అటులనే, సంతానము లేని యువతియొక్క పుత్రుడు కూడ లేడు. ఈ రెండు ఉనికి లేనివియే. కుండయొక్క అభావమునకు, సంతానము లేని యువతియొక్క పుత్రుడు లేకపోవుటకు భేదము ఏమి ? సంతానము లేని యువతియొక్క పుత్రునకు ఎవ్వరితోనైననూ సంబంధము లేదను మాట వైశేషికులకు కూడ అంగీకారమే. కాని కుండయొక్క ప్రాగభావము (పుట్టుటకు ముందు లేకుండుట) స్వీయకారణముతో సంబంధమును ఏర్పరచుకొనుచున్నది. కావున ఈ ప్రాగభావమునకు ఆ పుత్రుని అభావమునకు భేదము ఉంది తీరవలెను. ఒక అభావమునకు సంబంధము ఉండగా, మరియొక అభావమునకు సంబంధము లేదు. కావున, ఈ రెండు అభావములకు మధ్యలో ఏదో ఒక భేదము ఉండవలెను.

శ్రీశంకరులు ఈ వాదమును ఇట్లు త్రోసిపుచ్చుచున్నారు : ఒక వస్తువుయొక్క అభావము, రెండింటి అభావము, అన్నింటి అభావము, ప్రాగభావము, ప్రధ్వంసాభావము (నశించిన పిదప లేకుండుట), అన్యోన్యాభావము (ఒకటి మరియొక దానిలో లేకుండుట), అత్యంతాభావము (అసలే లేకుండుట, కుండేటి కొమ్ము) అని వ్రేళ్ళిడుకులు. అభావమును పలు విధములుగా వర్ణించుచున్నారు. కాని, ఎవ్వరైననూ ఈ అభావముల మధ్య భేదమును చూపజాలరు. ఒకనికి సంస్కృతపరిజ్ఞానము లేదనుకొనుడు. మరియొకనికి హిందీ తెలియదు. సంస్కృతజ్ఞానము లేకుండుటకు, హిందీ తెలియక పోవుటకు భేదము ఏమి గలదు ? భేదము లేకమైననూ లేదు. భేదము ఉన్నచో, సవిశేషమగు ఆ అభావము భావమే యగును. భావపదార్థముల విషయములో మాత్రమే భేదము ఉండగలదు. కావున, అభావముల మధ్యలో భేదము ఉండే అవకాశము లేనే లేదు.

వ్రేళ్ళిడుకులు మరల ఇట్లు వాదించెదరు : ఈ రెండు అభావముల మధ్య భేదము లేకున్ననూ, ఘటప్రాగభావము (పుట్టుటకు ముందు కుండ లేకుండుట) మాత్రమే కుమ్మరివాని సాహాయ్యముతో కుండ అనే స్థితిని పొందును. అది ఉనికి గల కుండ అనే స్థాయిని పొందిన పిదప ఉనికి గల స్వీయకారణముతో సంబంధమును నెలకొల్పుకొనును. ఆ సంబంధము నెలకొనిన తరువాత అది నీటిని తెచ్చుకొనుట మొదలగు ప్రయోజనకరమగు కార్యములకు యోగ్యమగును. దాని అభావమునకు ఇతరములగు అభావములకంటె భేదము లేకున్ననూ, వివరించుటకు వీలు లేని ఒకానొక విధములో ఆ అభావము ఉనికిని పొందినది. ఆశ్చర్యకరమగు పద్ధతిలో అభావమునుండి ఉనికిని పొందియున్న ఈ కుండ నశించిన పిదప ఉనికిని గోల్పోవును. కుండ పుట్టుటకు ముందు, అది నశించిన తరువాత ఘట-అభావము గలదు. ఘటముయొక్క ఈ ప్రాగభావ, ప్రధ్వంసాభావముల మధ్య భేదము ఏమి ? ప్రాగభావ, ప్రధ్వంసాభావములు రెండు అభావములే అయినా, ప్రాగభావము మాత్రమే కార్యకారి యగును. ప్రధ్వంసాభావము వలన ప్రయోజనము ఏమియు లేదు. దానికి వ్యవహారయోగ్యత లేదు. కాని ప్రాగభావమునకు సృష్టింబడే యోగ్యత గలదు. కావున, అది కార్యకారి యగును. అది స్వీయకారణముతో సంబంధమును నెలకొల్పుకొని, సృష్టించబడినది అని వర్ణించే యోగ్యతను సంపాదించుకొనును. కాని ప్రధ్వంసాభావమునకు అట్టి సామర్థ్యము లేదు. ఇదియే భేదము.

ఈ భేదము నిలబడదు. భేదమును నెలకొల్పగలిగే విశేషణములు అభావము వందు ఉండజాలవు.

చర్చలోనికి ఈ అంశము వద్ద సాంఖ్యులు ప్రవేశించుచున్నారు : అభావము భావము కాదు. ఉనికి గల పదార్థము మాత్రమే ఉనికిని పొందును. ఇది సాంఖ్యుల వాదములోని సారాంశము.

ఈ వాదమైననూ నిర్భుష్టము కాదు. కుండ కుండ అగును. వస్త్రము వస్త్రము అగును. అనగా సృష్టి అనేది లేదు. ఇది కూడ మనకు లభించే ప్రవాణమునకు విరుద్ధముగా మన్నది. పుట్టుటకు ముందే కుండ ఉండే పక్షములో అది పుట్టి ఉనికిని పొందుట అను ప్రసక్తియే ఉండరాదు. మట్టి రూపాంతరమును పొంది కుండ అయినది అను వాదమైననూ

సరి గాదు. ఈ వాదములో ఒక వస్తువు వాస్తవమగు పరిణామమును చెందును. అంతకు ముందు లేని కొత్త విశేషణము ఆ వస్తువుతో జతగూడును. ఇనికి గల మట్టికి ఘటత్వము అనే కొత్త విశేషణము జతగూడి కుండ పుట్టినది. పుట్టిన వస్తువు నశించినప్పుడు ఆ విశేషణము కూడ నశించును. ఈ వాదములో ఘటత్వము అనే విశేషణమునకు మట్టితో సమానమగు యథార్థత గలదు. వాస్తవములో ఈ వాదమునకు వైశేషికుల వాదమునకు భేదము లేదు. ఏలయన, వీరు పుట్టుటకు ముందు లేని విశేషణము ఇనికిని పొందినదనియు, అది మరల నశించుననియు స్వీకరించెదరు. ఘటత్వము పుట్టుటకు ముందు ఉన్నదా ? లేదా అని వీరిని ప్రశ్నించవలెను. అది లేని పక్షములో, లేనిది ఉన్నది యగుట అనే సమస్య అటులనే మిగిలి యున్నది. వైశేషికుల వాదములోని దోషములన్నియు దీనియందు కూడ గలవు. అట్లు గాక, ఘటత్వము పుట్టుటకు ముందు ఉన్నది అనే పక్షములో సృష్టి అను మాటకు అర్థము ఉండదు.

సృష్టి అనగా అభివ్యక్తి మాత్రమే ; కనబడక పోవుటయే వినాశము అని అంగీకరించినా, అనే సమస్యలు ఇంకనూ మిగిలియుండును. ఉదాహరణకు మట్టిలో ఘటత్వము అనే కొత్త గుణము అభివ్యక్తమై, ఘటము పగిలినపుడు అది అదృశ్యమైనదనుకొనుడు. ఆ గుణము అదృశ్యమైనప్పుడు వినాశమనియు, కనబడినపుడు సృష్టి అనియు మనము వర్తిస్తాము. ఈ కొత్త గుణముయొక్క అభివ్యక్తిని మరియు అదర్శనమును అంగీకరించినా, ఒక ప్రశ్న మిగిలియుండును. ఆ గుణము పుట్టుటకు ముందు, అదృశ్యమైన పిదప ఇనికిని కలిగియున్నదా ? లేదా ? మట్టియందు అభివ్యక్తమైన ఈ ఘటత్వము అభివ్యక్తికి పూర్వము మట్టియందు ఉన్నదా ? లేదా ? లేదన్నచో, లేనిది ఉదయించుట అనే సమస్య మరల ముందుకు వచ్చును. మరియు అది అదృశ్యమైనప్పుడు ఉన్నది లేకుండా పోవుట అనే సమస్య వచ్చును. అనగా, లేనిది ఉదయించినది. ఉన్నది లేకుండా పోయినది. ఇది మన అనుభవమునకు, ప్రమాణజన్యమగు జ్ఞానమునకు విరుద్ధము.

మరికొందరు ఇట్లు వాదించుచున్నారు : కారణము పరిణమించి కార్యము అనే కొత్త స్థితిని దాల్చును. అనగా, సృష్టి కేవలము కారణముయొక్క నూతనమగు అవస్థ మాత్రమే. తరువాత, అదే కారణము మరల పరిణమించి ఇంకో అవస్థను దాల్చును. దానికే వినాశము అని పేరు. కావున, కారణముయొక్క ఒక అవస్థ సృష్టి కాగా, మరియుక అవస్థ ప్రళయము అగును. ఈ వాదమును వినిన తరువాత, మనము ఒక ప్రశ్నను వేయవలసి యున్నది. ఈ నూతనావస్థ యథార్థమా ? కాదా ? వారి దృష్టిలో కారణము సత్యము గనుక, నూతనమగు అవస్థ కూడ సత్యమే యగును. కారణముయొక్క నూతనావస్థ వాస్తవముగా ఉదయించిన పక్షములో, అది పుట్టుటకు ముందు ఉన్నదా ? లేదా ? మరల సమస్య మొదటికి వచ్చినది. ఇది ఆరంభములో కొంగ్రొత్త వాదము వలె భాసించిననూ, విశ్లేషించి చూచినచో, సమస్య మరల మొదటికే వచ్చినది.

అత్త మరియు కర్మ అను వాటి స్వరూపమును తెలుసుకొని, సర్వకర్మసన్నాత్ సము మరియు తద్వారా మోక్షము సంభవమేనా ? అను విషయమును నిర్ధారించుటకై మనము ఈ చర్చను చేయుచున్నాము. ఈ విషయమును మనము మరువరాదు.

లేని దానినుండి ఉన్నది ఉదయించ లేదు. ఉన్నదానినుండి ఉన్నది ఉదయించుటయు పొసగదు. ఇంతవరకు మనము ఈ విషయమును చూచినాము. ఈ సమస్యను పరిష్కరించుట ఎట్లు ? ఇటువంటి గత్యంతరము లేని పరిస్థితిలో మనము సమస్యను పూర్తిగా కొత్త దృష్టికోణములో పరిశీలించవలెను. మనము సంభవమయ్యే వికల్పములనన్నింటినీ పరిశీలించి ఒకదాని తరువాత మరియొక దానిని త్రోసిపుచ్చినాము. ఇప్పుడు మన యెదుట ఒకే ఒక దారి గలదు. ఉనికి గల వస్తువు అని మనము చెప్పే కుండ ఉనికి గలది కాదు; ఉనికి లేనిది కూడ కాదు. దానికి స్వతంత్రమైన ఉనికి లేదు. మట్టి కంటే వేరుగా దానికి ఉనికి లేదు. కాని కుండ కార్యకారి యగుచున్నది. కావున అది ఉనికి లేనిది అని పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చ లేము. అది ఈ రెండు స్థితులకు మధ్యలో నున్నది; దీనికి మిథ్య అని పేరు. సమస్తజగత్తుయొక్క పరిస్థితి ఇంత మాత్రమే. స్వతంత్రమగు ఉనికి గలది సత్యము. సత్యముపై ఆధారపడేది మిథ్య. ఇతరము దేనిపైననూ ఆధారపడకుండగా స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము గల ఒకే ఒక సత్యము అత్మ. అనగా నీవు. ఇతరము సర్వము అత్మపై ఆధారపడి యున్నది. ఒకే ఒక సత్యము గలదు. కాని ఆ ఏకైకసత్యము అజ్ఞానముచే పుట్టినట్లు, కొంతకాలము మనుగడను సాగించినట్లు, తరువాత నశించినట్లు భాసిల్లుచున్నది. మట్టి కుండ రూపములో పుట్టి కొంత కాలము ఆ రూపములో నుండి తరువాత నశించినట్లు భాసించును. జగత్తు కూడ అంతే.

కుండ ఎప్పుడు ఏ విధముగా పుట్టినది ? ఇది తెలియదగిన విషయము. దానికి కుండ అని పేరు పెట్టవచ్చును. కాని పరిశీలించి చూచినచో, కుండ అనే వస్తువు లేదు. కుండకు మట్టికంటే భిన్నమైన స్వతంత్రమగు అస్తిత్వము ఉన్నచో, అది ఎప్పుడు ఎట్లు పుట్టినది అను విషయమును నిరూపించ వలసిన అవశ్యకత ఏర్పడును. కాని కుండకు ఉనికియే లేదు. దాని ఉత్పత్తిని వర్ణించ వలసిన అవసరమేమున్నది ? కేవలము నామధేయము అనే దృష్టితో చూచినచో, మనముండు కుండ మరియు మట్టి అనే రెండు పేర్ల ఉన్నవి. మట్టి అనే పదమునకు సంబంధించి ఒక పదార్థము కానవచ్చుచున్నది. కాని కుండ అనే పేరునకు సంబంధించిన పదార్థమేదియూ కానవచ్చుట లేదు. ఇదిగో కుండ ! అని జనులు చూపించే వస్తువు మట్టి మాత్రమే. కుండ ఎక్కడనున్నది ? ఏది పుట్టినది ? మట్టినుండి బయటకు కుండ అనే వస్తువు వచ్చినచో, కుండ పుట్టినది అని చెప్పవచ్చును. కాని మట్టి ఉన్న స్థితిలో మార్పు ఏమియు లేదు. మట్టి మట్టిగనే ఉన్నది.

అదే విధముగా, జాగ్రదభిమాని, స్వప్నాభిమాని మరియు సుషుప్త్యభిమాని అగుటకై అత్మ మార్పులను చెందదు. అత్మ అఖండనచ్చిదానందస్వరూపముగనే కొనసాగుచుండును. వాస్తవములో అత్మకు జాగ్రత్ మొదలగు అవస్థలు లేవు గనుక, నేను తెలివిగా నున్నాను, కల గనినాను, నిద్ర పోయినాను అనే ధారణలు కేవలము అవిద్యవలన కలిగినవి మాత్రమే. తెలివిగా నుండుట, కల గనుట, మరియు నిద్ర పోవుట అనే అవస్థలు గాని, ఇతరములగు అవస్థలు గాని అత్యయండు ఆరోపించబడుచున్నవే గాని, అత్మ యథార్థముగా ఆ అవస్థలను అనుభవించుట లేదు. ఈ అధ్యారోపితములగు ధారణలన్నియు అయథార్థములు గనుక, వాటిని త్రోసిపుచ్చవలెను.

అదే విధముగా, కుండ అనే పదార్థము ఏదియు పుట్టుట లేదు. వాస్తవములో స్థితి (పుట్టుక) అనేది ఏదీ లేదు. ఆ పదముయొక్క అర్థము కూడ కుండ వలె మిథ్యము. కుండ అనే పదార్థము సృష్టించబడినది అని చెప్పే వారిని ఒక ప్రశ్న వేయవలెను. కుండ పుట్టినది అనగా ఒక విశిష్టకాలములో పుట్టినది అనియే గదా ! కుండ పుట్టిన కాలము ఏది ? మట్టి పుట్టినప్పుడే కుండ పుట్టినదని చెప్పుట యుక్తతరముగా నుండును. అయిన, కుండయొక్క అస్తిత్వము మట్టిపై ఆధారపడి యున్నది. కుండ పుట్టుటకు అధాతమైన పదార్థము ఒకటి ఉన్నదా ? లేదా ? ఉన్నది. ఆ పదార్థము ఎప్పుడు పుట్టినది ? ఈ విధముగా ప్రశ్నిస్తూ పోతే, మనకు అవ్యవస్థ (infinite regression) ఎదురగును. కుమ్మరి అవస్థను విశ్లేషించినా, మనకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురగును. దీనికి ఆరంభము లేదు. దమనకు మాత్రమే ఆరంభము గలదు. అది కూడా కుండయొక్క జన్మనాశములవలె జననము మాత్రమే. ఉన్నది ఒకే ఒక వస్తువు. దానిని పలు విధములుగా ఊహించుచు జనులు పలు విధములుగా వర్ణించుచున్నారు. జన్మనాశములు దృష్టికోణములు మాత్రమే. కాని కొంగ్రొత్తది ఒకటి పుట్టినదా యన్నట్లు, ఉన్నది నశించినదా యన్నట్లు పలుకుచున్నారు. ఈ సర్వము భాసించుట మాత్రమే ; యథార్థము కాదు. ఈ పదముయొక్క సారము ఇదియే.

శ్రీశంకరులు నటుని దృష్టాంతముగా నిచ్చిరి. ఒకే ఒక వ్యక్తియగు నటుడు బిచ్చమునివలె, సైనికుని వలె, రాజు వలె కన్పట్టును. అతడు పాత్రలను, వేషమును మార్చుచుండుటచే, అనేకవ్యక్తులవలె కానవచ్చును. కాని ఉన్నది ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే. అదే విధముగా అద్వితీయమగు బ్రహ్మాత్మ సృష్టిస్థితిలయములకు అధిష్ఠానమగుచూ, అదియే ఆరణ్యమువలె మరియు కార్యము వలె భాసిల్లుచున్నది. ఈ జగత్తులోని సర్వము వివిధరూపములలో కన్పట్టే ఏకైకవస్తువు మాత్రమే. లేని దానికి ఉనికి లేదు ; ఉన్నదానికి అభావము లేదు (నానత్ విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సత) అని భగవానుడు చెప్పుటలోని తాత్పర్యమిదియే. మన దృష్టాంతములో కుండకు స్వతంత్రమగు ఉనికి లేదు ; మట్టికి వాస్తవమగు వినాశము లేదు.

ఉనికి గల వస్తువు (సత్) వినాశమును పొందే ప్రసక్తి లేదు. కుండ ఉన్నది, కుర్చీ ఉన్నది, మేజా బల్ల ఉన్నది, మనుష్యుడు ఉన్నాడు, సూర్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, ఒకానొక వస్తువు ఉన్నది ఇత్యాది వచనములన్నింటిలో ఉన్నది అనే బుద్ధి (సత్-ప్రత్యయము) సమానముగా కలదు. ఆ బుద్ధి లేని ఒక క్షణమైననూ గలదాయని పరిశీలించుడు. కుండ ఉన్నది అని మనము అన్నప్పుడు, ఆ బుద్ధి గలదు. కుండ నశించినది అని అన్నప్పుడు కూడా ఆ బుద్ధి మట్టిని పట్టుకొని ఉండనే యున్నది. జ్ఞానము లన్నింటిలో ఈ రెండు అంశములు గలవు. మారిపోతూ ఉండే రూపజ్ఞానము మొదటిది. స్థిరముగా ఉండే ఉనికి రెండవది. నదుర్పై తొలగిపోయే ప్రసక్తి లేదు. ఆ ఉనికియే చైతన్యము. అదియే నీవు. తెలుసుకొనే వాడు, తెలివి, మరియు తెలియబడే వస్తువు అనే విశిష్టరూపములలో అదియే భాసిల్లుచున్నది. ఈ మూడింటినీ కలిపి మనము సృష్టి అని వ్యవహరించుచున్నాము. నేను కుండను తెలుసుకున్న క్షణములో కుండ-జ్ఞానము గలదు.

కాని దాని స్థానములో పుష్పజ్ఞానము రావచ్చును. కాని సర్వజ్ఞానములలో జ్ఞప్తి (చైతన్యము) అంతర్విష్టమై యున్నది. జ్ఞానము ఏ రూపములో నున్ననూ అది తొలగిపోవుట లేదు. విశేషజ్ఞానము లేని సందర్భములోనైననూ, ఉదాహరణకు రెండు విశిష్టజ్ఞానముల మధ్యలో కూడ చైతన్యము ఉండనే యున్నది. ఈ పరిస్థితికి కుండ-మట్టి చక్కని దృష్టాంతము. కుండ ఉన్నప్పుడు మట్టి ఉన్నది. కుండ మరియొక రూపములో ఉన్నా, లేదా లేకుండా పోయినా, మట్టి మాత్రము మిగిలి యున్నది. కుండ అనే దృష్టికోణములో మనము మట్టిని కారణము అని పిలుస్తాము. అప్పుడు కుండ కార్యము అగును. కుండ తన ఉనికికి మట్టిపై ఆధారపడి యుండును. మరియు కుండ పుట్టి నశించును. ఈ రెండు కారణములచే కుండ మిథ్య అనబడుచున్నది.

శ్రీశంకరులు ఒక దృష్టాంతమునిచ్చిరి. ఒకడు కంటిలో తిమిరదోషము ఉండుటచే ఒక చంద్రుని స్థానములో రెండు చంద్రులను చూచుచున్నాడు. ఆ దోషమును నివారించిన పిదప రెండవ చంద్రుని శేషమైననూ మిగిలియుండదు. ఏలయన, రెండవ చంద్రుని చూచుటకు తిమిరదోషము కారణము. కారణము తొలగిపోగానే కార్యము నిశ్శేషముగా తొలగిపోవును. అదే విధముగా అకర్తృ-అత్మవిషయములో గల అజ్ఞానము తొలగిపోగానే, అత్మయందు క్రియ ఏమియు మిగిలి యుండదు. ఈ సత్యమును గ్రహించిన వానికి భగవానుని ఈ క్రింది వచనము స్పష్టమగును : దేహములో నివసిస్తూ జితేంద్రియులై ఉండే పురుషుడు మానసికముగా కర్మలనన్నిటిని పరిత్యజించి కర్మలను తాను చేయకుండగా, ఇతరులచే చేయించకుండగా ఈ తొమ్మిది ద్వారముల నగరములో అనందముగా కూర్చుండి యుండును (సర్వకర్మాణి మనసా నన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ, నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్యన్న కారయన్). ఇతరు మనసా అనగా జ్ఞానముచే అని యర్థము. అత్మ అకర్తృ అనే జ్ఞానముచే కర్మలను విడిచిపెట్టి అతడు తాను స్వయముగా కర్మలను చేయకుండగా, ఇతరులచే చేయించకుండగా, సుఖముగా విశ్రమించును. అతడు తన మనస్సు నైననూ క్రియలయందు అజ్ఞాపించదు. కాని అతడు మనస్సులో ఏమి జరుగుచున్ననూ, తన అశీర్వచనమును అందజేయును (అనుమంతా). అత్మ లేనిదే మనస్సు లేదు. కాని అలోచించేది అత్మ కాదు. అత్మయొక్క సన్నిధిలో మాత్రమే సర్వము జరుగుచుండును. కాని అత్మ అసంగముగా నుండును. ఈ సత్యమును తెలిసిన జ్ఞాని కర్మలను వేటిని చేయుట లేదు. కావున, అతనికి సర్వకర్మసన్మార్గసము సంభవమే.

ఈ దృష్టికోణముతో చూస్తే, విరుద్ధముగా భాసించే అనేకవాక్యములు స్పష్టమగును. స్వీయకర్మయందు అనందమును పొందే మానవుడు సంసిద్ధిని పొందును (స్వే స్వే కర్మాణి అభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః). స్వకర్మానుష్ఠానము ద్వారా పరమేశ్వరుని అర్పించు మానవుడు విజయమును పొందును (స్వకర్మాణా తమభ్యర్థ్య సిద్ధిం విందతి మానవః). అత్మ అకర్తృ యనే విషయమునెరుంగక, తాను కర్తవనే ధారణ గల వ్యక్తి కర్మ యోగియై విశిష్టదేశకాలములలో తాను చేయవలసిన కర్తవ్యమును సముచితమగు మనఃప్రవృత్తితో ఆచరించి మానసికసంఘర్షణలకు దూరముగా జీవిస్తూ రాగద్వేషముల ప్రభావమునుండి విముక్తిని పొందును. అపుడాతడు అత్మ అకర్తృ యనే సత్యమును గ్రహించగల మనుస్థితిని పొందును. ఈ విధముగా ఈ రెండు రకముల వాక్యములు సుసంగతముగా

మన్నవి. జ్ఞానరూపమగు సర్వకర్మసన్న్యాసమును గురించి ఒక రకము వాక్యములు చెప్పుచుండగా, రెండవ రకము వాక్యములు కర్మయోగమును గురించి చెప్పుచున్నవి. కర్మయోగము కూడ జ్ఞానము కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడిననూ, అది అజ్ఞానిని దృఢోనిడుకొని కర్మను చేయదగిన విధమును నిర్వచించును. సర్వకర్మానుష్ఠానము ద్వారా పరమేశ్వరుని ఆరాధించు వ్యక్తి సిద్ధిని పొందును. అనగా, జ్ఞానోదయమునకు దారి తీసే అంతఃకరణపరిశుద్ధిని పొందును.

కర్మానుష్ఠానములో అధికమగు క్షేపము ఉన్ననూ, స్యభావముచే కర్మ దోషయు క్తమే అయిననూ (సదోషం అపి), మానవుడు తన కర్తవ్యకర్మ (సహజం కర్మ) ను విడువరాదు (న త్యజేత్) అని శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుటలో గల కారణమును మనము ఇప్పుడు అర్థము చేసుకొన గలము. అజ్ఞానము అనే దృష్టికోణములో ఈ వచనము చెప్పుబడినది. కర్మబంధమునుండి కర్మ విముక్తిని ఈయజాలదు. కావున, సర్వకర్మలలో అదోషము ఉన్నది. కొన్ని కర్మలను విడిచిపెట్టి మరికొన్ని కర్మలను చేపట్టినచో, దానివలన ఒరిగేది ఏమీ ఉండదు. ఏలయన, వ్యక్తియొక్క ఉహాప్రపంచములో ఎట్లు ఉన్ననూ, ఒక విధి మరియొక విధికంటె ఎన్నటికీ గొప్పది కాని, తక్కువది కాని కాదు. రెండు విధులు కర్మలే. రెండు త్రిగుణాత్మకములే. రెండు పరిచ్ఛిన్నమైనవియే. రెండు సంసారమును కలిగించునవియే. తాను ఉన్నచోటనే ఉండి తన కర్తవ్యమును యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో చేస్తూ ఉండే వ్యక్తి రాగద్వేషములనుండి విముక్తిని పొంది మోక్షమునకు అర్హుడగును. ఈ శ్లోకములోని తాత్పర్యము ఇదియే.

సర్వకర్మసన్న్యాసము సంభవమా ? కాదా ? అను విషయమును నిర్ధారించుటకై నై చర్యకు ప్రాముఖ్యము గలదు. అత్యు స్యరూపముచే సర్వకర్మవినిర్ముక్తమై యున్నది. కావున, ఈ సత్యమును గుర్తించు మానవుడు సర్వకర్మలనుండి విముక్తిని పొందును. మానవుడు కొత్తగా కర్మలనుండి విముక్తుడు కాబోదనియు, సర్వదా కర్మవినిర్ముక్తుడుగనే ఉన్నాడనియు తెలుసుకొనుట చాల ముఖ్యము. వ్యక్తి జ్ఞానోదయమునకు పూర్వములో సర్వకర్మసన్న్యాసియే. జ్ఞానోదయము తరువాత కూడ సర్వకర్మసన్న్యాసియే. కాని ఆ సత్యము అతనికి తెలియకుండెను. కాని ఇప్పుడు తెలిసినది. పూర్వమునందు గల బంధావస్థకు, ఇప్పటి విముక్తికి భేదము ఇంత మాత్రమే. ఈ రెండు అవస్థలు సంసారియగు జీవునకే గాని, అత్యు కు కాదు. బంధము, మోక్షము అనే ఈ స్థితులు అత్యయందు ఉన్నవా యనిపించును. కాని వాస్తవములో ఈ రెండు అత్యయందు అజ్ఞానముచే ఆరోపించబడుచున్నవి. దీనిని బట్టి మోక్షము ఒక అవస్థ కాదని మనకు తెలియుచున్నది. మోక్షము అవస్థయే యైనచో, దానిని పొందిన కొంత కాలము తరువాత అది తొలగి పోవును. ఈ విధముగా వచ్చి పోయే మోక్షము మోక్షమే కాదు. జీవునకు అజ్ఞానముచే తాను బద్ధుడననే ధారణ ఉండును. ఆ ధారణ విలీనము అయినప్పుడు, దానికి మోక్షము అని పేరు. అంతకు ముందు ఉన్న అజ్ఞానకృతబంధమును దృష్టిలో నిడుకొని, జ్ఞానమునకు మోక్షము అనే అపేక్షికమగు పేరు పెట్టబడినది. కావున, సర్వకర్మసన్న్యాసరూపమగు మోక్షము అత్యు స్యరూపము కంటె భిన్నము కాదని స్పష్టమగుచున్నది.

మానవుడు కర్మయోగజీవనముచే సిద్ధిని బడయును. ఇచట సిద్ధి యనగా అత్యున్నత రూపజ్ఞాననిష్ఠకు కావలసిన సంసిద్ధత అని యర్థము. మానవుడు తన నిత్యకృత్యములను ఒక విశిష్టమగు మనఃప్రవృత్తితో ఆచరించినచో, కర్మలన్నియు యోగముగా తీర్చిదిద్దబడును. అట్టి కర్మయోగము అంతఃకరణశుద్ధిని కలిగించును. మనస్సులో వచ్చే ఈ మార్పునకు సంసిద్ధత అనియు, జ్ఞానవిషాదయోగ్యత అనియు పేరు. ఒక అన్యేషణలోని చరమలక్ష్యమునకు నిష్ఠ అని పేరు. కావున, ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠ యనగా సర్వోత్కృష్టస్థానమునకు చేరిన ఆత్మజ్ఞానము అని యర్థము. దానియందు దిద్దవలసిన మెరుగులు ఏమియు లేవని యర్థము. అస్పృష్టత మరియు భ్రాంతి లేని ఆత్మజ్ఞానము జ్ఞాననిష్ఠ యనబడును. ఇట్టి జ్ఞానమునందు సంశయములకు తావు లేదని వేరుగా చెప్ప బని లేదు.

ముందుగా ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదించి తరువాత దానిని అనుభవమునకు తెచ్చుకొనవలెను అని కొందరు చెప్పెదరు. మరికొన్ని వాక్యములలో బాటు జ్ఞాననిష్ఠ అనే ఈ సమాసపదమును తప్పుగా అర్థము చేసుకొనుటవలననే వారి నిర్ణయమునకు వచ్చినారు. జ్ఞానమునకు, అనుభవమునకు మధ్యలో వారు ఒక అంతరమును సృష్టించినారు. కాని మనకు కావలసినది అనుభవము కాదు. మనకు అనుభవములో లోటు లేదు. ఏలయన, అనుభవము ఆత్మస్వరూపమై యున్నది. సర్వానుభవములు ఆత్మానుభవములో గ్రథితములై యున్నవి. జీవుడు చేతనపురుషుడు. జీవుని సర్వానుభవములలో స్వయంప్రకాశమగు చైతన్యము 'నేను' అనే ధారణరూపములో సర్వదా ఉపలభ్యముగనే యున్నది. దానికే అనుభూతి, లేక అనుభవము అని పేరు. కావున, దానిని అనుభవించ వలసిన వని లేదు ; తెలుసుకున్నచో చాలును. ముందుగా జ్ఞానమును సంపాదించి, తరువాత దానిని అనుభవముగా మార్చుకొనుట అను కల్పన సరిగాదు. జ్ఞానమే చరమలక్ష్యము. నాకు నా అనుభవము లేకుండుట అనే సమస్య మనకు లేదు. నావద్ద లేనిదాని అనుభవము మాత్రమే నాకు ఉండదు. కాని 'నేను ఉన్నాను' అనే అనుభవము సర్వకాలములలో గలదు. నావద్ద లేనిది ఒకటి గలదు. అదియే ఆత్మస్వరూపమును గుర్తించక పోవుట. ఆత్మస్వరూపమును సరిగా గుర్తించకపోవుటచే అనాత్మయందు ఆత్మభ్రాంతి కలుగుచున్నది. నాకు నా గురించి ఉన్న భ్రాంతిని తొలగించుకొనవలెను. అదియే జ్ఞానము.

కర్మయోగము ఈ జ్ఞానమునకు కావలసిన అర్హతను సంపాదించి పెట్టును. రాగద్వేషముల ప్రభావమునుండి పూర్తిగా విడుదలను పొందుటయే ఈ అర్హత. గీతలో మానవుల రాగద్వేషములయొక్క మనోవిజ్ఞానము సమగ్రముగా నిరూపించబడి యున్నదని మనము చూచియున్నాము. రాగద్వేషముల వశములోనున్న వ్యక్తి జ్ఞాననిష్ఠను పొందజాలడు. కావున, ఈ జ్ఞానమునకు కావలసిన తయారీ రాగద్వేషములను నియంత్రించుట మాత్రమే. కర్మయోగజీవనముయొక్క చరమఫలము ఈ జ్ఞానము. కాని కర్మయోగము సాక్షాత్తుగా జ్ఞానమును కలిగించదు. జ్ఞానము ఏదైనా, దానికి కావలసిన సంసిద్ధత ఉన్నంత మాత్రాన అది పుట్టదు. జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) ను సమచితమగు నిధానములో వినియోగించినప్పుడు మాత్రమే జ్ఞానము పుట్టును. ఈ విధముగా పుట్టిన జ్ఞానమునకు తనదైన ఫలము గలదు. దానిని గురించి ఇచట నిరూపించబడుచున్నది. నేను ఇచట మీకు ఒక విషయమును చెప్పదలచితిని. మీకు జ్ఞానము లభించినా, లభించక పోయినా, కర్మయోగ

(ఫలము చాల అభీష్టమైనది. జ్ఞానోదయము అనే దృష్టికోణములో దానిని సంసిద్ధత అని వర్ణించినాము. కాని కర్మయోగముయొక్క సాక్షాత్-ఫలము దానంతట అది ఇతరాపేక్ష లేకుండగా మిక్కిలి హితకరమైనది. ఏలయనగా, తన రాగద్వేషములను నియంత్రించుకొన గలిగే వ్యక్తిని జీవితములో విజయము వరించును.

విజయము అను పదమునకు అర్థము ఏమి ? రాగద్వేషముల పరిపూర్తియే విజయము అన్నచో, మానవుడు పరాజయమునకు గురి కాక తప్పదు. ఏలయన, రాగద్వేషములు అన్నీ పరిపూర్తి యగుట అసంభవము. అవి పరిపూర్తి కాని సందర్భములలో మానవుడు తనలో లేమిని భావించి, తనను తాను నిందించుకొని, తన జీవితము విఫలమైనదని నిర్ధారించుకొనును. వ్యక్తి అనేకఘనకార్యములను సాధించిననూ, గొప్ప బహుమతులను, బిరుదములను, సన్మానములను, సమాజములో పేరుప్రతిష్ఠలను పొందియున్ననూ, అత్యునిదాపరుడై ఉన్నంతవరకు మానసికముగు విశ్రాంతిని అనుభవించ లేడు. జనులు ఉదారులగుట చేతనే తనను మన్నిస్తున్నారనియు, వారికి తన యథార్థస్వరూపము తెలిసినచో దూరమగుదురనియు ఇట్టి వ్యక్తి భావించును. కొందరికి తమపై తమకు ఇట్టి నికృష్టభావన ఉండును. అత్యునిదాపరుడు కాని వ్యక్తికి ఘనకార్యములను సాధించిన సమయములో తనపై తనకు గౌరవము ఇనుమడించును. కాని ఈ అత్యగౌరవము ఎన్నటికీ పరిపూర్ణము కాజాలదు. ఏలయనగా, మానవుడు జీవితములో సాధించగలిగే ఘనకార్యములకు అంతము లేదు. మరియు సాధించిన ప్రతి ఘనకార్యమునకు ఇంకనూ మెరుగులు దిద్దే అవకాశము ఉండనే ఉన్నది. మనము ఒక విజ్ఞానశాఖలోని లోతులలో అధికాధికమగు విజ్ఞానమును సంపాదించే కొలదియు, దానిలో మనకు తెలియని క్షేత్రము కూడ అదే నిష్పత్తిలో పెరుగుచుండును. ఎంత అధికమగు విజ్ఞానము గల మానవుడైననూ, తనకు గల విజ్ఞానముయొక్క దృష్టికోణములో తాను పరిపూర్ణుడననే సంతోషమును పొందుట అసంభవము. నైపుణ్యము, పరిజ్ఞానము, ధనము, అధికారము మొదలగు వాటిలో మహత్త్వమును సంపాదించినంత మాత్రాన వ్యక్తియందు యథార్థమగు అత్యగౌరవము నిర్మాణము కాదు. మరియు వ్యక్తి అత్యునిదాపరుడు కాకున్నచో, అదియే పదివేలు. అత్యగౌరవమును కొత్తగా సంపాదించ వలసిన పని లేదు. అత్యయందు మహత్త్వము నిత్యసిద్ధము.

వ్యక్తి అత్యునిద చేసుకొనంతవరకు అతని క్షేమమునకు లోటు లేనే లేదు. అత్యునిదకు అలవాటు పడిన వ్యక్తి అత్యన్యూనతాభావమునుండి బయట పడుటకై అత్యగౌరవమును పెంపొందించుకొన వలసిన అవశ్యకత ఏర్పడును. కాని అత్యునిద అనే పృష్టభూమిక (background) లో జీవించు వ్యక్తి చేపట్టే కార్యములు ఏవియు సఫలము కావు. దీనికి అత్యవరీక్షకు చాల భేదము గలదు. ప్రపంచముతో సక్రమముగా వ్యవహరించుటకై అత్యవరీక్ష హితకరము మరియు అవశ్యకము. అత్యవరీక్ష వేరు ; సర్వకాలములలో తనను తాను నిందించుకొనుట వేరు. ఈ అత్యునిద అనే అలవాటు ప్రతివ్యక్తిలో గలదు. దానిని పరిష్కరించుకో గలిగిన వ్యక్తి పరిపక్వతను పొందును. ఏలయనగా, అత్యునిద నుండి బయట పడుట కూడా రాగద్వేషనియంత్రణలో భాగమే. రాగద్వేషములు పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఎగిరి గంతు వేయకుండుట, మరియు వైఫల్యము అని జనులు భావించే పరి

స్థితిని హుందాగా స్వీకరించుట అనునవి రాగద్యేషనియంత్రణలో అంతర్భాగములే. జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే వైఫల్యము అనేది ఏదీ లేదు. కేవలము క్రియ, ప్రతిక్రియ అనునవి మాత్రమే గలవు. ప్రతిక్రియ గురించి మనకు గల అపేక్ష మరియు ఆశ అను వాటి దృష్టి కోణములో మాత్రమే వైఫల్యము అను ధారణ గలదు. ఈ అపేక్ష మనకు గల విజ్ఞానమునుండి ఉదయించును. అపేక్ష ఉండుట తప్పని సరి. అపేక్ష లేనిచో, మనము ఏ క్రియనైననూ ఆచరించ లేము. మనకు గల విజ్ఞానము అల్పము గనుక, మన అపేక్షలు మరియు ఆశలు సఫలము కాకపోవుట కూడ సహజమే. మనము ఒక కార్యమును నిర్వహిస్తూ, అల్పజ్ఞానముతో దానినుండి రాదగిన ఫలమును అంచనా వేయుచుండుము. ప్రతి ఫలము మన అంచనాకంటె తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, లేదా అంచనాకు విరుద్ధమగు ఫలము లభించినప్పుడు అది వైఫల్యమని మనము భావించెదము. అది మన వైఫల్యము కాదు. మనము చేయదగిన విధానములో కార్యమును అనుష్ఠించి యున్నాము. కాని మనకు గల విజ్ఞానము అల్పమగుటచే, ఫలమును అంచనా వేయుటలో పొరపాటు చేసినాము. మనము ఒక కార్యమును సాధనముగా యోజన చేసి నిర్వహించిననూ, ఫలము వద్దకు వచ్చుసరికి అన్ని రకముల వికల్పములు సంభవమే యగును. మనము అపేక్షించే ఫలము ఒకానొక వికల్పము మాత్రమే. మనము ఒక కార్యమును యోజన చేసి అనుష్ఠించిననూ, దానియందు వైఫల్యము అని మనము భావించే వికల్పము కూడ అంతర్లభించిననూ, దానియందు వైఫల్యము అని మనము భావించే వికల్పము కూడ అంతర్లతమై యున్నది. కాని నా దృష్టిలో అది వైఫల్యము కాదు. ఏలయనగా, మానవుని పరిజ్ఞానము అత్యల్పము. కావున, అల్లి అల్పజ్ఞానముపై ఆధారపడి అపేక్షలో దోషము గలదు. కావున, ఆ అపేక్ష సఫలము కానిచో, దానిలో ఆశ్చర్యము లేదు. కాని, అది సఫలమైనచో, మనము పరమేశ్వరునకు కృతజ్ఞతను ప్రకటించవలెను. కాని తప్పినచో, అది అతిసహజమైన విషయము.

సర్వదా మనము కోరే విధముగనే ఘటనలు ఘటిల్లవు. ఈ సత్యమును గుర్తించినచో, కర్మయోగప్రవృత్తి నిర్మాణమగును. ఈ సృష్టిలో ఒక నియతి గలదు. అది మానవునకు గల ఇచ్ఛాస్వాతంత్ర్యముపై ఆధారపడియున్నది. లేదా, దానిలో మానవుని ఇచ్ఛాస్వాతంత్ర్యము ఒక అంగముగా నున్నది. ఆ నియతి గురించి మనకు గల పరిజ్ఞానము అత్యల్పము. అదియే కర్మనియతి. దానికి ధర్మనియతి అని కూడ పేరు. మానవుల పూర్వకర్మలు దానిలో భాగములే. మనము ఇప్పుడు చేసే కర్మల ఫలమును మన పూర్వకర్మలు వర్తిల్లజేయ వచ్చును ; లేదా, త్రుంచి వేయ వచ్చును. ఈ కారణముగనే, సంస్కృతులన్నింటిలో అదృష్టము, దురదృష్టము అను అర్థమునిచ్చే ప్రయోగములు గలవు. యాదృచ్ఛికఘటన అనేది ఏదీ లేదు. యాదృచ్ఛికము అనగా మనకు హేతువులు అన్ని తెలియవని అర్థము. ఒకని శిరముపై హఠాత్తుగా ఒక కాయ పడినది. ఆ సమయములో ఆతడు అచట ఉండుట యాదృచ్ఛికము అని మనము చెప్పవచ్చును. అది ఒక యోజన ప్రకారముగా జరిగిన ఘటన కాదు అనుటలో సందేహము లేదు. కాయ అతని శిరముపై పడవలెనని నిర్ణయించుకొని పడలేదు. కాని అది ఆ సమయములో మరియొకని శిరముపై పడకుండగా ఆతని శిరముపై మాత్రమే పడుటయు వాస్తవమే. అది ఒక యాదృచ్ఛికఘటన అని తెలికగా భావించవచ్చును. లేదా, అది అట్లు జరుగుటకు మనకు తెలి

యని కొన్ని కారణములు గలవు అని గుర్తించవచ్చును. ప్రతి ఘటన వెనుక కొన్ని కారణములు ఉండును. మానవుడు చేసే ప్రయత్నములన్నింటిలో కర్మనియతి వాని అభీష్టమునకు విరుద్ధముగా గాని, అనుకూలముగా గాని పని చేయుచుండ వచ్చును. ఈ సత్యమును అందరు గుర్తించక పోవచ్చును. కాని అదృష్టము మరియు దురదృష్టము అనుభావన సర్వమానవులయందు గలదు. పచ్చని గడ్డితో నిండియున్న మైదానమును చూచి అవు, 'నేను అదృష్టవంతురాలను' అని అనుకోదు. ఈ అదృష్టము అనే ధారణ మానవులయందు మాత్రమే గలదు. మానవులు మాత్రమే అదృష్టమును, దురదృష్టమును అనుభవించుచుండురు. మనము చేసే కర్మల ఫలమును మనము నిర్ధారించ జాలము అని మనము గుర్తించ గలిగినచో, అది సముచితమగు మనఃప్రవృత్తి యగును.

కర్మనియతిని అనుసరించి ఈశ్వరుడు జీవులకు కర్మఫలములను ఇచ్చును (కర్మ ఫలదాతా) అనే గుర్తింపు కూడ ఈ కర్మయోగమనే మనఃప్రవృత్తిలో అంతర్భాగమై యున్నది. సృష్టినియమములు అన్నియు ఈశ్వరస్వరూపములే. ఈ సృష్టినియమములు అన్నియు కలిసి తనపై కుట్ర చేసి తనకు కష్టములను కలిగించినవి అనే ధోరణి ఈ సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తియందు ఉండదు. ఈ నియమములకు పక్షపాతబుద్ధి లేదు. కావున, అవి ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకముగా కుట్రను చేయజాలవు. అందువలననే, అవి సృష్టినియమములు అయినవి. నియతి కొందరిని అన్యాయమును చేయుట అనే ప్రసక్తి ఉదయించదు. సాపధానముగా విశ్లేషిస్తే, మనకు ఇతరులైననూ అన్యాయమును చేయజాలరని స్పష్టమగును. మనము ఇతరులనుండి అధికమును అపేక్షించి నిరాశను చెందుటయే గాని, మనకు ఇతరులు చేసే అన్యాయము ఏమియు లేదు. ఇతరులు పరిపూర్తి చేయలేనంత అధికముగా అపేక్షించి మనము కష్టముల పాలగుచుండుము. ఇతరులు చేసిన దానికంటె అధికముగా చేయగలిగినచో, చేసి యుండెడివారు. దీనిలో ఇంతకు మించి విషయము లేదు. మన అపేక్షను పూర్తి చేయగలిగే సామర్థ్యము ఎదుటివానియందు లేదని మనము గుర్తించవలెను. అట్టి సామర్థ్యము ఎదుటివానియందు లేకపోవుటకు కారణమేమి ? ఉప్పు తియ్యగా కాకుండగా, ఉప్పుగా ఉండుటకు కారణమేమి ? ఈ రెండు ప్రశ్నలు ఒకే తీరులో నున్నవి. ఉప్పు ఉప్పుగా నున్నదనియు, వంచదార తియ్యగా నున్నదనియు మనము ఫిర్యాదు చేయము. ఒక వ్యక్తి ఒకానొక పరిస్థితిలో ఒక విధముగా ప్రవర్తించినాడు. అతడు పుట్టి పెరిగిన వాతావరణము, తల్లిదండ్రులు, పెంపకము, చదువుసంధ్యలు మొదలగునవి నీకు కూడ అదే విధముగా నున్నచో, నీవు కూడ అటులనే ప్రవర్తించి ఉండెడివాడవు. దాని కంటె భిన్నముగా ప్రవర్తించుట అసంభవమై ఉండెడిది. అతడు ఆ విధముగా ప్రవర్తించుట యుక్తిసంగతమేనని చాల తేలికగా గ్రహించవచ్చును.

సృష్టినియమములు సర్వదా సక్రమముగనే పని చేయును. ఆ విషయములో తప్పు జరుగుటకు అవకాశము లేదు. మన జ్ఞానము అల్పము గనుక, మనము తప్పులను చేయుచుండుము. మనకు గల జ్ఞానము అల్పమైనని గుర్తించినచో, సగము యుద్ధమును గెలిచినట్లే. మానవులము గనుక, సర్వము మన అధీనములో నున్నదని తలపోయుట మనకు అలవాటు. మనస్సులో అభద్రతాభావన ఉండుటచే, మనము పరిస్థితులను నియం

తెంచే ప్రయత్నమును చేయుచుందుము. సర్వము మన అంచనాకు, అనుకూలతకు అను
రూపముగా జరుగదనియు, జీవితము హతాత్పరిణామములతో నిండి యుండుననియు
గుర్తించిన వ్యక్తి హృదయములో అభద్రతకు తావు లేదు. అతడు జీవితమును కులాసాగా
గడుపును. పరిస్థితులను మనకు అనుకూలముగా మలుచుకోలేక పోతున్నామని మనము
కూర్చుండి దుఃఖించవచ్చును. లేదా, మనము హతాత్పరిణామములకు సంసిద్ధులమై
యుండవచ్చును. హతాత్పరిణామములకు సంసిద్ధముగా నుండి జీవితములో ఎదురయ్యే
సుఖదుఃఖములను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యమే కర్మయోగము. దీనిలో రాగద్వేషముల ప్రభా
వము సహజముగా క్షీణించును. వచ్చే దానిని వచ్చిన తీరులో స్వీకరించి, పోయే దానిని
వదిలిపెట్టి, హతాత్మగా సంభవించే ఘటనలకు సంసిద్ధముగా నుండే మనప్రవృత్తి గలవా
డే కర్మయోగి. కర్మయోగమనగా ఒక విశిష్టకర్మ అనుకోరాదు. ఇది చాల ప్రముఖమైన
విషయము. కర్మయోగము ఒక విశిష్టమగు మనప్రవృత్తి. అది ఉన్ననాడు మనము అన్వే
షిస్తున్న జ్ఞానము లభించి స్వంతమగును. దానికి అటంకములు ఏమియు ఉండవు.

మనకు రాగద్వేషములను నియంత్రించే సామర్థ్యము లేకపోవుటయే జ్ఞానమునకు
ప్రధానమగు అటంకము అగుచున్నది. మనకు మనస్సు విషయములో కూడ రాగద్వేష
ములు గలవు. మనస్సు ఒక పద్ధతిలో ఆలోచించాలని మనము కోరుతూ ఉంటాము. కాని
కర్మయోగి మనస్సును దాని దారిన దానిని విడిచిపెట్టును. ఎవరి మనస్సు అయినా,
పిచ్చిది కానంతవరకు, దానిలో సమస్యలు లేవు. కాని నా మనస్సు ఇట్లు ఉండవలెను,
అట్లు ఉండవలెను అని బాధపడుచున్నచో, అది శీఘ్రముగా పిచ్చిది కావచ్చును.
మనస్సు సరళమైన ఆలోచనకు ఉపయోగపడే పరికరము. అది కొన్ని సమయములలో
స్వీయసూత్రములను అనుసరించి పని చేయును. పని చేయును. నీకు కావలసినది అంత
నీకు దానితో పని పడినప్పుడు దానినుండి పనిని తీసుకొనుము. నీకు కావలసినది అంత
మాత్రమే. ఇతరసమయములలో దానిని విశ్రమించనిమ్ము. మనస్సును బట్టి నిన్ను నీవు
నిందించుకొనకుము. చంచలత్వము దాని స్వభావము. అది అటులనే ఉండవలెను. అత్త
నిందయే ప్రధానసమస్య. బంధహేతువులగు రాగద్వేషములు ఉన్నంతవరకు ఈ అత్త
నింద సమస్య తీరేది కాదు. బంధహేతువులు కాని రాగద్వేషములు ఎన్ని ఉన్నా ఇబ్బంది
లేదు.

ఈ కర్మయోగము సిద్ధించిన తరువాత జ్ఞానము ఉదయించిన చాలును. దాని
కొరకై ప్రమాదము తన పనిని తాను చేయవలెను. అనగా శాస్త్రమును శ్రవణము చేయవ
లెను. శ్రవణముతో బాటు విచారము (మననము) ను కూడ చేయదగును. అజ్ఞానావస్థకు
సంబంధించిన అభిముఖ్యములు, అలవాట్లు ఇంకనూ మిగిలియున్నచో, నిదిధ్యాసనము
వారిని నిర్మూలించును. దానితో జ్ఞానము పూర్ణమగును. ఇప్పుడు గీతోపదేశము పూర్తి
యగుటకు ముందు 18 వ అధ్యాయములో పరిపూర్ణజ్ఞానమే లక్షణముగా గల నైష్కర్మ్య
మును గురించి చెప్పవలసి యున్నది. పరంబ్రహ్మ సర్వక్రియావినిర్మక్తము మరియు
అవిక్రియము. అకర్మ మరియు అవికారి యగు ఈ పరంబ్రహ్మయొక్క జ్ఞానము గల వ్యక్తి
నిష్కర్మా అనబడును. వాని స్వభావమే నైష్కర్మ్యము. అనగా క్రియాసంబంధము లేకుం
డుట. ఈ నైష్కర్మ్యమునకు పనులను చేయుటతో గాని, మానివేయుటతో గాని సంబం

గము చాల సూక్ష్మమైన విషయము. అది కేవలమనప్రవృత్తి మాత్రమే. అందువలననే, అది చాల దుర్బోధముగా నున్నది. దానిని సావధానముగా తెలియవలెను. దానిని గురించి అవగాహన పెరిగే కొలదీ దానిని స్వంతము చేసుకొనుట సుగమమగును. రాగద్వేషముల యెడ అసక్తబుద్ధిని కలిగియుండుట అను మాటకు అర్థము ఏమి ? అసక్తి లేకుండుట అని మాత్రమే శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. అంతకు మించి వారు వివరించలేదు. కాని పూర్వావరసం దర్భమును బట్టి అనాసక్తత యనగా రాగద్వేషముల పరిపూర్తి యెడల ఉండే పట్టుదల నుండి విముక్తి అని తెలియవలెను. కర్మయోగలక్షణమగు మానసికసమత్వము (సమ త్వం యోగ ఉచ్యతే) అనగా నిదియే. కర్మయోగి అన్ని పరిస్థితులలో ఇంచు మించు సమానమగు మనఃస్థితిని కలిగియుండును. అభీష్టము నెరవేరినపుడు అతడు ఎగిరి గంతులు వేయడు. కోరిక తీరనప్పుడు నిరాశను చెంది చీకాకు పడడు. తన కోరికలు తీర వలసినదే అనే తృప్తినుండి అతడు విముక్తుడై యుండును. అతని దృష్టిలో రాగద్వేషము లకు అధికమగు మహత్త్వము లేదు. కావున, అతడు వాటి పరిపూర్తి కొరకై ధర్మమును ఉల్లంఘించడు. ఇంతే గాక, అతని రాగద్వేషములు ధర్మమునకు అనురూపముగా నుండు ను. అధర్మమును అతడు ఇష్టపడడు. కర్తవ్యమునాచరించుటలో అతనికి ప్రీతి మెండు.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు

This page is kept blank for writing Notes

వ్యక్తి తన కోరికలను నెరవేర్చుకొనే ఉపాయములను ఎన్నుకొనే సందర్భములలో మంచి-చెడులను దృష్టిలోనిడుకొని ముందుకు సాగినచో, ఆతనికి సమస్యలు ఏమియు ఉండవు. ఒక లక్ష్యమును చేరుటకై అనేకములగు ఉపాయములు లభించుచుండును. కాని మనము ఎన్నుకొనే మార్గము ధర్మమునకు లోబడి యుండవలెను. మనము ధర్మమునకు అనురూపముగు కర్మను మాత్రమే చేపట్టవలెను. మనస్సులోని రాగద్వేషముల ఒత్తిడి వ్యక్తిని అధర్మమార్గములోనికి నెట్టెటంతటి అధికముగా లేనిచో, అట్టి వ్యక్తి అసక్తబుద్ధి గల వాడు అనబడును. ఇంతేగాక, అట్టి వ్యక్తి ఫలము సంప్రాప్తమైనప్పుడు దానిని హుందాగా స్వీకరించును. కర్మఫలము మన అపేక్షకు అనురూపముగా నుండవచ్చును; లేదా, అపేక్షకరించును. అధికముగా గాని, తక్కువగా గాని ఉండవచ్చును; లేదా, అపేక్షించిన దానికి ఎరుక్షకంటె అధికముగా గాని, తక్కువగా గాని ఉండవచ్చును. మనము దానిని ఉల్లాసముగా స్వీకరించుటకు సంసిద్ధులమై ధృముగా కూడ ఉండవచ్చును. మనము దానిని ఉల్లాసముగా స్వీకరించుటకు సంసిద్ధులమై యుండవలెను. అనగా రాగద్వేషములకు అధికారమును కట్టబెట్టరాదు. అసక్తబుద్ధి యనగా నిదియే నని తెలియుదు. ఈ పదము చాల గంభీరమగు అర్థము గలది. దీనిని అలవోకగా ప్రయోగించరాదు. ఇట్టి బుద్ధి గల వ్యక్తి అసక్తబుద్ధిః అనబడును.

ఈ అసక్తినుండి విముక్తమై ఉండే స్థితి వ్యక్తియొక్క జీవితములోని అన్ని రంగములలో వ్యాపించును. కావుననే, ఆతడు సర్వత్రా అసక్తి లేనివారై యుండునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. మానవులకు కొన్ని వస్తువులపై అతిశయించిన అసక్తి ఉండును. శ్రీశంక చెప్పుచున్నాడు. మానవులకు కొన్ని వస్తువులపై అతిశయించిన అసక్తి ఉండును. శ్రీశంక రులు దీనికి పుత్రుని దృష్టాంతముగా నిచ్చిరి. పుత్రుడు / పుత్రిక, భార్య / భర్త మొదలగు వారి విషయములో ఈ విధమైన అనాసక్తత గలవాడు సర్వత్రా అనాసక్తుడై యుండును.

ఇట్టి వ్యక్తి జీతాత్మా అనబడును. అనగా, ఆతడు రాగద్వేషములను నియంత్రించి నుంచుకొని కర్మయోగజీవనమును గడుపుతూ తనపై తాను నిగ్రహమును కలిగియు న్నాడు అని యర్థము. ఆతనిపై అధికారము రాగద్వేషములకు గాక, ధర్మమునకు గలదు. ఆతడు తన మనస్సును వశము చేసుకొనినాడు. రాగద్వేషముల ఒత్తిడి లేని మనస్సు ఏ విధముగా నుండును ? ఆ మనస్సు సమస్యలను సృష్టించదు. జీవితము ఈశ్వరాధీనము అనే సమర్పణాభావము గల మనఃప్రవృత్తివలన మనోనిగ్రహము సిద్ధించును. అట్టి వ్యక్తిని మనస్సు వ్యామోహములకు గురి చేయలేదు. ఆతడు జీవితములోని సమస్యలనుండి గట్టెక్కినాడు.

తనపై తనకు నిగ్రహము గలవాడు (జీతాత్మా) గనుక, ఆతడు వివిధవస్తువులపై ఉండే తృప్తినుండి విముక్తుడై (విగతస్పృహ) ఉండును. తృప్తి యనగా నేమియో తెలియ గోరుచున్నారా ? తలకు రంగురంగుల రుమాలును కట్టి, మెడలో బంగారు గొలుసును దాల్చి, అంగీకి గుండీలను పెట్టుకోకుండా, గుంపులు గుంపులుగా బజారులో తిరుగుతూ, నాలుక బయటకు వ్రేలాడుచుండగా వివిధవస్తువులను ఆతురతతో చూచే యువకులను పరికించుడు. తృప్తి అనగా నదియే. అందోళనలతో నిండిన మనస్సులు గల ఈ యువకులలో తృప్తి కొట్టవచ్చినట్లు కావచ్చును. కాని పెద్ద వయస్సు వచ్చునరికి ఇది

అంతర్ధానము అగునను నియమము లేదు. మధ్యవయస్కులు ఈ విధముగా ప్రవర్తించ జాలరు. వారు కొంత శిష్టాచారమును పాటించే పెద్ద మనుషులుగా లోకములో చెలామణి అగుచుందురు. కాని వారిలో ఈ తృప్తి ఇంకనూ మిగిలి యుండును. కొందరు శారీరక ముగా పెరిగి పెద్దవారైనా, వారి లోపల అందోళనలతో నిండిన యువకుడు దాగియే యుండును. తృప్తి అనగా నదియే. ఒకడు కొన్ని వస్తువులను పరిత్యజించిననూ, వాటిని కలిగి ఉండాలనే తృప్తి ఆతనిలో తొలగిపోయినదని చెప్పుటకు వీలు లేదు. కొందరు కొన్ని కోర్కెలను తీర్చుకొను సావకాశము లేకపోవుటచే పరిత్యజించెదరు. వ్యక్తి తన అభీష్టము తీరే ఉపాయము లేనప్పుడు సర్దుబాటు చేసుకొనును. మనము తృప్తినుండి విముక్తిని గురించి చర్చిస్తున్నాము. అది ఇటువంటి పరిత్యాగము కాదు. అతను గురించి, జీవిత ములోని అన్వేషణలను గురించి కొంత అవగాహన గల వ్యక్తి ఈ అన్వేషణలు అల్పమై నవనే సత్యమును గుర్తించి కొంత వైరాగ్యమును కలిగియుండును. మనఃపరిపక్వతతో వస్తువులను వాస్తవికమగు దృష్టికోణముతో పరిశీలించుటయే వైరాగ్యమనబడును. వైరా గ్యము గలవానిలో తృప్తి మటుమాయమగును. అట్టివానిని విగతస్పృహ అందురు.

అసక్తబుద్ధి, సర్వత్ర, జీతాత్మా మరియు విగతస్పృహ అనే ఈ మూడు లక్షణ ములు కర్మయోగమునుండి పుట్టినవే. ఈ లక్షణములను కలిగియున్న వ్యక్తి కర్మనుండి విముక్తిని సాధించును (నైషకర్మ్యసిద్ధి:). నైషకర్మ్యసిద్ధిలో కర్మపరిత్యాగము జేదని గమనించవలెను. కర్మను సముచితమగు మనఃప్రవృత్తితో అనుష్ఠించువానికి కాలక్రమ ములో ఈ నైషకర్మ్యము సిద్ధించును. కర్మయోగము సాక్షాత్తుగా నైషకర్మ్యమును సిద్ధిం పజేయదు. కాని దానివలన నైషకర్మ్యసిద్ధికి అవశ్యకమగు పరిపక్వత లభించును. అత్య జ్ఞానమునకు అవశ్యకమగు మనఃపరిపక్వత గలవానికి అది లభించి తీరును. అట్టివానిలో జ్ఞానము ఉదయించుటకు ఆటంకములు ఉండవు. కావున, అతడు తన స్వరూపములో అచార్యుని బోధను యథాతథముగా అవిష్కరించుకొనును. శాస్త్రతాత్పర్యమునకు, అతని స్వరూపానుభూతికి భేదము ఉండదు. ఇట్టివాడు శాస్త్రోపదేశమును శ్రవణము చేసి నైషక ర్మ్యసిద్ధిని బడయును.

నైషకర్మ్యసిద్ధి యనగా నేమి ? ఎవనినుండి కర్మలు అన్నియు నిష్క్రమించినవో, వానియందు ఈ సిద్ధి గలదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ సిద్ధి గలవానియందు కర్మలు ఏమియు లేకుండుట ఎట్లు ? తన స్వరూపము నిష్క్రమ్యమగు బ్రహ్మయేనను జ్ఞానముచే ఇది సిద్ధించినది. బ్రహ్మాత్మ ఏ విధమైన వికారములకైననూ లోనుగాదు. అది సర్వదా సమముగా నుండును. అత్య సర్వక్రియావినిర్ముక్తమగు బ్రహ్మయేనను జ్ఞానము కలిగిన వ్యక్తి అత్యయందు క్రియ లేకమైననూ లేదని గుర్తించును. కావున, అతనినుండి కర్మల ని్నియు నిష్క్రమించుట సహజమే. అత్య సర్వక్రియావినిర్ముక్తమగు బ్రహ్మయేనను జ్ఞానము ఉదయించగానే, అతడు చేసే వైదికకర్మలు, లౌకికకర్మలు, గతములో చేసిన కర్మలు, ఇప్పుడు చేయుచున్న కర్మలు, మరియు భవిష్యత్తులో చేయబోయే కర్మలు అన్ని అతనినుండి నిష్క్రమించును. అత్య ఏ కాలమునందైననూ ఏ క్రియనైననూ చేయుట లేదు. ఈ సత్యమువెరింగిన వ్యక్తి నిష్క్రమ్య అనబడును. వాని స్వభావమునకు

కుర్వన్న కారయన్). జ్ఞాని శారీరకముగా కర్మలను విడువడు. అత్యు నిష్క్రియము అనే జ్ఞానముచే మాత్రమే కర్మలను విడుచును. అనగా, అతడు చేయుచున్ననూ, చేయుట లేదు. మాటలాడుచున్ననూ, నేను మాటలాడుట లేదని అతడు చెప్పగలడు. దీనిపై ఎవరైనా ఒక అభ్యంతరమును లేవదీయవచ్చును : భగవానుడు ఇంతవరకు అనేకశ్లోకములను చెప్పియున్నాడు గదా ! తాను మాటలాడుట లేదని ఆయన చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? ఈ విషయము తెలియుటకై భగవానుని దృష్టిలో ' నేను ' అను పదమునకు గల అర్థము తెలియవలెను.

ఈ విషయమును చక్కగా వివరించే శ్రీకృష్ణుని గురించిన గాథ ఒకటి గలదు. యమునానదీతీరముపై నిలబడియున్న శ్రీకృష్ణుని గోపికలు బహుభార్యులుడని నిష్ఠురములాడుచుండిరి. ఆయన కొంత సేపు వారి మాటలను విని, తరువాత వారిని యమునానదిని దాటి, ఆవలి ఒడ్డున చాల రోజులనుండి ఆహారము లేకుండా ఉన్న ఒక సాధువునకు ఆహారమునిండని చెప్పెను. వారు ఆ స్వామి కొరకై ఆహారమును వండి నదిని దాటబోగా, హఠాత్తుగా వరద వచ్చెను. వారు వెనుకకు వచ్చి, నదిని పడవతోనైననూ దాటుట అసంభవమని శ్రీకృష్ణునితో చెప్పిరి. శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వు నవ్వి, వారితో నిల్లనెను : ' మీరు మరల యమున వద్దకు వెళ్లి, ఓ యమునా ! శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మచారి అయినచో, మాకు దారిని ఇమ్ము అని ప్రార్థించుడు.' వారు బిగ్గరగా నవ్వుకుంటూ అయిష్టంగానే యమునానది వద్దకు వెళ్లిరి. శ్రీకృష్ణుని వచనములు యథార్థము కాదనే దృఢవిశ్వాసము వారికి గలదు. కాని ఆయన వచనములను వారు ఇష్టము లేకున్ననూ యమున వద్ద వల్లించిరి. వెంటనే యమున వెనుకకు తగ్గి పోయెను. నలువైపులా ఇసుక తిన్నెలు కానవచ్చెను. వారు అత్యాశ్చర్యమగుచు, నదిని దాటి ఆ స్వామి ఉన్న చోటును కనుగొని ఆయనకు ఆహారమును ఇచ్చిరి. ఆయన వారిచ్చిన ఆహారమునంతనూ నిశ్శేషముగా భక్షించెను. గోపికలు ఖాళీ గిన్నెలతో వెనుకకు మరలిరి. కాని ఇంతలో యమునకు మరల వరద వచ్చెను. ఈ సారి వారికి సహాయపడుటకు సమీపములో శ్రీకృష్ణుడు లేకుండెను. వారు వెనుదిరిగి మరల ఆ స్వామివద్దకు వెళ్లిరి. ఆయన వారి సమస్యను గూర్చి విని చిరునవ్వు నవ్వి, వారితో నిల్లనెను : ' మీరు మరల యమున వద్దకు వెళ్లి, ఓ యమునా ! ఆ స్వామి తన జీవితములో ఒక్కనాడైననూ భోజనమును చేయని వాడైతే, మాకు దారిని ఇమ్ము అని ప్రార్థించుడు.' వారు మరల ముసి ముసి నవ్వులతో, అట్లు చేయుటకు ఇష్టము లేకున్ననూ యమున వద్దకు వెళ్లి అట్లు పలుకగానే యమున దారిని ఇచ్చెను.

ఈ కథను బట్టి మనకు ఏమి తెలిసినది ? శ్రీకృష్ణునకు తెలిసిన సత్యము ఆ స్వామికి కూడ తెలియును. తాను ఎన్నడైననూ క్రియలను చేయలేదని శ్రీకృష్ణునకు తెలియును. తాను వివాహితుడు గాని, బ్రహ్మచారి గాని, పురుషుడు గాని, స్త్రీ గాని, వృద్ధుడు గాని, యువకుడు గాని కాదు ; తాను నిష్క్రియమగు పరంబ్రహ్మ. ఈ సత్యము ఆ స్వామికి కూడ తెలియును. చేయుచున్ననూ, చేయుట లేదు (కుర్వన్నపి న కరోతి); చేయుట లేదు, చేయించుట లేదు (నైవ కుర్వన్న కారయన్) అనే తత్వమును ఈ కథ ప్రదర్శించుచున్నది. అత్యు ఈ స్థూలదేహములో ఉపలభ్యమగుచూ, దేహముచే ఆవృతమైనదా యన్నట్లు భాసించుచున్నది. దేహము కడులుచున్ననూ, మనస్సు ఆలోచించుచు

న్ననూ, సర్వము క్రియాశీలముగా నున్ననూ, అత్మ క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు. ఈ క్రియాకలాపమంతయు అత్మయొక్క సన్నిధిలో మాత్రమే జరుగుచున్ననూ, అత్మ స్వయముగా క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు. అదియే యథార్థమగు 'నేను'. దీనికంటె భిన్నముగా మరియొక 'నేను' లేదు. ఈ సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి సర్వోత్కృష్టమగు నైష్కర్మ్యస్థితిని పొందును (నైష్కర్మ్యస్థితి వరమాం అధిగచ్ఛతి).

ఇది ఫలము. జ్ఞాననిష్ఠారూపమైన ఈ నైష్కర్మ్యస్థితిని పొందే ఉపాయమును తరువాతి శ్లోకము సంగ్రహముగా ప్రస్తావించుచున్నది. పూర్వములో చెప్పిన సంగతిని గుర్తుచేసి శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకభాష్యమును ఉపక్రమించిరి. మానవుడు విశిష్టదేశకాలములలో తన కర్తవ్యకర్మను అనుష్ఠించుట ద్వారా అంతఃకరణ పరిపక్వత అనే యోగ్యతను సంపాదించునని (న్యకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః) పూర్వములో చెప్పబడియున్నది. ఒకని విధి ఆపులను మేపుటయే కావచ్చును. అతడు ఆ పనిని ఈశ్వరార్పణము చేసినచో, అదే అవగాహనతో చేసిన ఏ ఇతరకర్మతోనైననూ సమముగా అది ఫలమును ఇచ్చును. భగవానుని పుష్పములతో పూజించుట ప్రసిద్ధమైన విషయము. కాని కర్తవ్యకర్మానుష్ఠానము కూడ భగవదారాధనయే. ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపముగా గుర్తించి మానవుడు తినియెత్తి రూపములో నున్న ఈ ధర్మమును ఈశ్వరస్వరూపముగా గుర్తించి మానవుడు దానికి కట్టుబడి జీవించినచో, అతడు ఈశ్వరునితో సమరసత గలవాడగును. అతని కర్మ ఈశ్వరారాధన యగును. దీని వలన లభించే ఫలమేమి ? ఈ కర్మయోగము వలన అంతఃకరణశుద్ధి లభించును; ఇచట చెప్పబడిన జ్ఞానము ఉదయించుటకు అవశ్యకమగు సంసిద్ధత కలుగును. అత్మ ఏది ? అనాత్మ ఏది ? కర్త ఎవరు ? అకర్త ఎవరు ? అను విషయములపై అవగాహన గల వ్యక్తి అద్యయ-అత్మ-జ్ఞాన-నిష్ఠను పొందును. అది లభించే క్రమము తరువాతి శ్లోకములో చెప్పబడుచున్నది.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 50 :

सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

సిద్ధిం ప్రాప్నోతి యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే

సమాసేనైవ కాన్తేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా (50).

కాంతేయ = కుంతీపుత్రా, ఓ అర్జునా ! , సిద్ధిమ్ = అంతఃకరణశుద్ధిని, ప్రాప్నోతి = పొందినవాడు, యథా = ఏ విధముగా, బ్రహ్మ = బ్రహ్మను, అప్నోతి = పొందునో, తథా = ఆ విధమును, సమాసేన ఏవ = సంగ్రహముగా మాత్రమే, మే = నా వచనములనుండి , నిబోధ = తెలుసుకొనుము, యా = ఏదైతే, జ్ఞానస్య = జ్ఞానముయొక్క, పరా = సర్వోత్కృష్టమైనది, నిష్ఠా = నిష్ఠయో.

ఓ కుంతీపుత్రా, అర్జునా ! అంతఃకరణశుద్ధిని పొందిన వ్యక్తి బ్రహ్మను పొందు విధమును సంగ్రహముగా మాత్రమే చెప్పెదను. వినుము. సర్వోత్కృష్టమగు జ్ఞాననిష్ఠయే బ్రహ్మప్రాప్తి యగును (50).

ఇచట సిద్ధి యనగా అంతఃకరణశుద్ధియే. సిద్ధి యనగా దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునకు జ్ఞానవిష్టామోగ్యత కలుగుట అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. సాధకుడు స్వకర్మానుష్ఠానము ద్వారా ఈశ్వరుని అర్చించి ఈశ్వరానుగ్రహమును పొందును. అట్టి ఈశ్వరానుగ్రహముచే ఈ సిద్ధి లభించును. స్వకర్మచా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవా అను శ్లోకమువద్ద చెప్పిన విషయమును మరల చెప్పుటలో కారణము గలదు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అను శ్లోకము రాబోవుచున్నది. దానిని అర్థము చేసుకొనుటకు ఈ సిద్ధిని తెలియుట అవశ్యకము. జిజ్ఞాసువు ఈశ్వరానుగ్రహముచే ఆందోళనలనుండి నిర్ముక్తమైన మనస్సును, ఆరోగ్యవంతమైన దేహేంద్రియములను పొందును. మానవుడు పొందగలిగే సర్వోత్కృష్టమగు ఈశ్వరానుగ్రహము ఇదియే. ఈ అనుగ్రహము వలన మానవుడు తనను తాను నిందించుకొనుటకు బదులుగా, తన స్వరూపముయొక్క వైశిష్ట్యమును తెలియగల్గును. మనము లౌకికములగు పదార్థములకొరకై ఈశ్వరానుగ్రహమును అపేక్షించెదము. కాని అవసరమైనప్పుడు అక్కరకు వచ్చే దేహేంద్రియమనస్సులను కలిగియుండుటయే యథార్థమైన ఈశ్వరానుగ్రహము. అంతఃకరణశుద్ధితో బాటు దేహారోగ్యము కూడ ఈ అనుగ్రహములో భాగమే యగును. దేహము శిథిలావస్థలో నుండగా మనస్సుపై ఈశ్వరుని అనుగ్రహము ఉండి ఏమి లాభము ? సాధకునకు మిక్కిలి దృఢమగు దేహము అవశ్యకము కాదు. కాని సాధనకు అడ్డు రాని విధముగా సహకరించే దేహము అవశ్యకమే గదా ! దేహము ఆరోగ్యవంతముగను, మనస్సు పరిశుద్ధముగను ఉండవలెను. ఈ రెండింటికీ ఈశ్వరానుగ్రహము అవశ్యకమే.

ఈ సిద్ధిని పొందిన వ్యక్తి (సిద్ధిం ప్రాప్తః) కి తరువాత ఇంకనూ ఏమి సిద్ధి లభించును ? అతడు జ్ఞానవిష్టారూపమగు బ్రహ్మను పొందును (బ్రహ్మ ఆప్నోతి). అతడు దానిని ఏ విధముగా పొందును ? ఈ కర్మయోగి అంతఃకరణశుద్ధిని పొందియున్న నూ, ఇంకనూ తాను కర్తననే ధారణను కలిగియున్నాడు. ఈతనికి బ్రహ్మజ్ఞానము లభించు విధమెట్టిది ? నా వచనములను విని తెలుసుకొనుము అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అయిన మరల ఇంకో పదిహేడు అధ్యాయముల గ్రంథమును బోధించునా యేమి ? లేదు. అయిన ఈ విషయమును సంగ్రహముగా (సమాసేన) చెప్పబోవుచున్నాడు. అయిన ఇంతవరకు చేసిన ఉపదేశమును సారరూపముగా చెప్పబోవుచున్నాడు. అట్లునుడు దానిని మరల మనస్సులో స్మరించి తన కర్తవ్యమును అనుష్ఠించగల్గును.

ఆ బ్రహ్మప్రాప్తి యనగా నేమి ? బ్రహ్మప్రాప్తి యనగా బ్రహ్మజ్ఞానమే. జ్ఞానము యొక్క చరమలక్ష్యము అదియే (జ్ఞానస్య యా వరా నిష్ఠా). ఒక సాధన తన లక్ష్యమును చేరుటకు నిష్ఠ యని పేరు. సాధారణముగా జ్ఞానార్థనకు అంతము లేదు. కొంత తెలిసినప్పుడు అంతకు ముందు కంటె అధికముగా తెలిసిననూ, తెలియనది ఎంతో ఉన్నదని కూడ తెలియుచుండును. ఇంతకు ముందు తెలియనది చాల గలదనే విషయము తెలియదు. కాని ఇప్పుడు తెలియనిది చాల గలదని తెలిసినది. కావున, ఆత్మజ్ఞానమును మినహాయించి, ఇతరరకముల జ్ఞానమునకు అంతము లేదు. అత్మ నిరవయవము. కావున, ఆత్మను గురించి కొంత తెలియుట అను ప్రసక్తి లేదు. అత్మ నిత్యప్రసిద్ధము గనుక, దాని విషయములో పొరపడే అవకాశము గలదు. కాని, అత్మ నిరవయవము గనుక, దాని

స్వరూపము విషయములో అంశజ్ఞానమునకు తావు లేదు. కావున, అత్మజ్ఞానము విషయములో మాత్రమే నిష్ఠ అనే పదము సార్థకమగును.

మిగిలిన జ్ఞానములన్నియు పరిపూర్ణములు కావు. జ్ఞానములో విషయమయ్యే పదార్థములన్నియు సగుణములు గనుక, ఆ జ్ఞానములలో కూడ అంశములు గలవు. జ్ఞానములో విషయమయ్యే సర్వపదార్థములు తమ ఉనికి కొరకై అన్యముపై ఆధారపడుచుచే మిథ్య యగుచున్నవి. కావున, జ్ఞానములో విషయమయ్యే పదార్థములన్నియు గుణములు తక్కు మరియొకటి గాదు. ఈ జగత్తులో యథార్థమగు వస్తువు అనేది ఏదీ లేదు. ఏలయన, మనము దేనిని వస్తువు అని భావిస్తామో, అది విచారించిన పిదప మరియొక వస్తువునందు గుణమై విలీనమగును. మట్టితో చేసిన కుండ విషయములో కుండ మట్టి అనే వస్తువునకు గుణము మాత్రమే యగును. మట్టి యైననూ వస్తువు కాదు. అది పరమాణువునకు గుణము అగును. సర్వరూపములు ఇదే విధముగా విలీనమగును. కావున, రూపము లేనిది మాత్రమే యథార్థమగు వస్తువు కాగల్గును. ఆ వస్తువు నీవే. కావున, అత్మజ్ఞానము మాత్రమే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము. మరియొక పరిపూర్ణజ్ఞానము సంభవము కాదు. కావున, అది మాత్రమే సర్వోత్కృష్టమైనది (పరమమ్). ఆ జ్ఞానము లభించే క్రమమును భగవానుడు ఇచట చెప్పబోవుచున్నాడు. కావుననే, ' నా వచనములను విని తెలుసుకొనుము (నిబోధ మే) ' అని పలికి ఆయన అర్జునుని సావధానపరచు చున్నాడు.

ఈ శ్లోకమునకు శ్రీశంకరులు వ్రాసిన భాష్యము చాల ప్రముఖమైనది. కావున, మనము ముందుగా దానిని పఠించెదము.

జ్ఞాననిష్ఠ యనగా బ్రహ్మజ్ఞానముయొక్క పర్యవసానము, లేక అంతిమ-అవధి అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇచట ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. ఈ జ్ఞాననిష్ఠయొక్క స్వరూపమేమి ? అత్మజ్ఞానముయొక్క స్వరూపమెట్టిదియో, నిష్ఠయొక్క స్వరూపము కూడ అదియే అగునని శ్రీశంకరులు సమాధానమునిచ్చిరి. ఈ జ్ఞాననిష్ఠ అత్మజ్ఞానముకంటె వేరుగా లేదు. ఈ అత్మజ్ఞానముయొక్క స్వరూపము ఎట్టిది ? అనునది తరువాతి ప్రశ్న. అత్మయొక్క స్వరూపము ఎట్టిదియో, అత్మజ్ఞానముయొక్క స్వరూపము కూడ అట్టిదియే నని శ్రీశంకరులు సమాధానమునిచ్చిరి. అత్మకు, అత్మజ్ఞానమునకు మధ్యలో భేదము ఉందదు. ఒక వస్తువునకు, దాని జ్ఞానమునకు స్వరూపములో భేదము ఉందదు గదా ! అట్లైనచో, ఈ అత్మయొక్క స్వరూపము ఎట్టిది ? భగవానుడు గీతావచనములలో ఏ రూపములో అత్మను వర్ణించినాడో, ఉపనిషత్తులు ఏ రూపములో వర్ణించుచున్నచో, ఏది యుక్తిచే కూడ నిర్ధారితమగుచున్నదో, అదియే అత్మయొక్క స్వరూపమగునని శ్రీశంకరులు ప్రత్యుత్తరమునిచ్చిరి. అత్మయొక్క స్వరూపము సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అని శ్రీశంకరులు సమాధానము నీయవచ్చును. కాని వారు అట్లు చెప్పుట లేదు. ఏలయనగా, ఇచటి చర్చనియాంశము జ్ఞానముయొక్క స్వరూపము. శ్రీశంకరులు ఇచట యుక్తిని కూడ ప్రస్తావించినారు. మనము ఈ విషయమును గమనించవలెను. వస్తునిరూపణము యుక్తియుక్తముగా నుండవలెను. శాస్త్రముయొక్క ఉపదేశమును పరిశీలించి, అది యుక్తి పంగతముగా నున్నదని వారు నిర్ధారించు చున్నారు. శాస్త్రవిరుద్ధములగు అత్మవిరూపణములు ఏవైన ఉన్నచో, వారు వాటిని యుక్తిపూర్వకముగా త్రోసిపుచ్చెదరు.

ఇచట ఒక అభ్యంతరము గలదు. జ్ఞానము సర్వదా జ్ఞేయపస్తువునకు అనురూపముగా నుండునని చెప్పబడినది. ఉదాహరణకు, ఘటజ్ఞానము ఘటమునకు అనురూపముగా నుండును. అనగా, మనకు ఘటమును గురించి తెలిసిన సందర్భములో జ్ఞానము ఘటస్వరూపమునకు అనుగుణముగా నుండును. దానికి భిన్నముగా నుండజాలదు. భిన్నముగా నున్నచో, ఘటమును చూచినప్పుడు ఘటజ్ఞానము కలుగదు. కావున, జ్ఞానము జ్ఞేయాకారమును దాల్చియుండునని సర్వజనవిదితము. కాని, అత్యు ఒక పదార్థమని గాని, దానికి రూపము కలదని గాని మనము ఎన్నటికీ అంగీకరించము. అత్యు దృశ్యమగు పదార్థము కాదు. అత్యుయే పదార్థమైనచో, దానిని దర్శించే ద్రష్ట ఎవరు ? అత్యు నీ స్వరూపము. కావున, నీ జ్ఞానములో అత్యు ఎన్నటికీ విషయము కాజాలదు. దృశ్యము కాకుండుట అత్యుయొక్క సహజస్వభావమై యున్నది. కాని జ్ఞానము సర్వదా జ్ఞేయపదార్థమునకు అనురూపముగా నుండునని చెప్పియున్నాము. ఇట్టి స్థితిలో అత్యుయొక్క జ్ఞానమును పొందుట ఎట్లు సంభవమగును ? ఇంతేగాక, జ్ఞేయపస్తువునకు ఒక విశిష్టరూపము లేనిదే, దాని జ్ఞానము ఎట్లు కలుగును ? కాని శుద్ధచైతన్యస్వరూపమగు అత్యుకు రూపము లేదని మీరు చెప్పుచున్నారు. అత్యు పదార్థము కాదు. దానికి రూపము లేదు. దానిని తెలియుట ఎట్లు ? కుండ ఒక పదార్థము. దానికి రూపము గలదు. కావున, దానిని తెలియుట సంభవమగుచున్నది. పరమాణువు ఇంద్రియగోచరము కాకపోయిననూ, దానికి కొన్ని విశిష్టగుణములు ఉండుటచే, దానిని గురించి మనము అనుమానప్రమాణముచే తెలియవచ్చును. జ్ఞాతయగు నీ జ్ఞానములో అణువు విశిష్టధర్మములు గల జ్ఞేయపస్తువు అగుచున్నది. అణువును నీవు తెలుసుకొను చున్నావు గనుక, అది నీకంటె భిన్నముగా నున్నది. కావున, నీవు అణువు కాజాలవు. కాని అత్యు విషయములో పరిస్థితి యేమి ? అది ఒక పదార్థము కాదు. దానికి ఒక విశిష్టరూపము లేదు. అట్టి అత్యుయొక్క జ్ఞానమును పొందుట ఎట్లు సంభవమగును ? జ్ఞానమును పొందుటయే అసంభవమైనచో, ఆ జ్ఞానములో నిష్ఠను పొందు ప్రసక్తి ఎక్కడిది ?

ఈ ప్రకరణములో ఒక ఉపాసకుడు సమాధానము నిచ్చుచున్నాడు. అత్యుకు రూపము గలదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఏ రూపము ? అత్యు సూర్యుని రూపము వంటి రూపము గలది (అదిత్యవర్ణమ్). అది ప్రకాశరూపములో నున్నది (భారూహి). అది తనంత తానుగా ప్రకాశించుచున్నది (స్వయంజ్యోతిః). సృష్టిక్రమములో మొట్టమొదటి రూపము గల భూతము అగ్ని. ఆకాశము మొదటి భూతము. రెండవ భూతము వాయువు. ఈ రెండింటికీ రూపము లేదు. తరువాత వుట్టిన అగ్నికి రూపము గలదు. అగ్ని తేజస్స్వభావము కలది అగుటయే దానికి కారణము. అదే విధముగా స్వయంప్రకాశతేజస్స్వభావమగు అత్యుకు కూడ రూపము ఉండవలెను. అగ్నియొక్క విశిష్టగుణమగు తేజస్సు అత్యుయందు గలదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కావున, అత్యుకు రూపము గలదని స్వీకరించుటకు అభ్యంతరమేమి ?

చర్చలో పాల్గొనుచున్న మరియొక వాది ఇది సరిగాదని ప్రత్యుత్తరమునిచ్చుచున్నాడు. చైతన్యనిరోధియగు జడత్వము అత్యుయందు లేదని త్రోసపుచ్చుటయందు మాత్రమే ఇట్టి వాక్యములకు తాత్పర్యము గలదు. అత్యు జడము కాదు. అజ్ఞానము అనే

నిలువవలెను ? అత్తను గురించి భావన చేయుము అని నేను చెప్పినచో, నీవు ఏ విధముగా భావన చేసెదవు ? అత్త కూడ జ్యోతి వంటిది, లేదా శబ్దము వంటిది అయినచో, దానికి ఒక విశిష్టరూపము ఉన్నచో, దానిని భావన చేయుట సంభవమగును. దానికి రూపము లేని స్థితిలో దేనిని భావన చేయవలెను ?

దీనికి శ్రీశంకరులు ప్రత్యుత్తరమును ఇచ్చుచున్నారు : పైన వర్ణించబడిన నిర్ణయము సరిగాదు. అత్త ఇంద్రియగోచరము కాదను మాట యథార్థమే. కాని అత్తయొక్క సన్నిధి ఉపలభ్యమగుచున్నది. అత్త స్వయంప్రకాశము గనుక, మనకు అది తెలియుచునే యుండును. అది బుద్ధియందు గలదు. బుద్ధికి చైతన్యమును ప్రతిబింబించే సామర్థ్యము గలదు. చైతన్యమే అత్త. ప్రతివాదియొక్క వాదనకు ఆధారమేమనగా, అత్తకు రూపము లేదు గనుక, ఇంద్రియములకు గాని, మనస్సునకు గాని విషయము కాదు. ఇది వాస్తవమే. అత్తకు రూపము లేదు. కాని, అత్త ఉన్నది. అత్త ఒక పదార్థము కాదు. దానికి గుణములు లేవు. కాని అత్త ఉన్నది. ఈ సంగతి మనకు ఎట్లు తెలియును ? అద్దములో ముఖము ప్రతిబింబించు విధముగా, చైతన్యస్వరూపమగు అత్త బుద్ధిలో ప్రతిబింబించును. ఏలయన, బుద్ధి చైతన్యమును ప్రతిబింబించే సామర్థ్యము గల సూక్ష్మభూతముల కలయిక. బుద్ధిలో చైతన్యముయొక్క ప్రతిబింబము, లేక అభివ్యక్తి చైతన్యస్వరూపమగు అత్త కంటె వేరు గాదు. అనగా బింబప్రతిబింబములు ఒక్కటియే. ప్రతిబింబము ఏదైనా వస్తువుకంటె పూర్తిగా వేరు కాజాలదు. ఏలయన, ప్రతిబింబము యథార్థమగు వస్తువు కాదు. నీవు అద్దము ముందు నిలబడినప్పుడు, నీకంటె భిన్నముగా కనబడే ప్రతిబింబము నీవే. అదే విధముగా బుద్ధి కూడ మిక్కిలి సూక్ష్మమగు పదార్థములచే నిర్మితమైనది గనుక, ఈ చైతన్యమును ప్రతిబింబించ గలదు. అనగా చైతన్యము అభివ్యక్తము అగునట్లు చేయగలదు. కావున, చైతన్యము బుద్ధియందు ప్రతిఫలించి అభివ్యక్తమగుచున్నది.

బుద్ధియందలి 'నేను (అహమ్)' అనే వృత్తి అత్త చైతన్యము ప్రతిఫలించుటచే చేతనమగుచున్నది. అదే విధముగా, మనస్సులోని 'ఇది (ఇదమ్)' అనే వృత్తి చేతనమగుచున్నది. మరియు, మనస్సు జ్ఞానేంద్రియములతో సంలగ్నమై యున్నది గనుక, అది కూడ చేతనములగుచున్నది. స్పర్శ అనే ఒక జ్ఞానేంద్రియము దేహమంతటా వ్యాపించి యుండుటచే ఇంద్రియములు చేతనములు కాగానే, దేహము కూడ చేతనమగుచున్నది. నిప్పులో పెట్టి ఎర్రగా కాలిన ఇనుపగుండులో అంతటా ప్రకాశము మరియు వేడి వ్యాపించియుండును. అదే విధముగా, స్పర్శజ్ఞానముద్వారా అత్త చైతన్యము దేహమంతటా వెలిగిపోవుచున్నది. అత్త ఉన్నదనియు, అది చేతనమనియు తెలియుటకు మరియొక ప్రమాణముతో పని లేదు. అది నిత్యసిద్ధము. కాని ఒకే ఒక సమస్య గలదు. అత్తయొక్క స్వరూపమగు చైతన్యము దేహమంతటా వ్యాపించి యుండుటచే, జనులు దేహమే అత్తయని భ్రమపడుచున్నారు. చైతన్యము దేహమును వ్యాపించి యున్నది గనుక, దేహమును స్పృశించినప్పుడు వాస్తవముగా స్పృశించబడేది అత్తయే. దేహము జడమే అయినా, స్పృశించే చేతియందు మరియు స్పృశించబడే చేతియందు అత్త ఉండుటచే, అనగా నీవు ఉండుటచే, చైతన్యము గలదు. చైతన్యము, చైతన్యప్రతిబింబము (అభాస) అను వాటికి భేదము లేదు. కాని, అభాస చైతన్యమే అయినా, చైతన్యము

అభాస కాదు. కావున, స్థూలదేహములోని అభాస చైతన్యమే. అదియే అత్మ. ఇందువలన నే, శాస్త్రమును అధ్యయనము చేయకపోవుటచే అత్మానాత్మవివేకము నెరుంగని సాధారణ జనులు స్థూలదేహమే అత్మ యని భావించెదరు. విచారమును చేయని వ్యక్తి దేహమును అత్మ యని భ్రమపడును. దేహము చేతనమగుటచే, అది యుక్తియుక్తముగనే యున్నది. ఈ దేహమే నేను ; ఇతరము సర్వము నాకంటె భిన్నమైనది అను నిర్ణయము సహజసిద్ధము. అత్మ తెలియబడుట లేదని ఎట్లు చెప్పగలము ?

వాస్తవములో మనము దేహమును అత్మ యని స్వీకరించుట లేదు. దేహమునందు చైతన్యము ఉపలభ్యమగుచుండుట చేతనే మనము 'ఇది నేను' అని దేహమును వ్యవహరించుచున్నాము. మనము చేతనపురుషునితో మాత్రమే అభేదభావనను చేయుచున్నాము. కావున, చేతనస్వరూపమగు అత్మ నిత్యసిద్ధమై యున్నది. దేహమునందు అత్మభావన చేయుటలోని సమస్య ఏదనగా, అట్టి భావన వలన జీవుడు దేహముతో బాటు జన్మజరామరణములకు పశుడగుచున్నాడు. వివేకము లేకపోవుట చేతనే మానవుడు ఇట్టి నిష్కర్షను చేయుచున్నాడు. కావున, అత్మ మనకు సర్వదా తెలియుచునే యున్నది. కాని తప్పుగా తెలియుచున్నది. కావున, మనము అత్మ కాని దానిని సర్వమును త్రోసిపుచ్చి వలెను (నేటి నేటి). అప్పుడు అంతరతమమగు అత్మ (వ్రత్యక్ అత్మా) మిగిలియుండును. అదియే బ్రహ్మ యని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది (అయం అత్మా బ్రహ్మ). అదియే ఉపదేశము. ఉపదేశము వలన అత్మ బ్రహ్మయైనను వృత్తి ఉదయించును. ఆ వృత్తి అజ్ఞానమును తొలగించి తాను కూడ తొలగిపోవును. అత్మ-అజ్ఞానమును ఈ వృత్తి తొలగించిన తరువాత, అత్మను తెలియబడె మరియొక వృత్తితో పని లేదు. ఏలయన, అత్మ సర్వవృత్తులలో ఉపలభ్యమగుచునే యున్నది. వృత్తి-జ్ఞానమే అనే పదములోని వృత్తి కేవలనాను రూపములు మాత్రమే. వృత్తిలో ప్రతిఫలించిన చైతన్యమునకే జ్ఞానము అని పేరు. వృత్తి తనంత తానుగా జ్ఞానము కాదని ఈ సందర్భములో గమనించుట ప్రముఖమైన విషయము. ఘట-జ్ఞానములోని జ్ఞానము కూడ చైతన్యమే. సర్వత్రా జ్ఞానాంశము చైతన్యమే యగును. దానిని నామరూపములు విశిష్టజ్ఞానముగా మార్చును. కావున, సర్వవృత్తుల యందు చైతన్యము ఉన్నది. జ్ఞాత తెలియబడుచున్నాడు ; జ్ఞానజ్ఞేయములు కూడ తెలియబడుచున్నవి ; ఈ జ్ఞానములన్నిటిలో ఒకే ఒక చైతన్యము గలదు. కావున, ఏ కాలమునందైననూ అత్మ కనుమరుగు అయ్యే ప్రసక్తి లేదు.

నాస్తికవాదులు దేహమే అత్మ యని (దేహ ఏవ అత్మా) భావించెదరు. చైతన్యముచే సంపన్నమైన, లేదా విశిష్టమైన స్థూలదేహమే అత్మ యని లోకాయతికులు వాదించెదరు. వారి సిద్ధాంతములో దేహము నశించినప్పుడు చైతన్యము కూడ నశించుటచే అత్మ మిగిలి యుండదు. చార్వాకులు అత్మను గురించి విచారమును చేసి చైతన్య సంపన్నములగు ఇంద్రియములే అత్మ యని నిర్ధారించిరి. కేవల స్థూలదేహము అత్మ కాజాలదు. ఇంద్రియవ్యాపారములు లేనిదే దేహము పని చేయజాలదు. నిద్రలో దేహము పని చేయుట లేదు గదా ! కావున, ఇంద్రియములు మాత్రమే వాస్తవమగు అత్మ యగు పని వీరి వాదము. మనస్సు అత్మ యని చార్వాకులలో మరియొక వర్గము వారి అభిప్రాయము. ఇంద్రియములలో మరియు స్థూలదేహములో మనస్సు ప్రతిఫలించుట చేతనే

అవి చేతనములగుచున్నవి. బుద్ధిలో వెలిగి మరుక్షణములో నశిస్తూ ఉండే చేతనవృత్తుల నిరంతరప్రవాహమే అత్మ యని క్షణివిజ్ఞానవాదులు చెప్పెదరు. అత్మ బుద్ధికంటె అంతర మనియు, అత్మ కారణమనియు, బుద్ధి కార్యము మాత్రమే ననియు మరికొందరు వాదించె దరు. గాఢనిద్రలో అత్మ కలదు ; కాని బుద్ధి లేదు. కావున, బుద్ధికంటె వ్యతిరిక్తముగా అత్మకు ఉనికి గలదు. వీరు అన్వయవ్యతిరేకవ్యాయము (Method of invariable concomitance and discontinuance) ననుసరించి, ఏదైతే నిద్రలో ఉపలభ్యమగుచున్నదో, అదియే అత్మ యని నిర్ధారించెదరు. వీరి దృష్టిలో అవ్యక్త-అవ్యాకృత-అజ్ఞాన-అవస్థ (unmanifest and undifferentiated state of ignorance) యే అత్మ. అత్మ అవిద్యావిలక్షణ మైనది అను సత్యమును గుర్తించి వారు అవిద్య అత్మయొక్క అంతరవిశేషణమని భావించెదరు.

బుద్ధిని అత్మగా అంగీకరించినా, దేహమును అత్మయని స్వీకరించినా, ఈ వాద ములన్నింటిలో ఒక విషయము నిశ్చితము. అత్మవిషయములో ఉండే భ్రాంతులు అన్నింటికీ అత్మస్వరూపమగు చైతన్యము ప్రతిఫలించుటయే కారణమగుచున్నది: కావున, అత్మ విషయముగా గల జ్ఞానము విషయములో విధి ప్రవర్తిల్లదు. ఒక వస్తువు పూర్తిగా తెలియని సందర్భములో మాత్రమే, దానిని తెలుసుకొన వలెను అనే విధి అర్థవంతమగును. ఉదాహరణకు జంబూఫలమనగా నేమియో నీకు తెలియనిచో, దానిని గురించి తెలుసుకొనుమని నేను చెప్పుట యుక్తియుక్తముగా నుండును. కావున, అత్మ పూర్తిగా తెలియని(అజ్ఞాతమ్) వస్తువు కాదు గనుక, అత్మను తెలియవలెననే విధివాక్యము అసంగతము. దేహములో, ఇంద్రియములలో మరియు మనస్సులో మాత్రమే గాక, అవ్యక్తావస్థలో కూడ చైతన్యము యొక్క అభాస ఉన్నది. ఆ చైతన్యమే అత్మస్వరూపము. అవి చైతన్యము ప్రతిఫలించుట చేతనే చేతనములు కాగల్గుచున్నవి. ఈ ప్రతిఫలనము వలననే వాటిలో ప్రతి ఒక్క దాని యందు అత్మయనే భ్రాంతి కలుగుచున్నది. దేహమే అత్మ యని నేను భావించుటకు కారణమేమి ? చైతన్యము దానియందు ఉపలభ్యమగుటయే. నేనీ ప్రపంచమును దర్శిస్తూ ఉండే చేతనపురుషుడను. కాని నా చైతన్యమునకు ఈ దేహము అనే హద్దు ఉన్నట్లుగా భాసించుచున్నది. కావున, నేను దేహకారములో నున్న ఒక చేతనవ్యక్తిని అగు చున్నాను. చేతనపురుషుడనగు నేను దేహము, ప్రాణము, ఇంద్రియములు, మనస్సు మరియు బుద్ధి అను వాటియందు అత్మయనే భ్రాంతిని పొందుట స్వాభావికమై యున్నది. ఇంతేగాక, గాఢనిద్ర అనే అవస్థ మనందరికీ అనుభవములో నున్నది. దానిని నిరూపించు టకై అవ్యక్తము కూడ అత్మయేనని అంగీకరించక తప్పదు. అత్మచైతన్యము ఈ ఉపాధులన్నింటిలో ప్రతిఫలించుటయే ఈ భ్రాంతులన్నింటికీ హేతువు అగుచున్నది. అత్మ పూర్తిగా తెలియనిది కాదు గనుక, అత్మజ్ఞానమును విధించవలసిన అవశ్యకత లేదని కొందరు నిర్ధారించు చున్నారు. వీరు మరియొక అడుగు ముందుకు వేసి ఒక ప్రశ్నను వేయుచున్నారు : ఓ మైత్రేయా ! అత్మను దర్శించవలెను, వినవలెను, అత్మవిరుద్ధము లగు వాదనలను విశ్లేషించవలెను మరియు భావన చేయవలెను (అర్థా వా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మంతవ్యో విదిధ్యాసితవ్యః) ఇత్యాది శ్రుతివాక్యముల ప్రయోజనము

ఏమి ? ఈ వాక్యములో విధిని సూచించే తవ్యప్రత్యయము పలుమార్లు ప్రయోగించ బడి నది. అత్యుజ్జాతమై యుండగా, ఇట్టి విధివాక్యము అర్థరహితము. ఈ వాది అంతిమముగా ఒక మాలికమైన ప్రశ్నను వేయుచున్నాడు : అత్యు సర్వదా జ్ఞాతమై యుండగా మనము శాస్త్రమును అధ్యయనము చేసి ప్రయోజనము ఏమి గలదు ? ఈతని హృదయమునందు ఉన్న ప్రశ్న ఇదియే.

జంబూఫలము మొదలగు అజ్ఞాతపదార్థములను తెలుసుకొనే విధములో అత్యును తెలియపరిచిన అవశ్యకత లేదు అను మాట యథార్థము. కాని అత్యువిషయములో భ్రాంతి గలదు. ఆ భ్రాంతిని నివారించవలెను. అత్యు అందరికీ బాగుగా తెలిసినదే (ప్రసిద్ధి). కావుననే, మానవులందురు అత్యు విషయములో పలుకముల భ్రాంతికి గురి యగుచు న్నారు. ఈ ప్రపంచములో అత్యుధికముగా అపార్థమునకు గురియైన వదము అత్యు. మరియు అత్యంతమహత్వపుర్ణమైన వస్తువు కూడ అత్యుయే. నాకు నా గురించి చింత లేదు ; నా చింత నా తండ్రిని గురించి మాత్రమే అని ఎవరైన చెప్పినచో, నేను వారిని ఒక ప్రశ్న వేసెదను. నీవు నీ తండ్రిని గురించి చింతిల్లుటకు కారణమేమి ? ఆయన అరో గ్యము బాగుండలేదని నీవు అనెదవా ? అట్లైనచో, దానిని గురించి చింతిల్లవలసినది ఆయనయే గాని నీవు కాదు గదా ! ఆయన అనారోగ్యముతో బాధపడుచుండగా నేను ఎట్లు సుఖించగలను అని నీవు చెప్పెదవా ? అట్లైనచో, నీవు చింతిల్లేది ఎవరిని గురించి ? అని ప్రశ్నించవలెను. నీ గురించి మాత్రమే గదా ! మనకు ప్రపంచములోని వివిధవస్తువు లపై వివిధస్థాయిలకు చెందిన అదుర్తాలు గలవు. కాని మన ధ్యానమును అత్యంతము అధికముగా ఆకర్షించి మనకు అన్నింటికంటె అధికముగు చింతను కలిగించే వస్తువు ఒక్క అత్యు (నేను) మాత్రమే. కాని అదే అత్యును గురించి మానవులకు సర్వాధికమైన భ్రాంతి గలదు. వాస్తవములో, ఈ చింతకు అంతకూ కారణము భ్రాంతి మాత్రమే. భ్రాంతి ఉండు టచే చింత కలుగుచున్నది. చింత ఉన్నది గనుక భ్రాంతి గలదని స్పష్టమగుచున్నది. కావున, మనము భ్రాంతిని దూరము చేసుకొనవలెనని శాస్త్రము బోధించుచున్నది. మరణ భయము, వృద్ధాప్యమును గురించిన చింత, తనయందు న్యూనతాభావము ఉండుటచే తన సామర్థ్యమును జనులయెదుట నిరూపించుటకు చేసే ప్రయత్నములో కలిగే చింత మొదలగు చింతలన్నియు ' నేను ' పై కేంద్రితమై యున్నవి. ఈ చింతలకే మనము సంసారము అని పేరు పెట్టినాము. సంసారము అనగా, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, తన గురించి తనకు గల చింత మాత్రమే. ఈ చింతకు మూలములో అజ్ఞానము గలదు. కావు న, మనకు అత్యు తెలియనిది కాదు. అత్యు అందరికీ తెలిసినదే; కాని, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా కాదు. 'ఇతరపదార్థములను గురించి తెలుసుకొనే విధములో అత్యును కూడ తెలియవ లెను' అని శాస్త్రము విధించుట లేదు. ఏలయన, అత్యు మనకు తెలిపియే యున్నది. కాని తప్పగా తెలియబడి యున్నది. మనము అత్యు విషయములో తప్పను చేయుచున్నాము. కావున, ఆ తప్పను దిద్దుకున్నచో, చాలును. అంతకు మించి చేయవలసినది లేదు. నేటి నేటి అను విషేధవాక్యముల ద్వారా శ్రుతి మన దృష్టిని ఈ సత్యము వైపునకు మళ్లించు చున్నది. ఏది అత్యు యని మనము భావించుచున్నామో, అది అత్యు కాదు.

అత్మపై మనము చేయు అధ్యారోపముల వన్నింటిని మనము తొలగించిన చాలు వని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అరోపించబడినవి యేవి ? ఈ అరోపముల వన్నింటిని మనము చూచియున్నాము. వీటిని సంగ్రహముగా నామరూపములు అనే ఒక్క మాటలో చెప్పవచ్చును. జగత్కారణమగు అవాక్యతావస్థ (అవిద్య లేక అవ్యక్తము), మరియు దానిమండి ఉదయించిన అంతఃకరణము, దానియందలి బుద్ధి, మనస్సు అనే విభాగములు అమ వాడియందు అత్యయము భ్రాంతి కలుగుచున్నది. బుద్ధి అన్నా మనస్సు అన్నా అంతఃకరణములో ఉదయించే వృత్తి మాత్రమే. ఈ వృత్తి అత్యయ విడచి మనజాలదు. అత్మపై అధ్యారోపము చేయబడే ఈ సర్వము కల్పితమే. అదే విధముగా అనాత్మలు అగు దేహేంద్రియాదులు అన్నియు అత్మపై అరోపించ బడుచున్నవి. ఈ అధ్యారోపమును నిర్మూలించ వలసి యున్నది.

శ్రీశంకరులు ఉపక్రమభాష్యములో చెప్పిన విషయమును మరల ఇచట ఉటంకించివారు. మనము పాధించవలసినది అత్మ చైతన్యవిజ్ఞానము కాదు. భాష్యకారులు ఈ విషయమును ఇంత స్పష్టముగా బోధించియుండగా, మనము చైతన్యమునకు అతీతమైన తత్త్వమును తెలియవలెనని బోధించువారి మాటలకు అర్థమేమి ? దేహమునకు అతీతముగా మనస్సు, దానికి అతీతముగా బుద్ధి, వీటికి అన్నింటికీ అతీతముగా అత్మ చైతన్యము గలవనియు, మనము దానిని కనుగొన వలయుననియు కొందరు బోధించుచున్నారు. కాని, అత్మ చైతన్యముయొక్క జ్ఞానమును కొత్తగా సంపాదించ బని లేదని శ్రీశంకరులు ఇచట సుస్పష్టముగా చెప్పియున్నారు. ఇట్లు చెప్పబడుట కారణమేమి ? కారణమేమనగా, సర్వకాలములలో అత్మయే హేజరుగా నున్నది. రూపమును చూచుట, శబ్దమును వినుట, గంధమును అస్పృశించుట ఇత్యాది సర్వానుభవములలో అత్మ చైతన్యము నిత్యము ఉపలభ్యమగుచునే యున్నది.

ఇట్టి స్థితిలో మనము ఏమి చేయవలయును ? మనము అత్మపై అరోపించుకొని యున్న వివిధరకముల ధారణలను తొలగించు కొనవలయును. ఎట్లు ? ఏది అత్మ ? ఏది అత్మ కాదు ? అను విషయమును శాస్త్రసాహాయ్యముతో విచారించి తెలియవలెను. అత్మ స్వరూపము తెలియకపోవుటచే, వివిధములగు అనాత్మలను దానిపై అధ్యారోపము చేసి మనము వాటినే అత్మ యని భ్రాంతి పడుచున్నాము. మనస్సు, కన్నులు, చెవులు, కంటితో చూసే వివిధరూపములు, మనకు తారినల్లే సర్వానుభవములు అను నామరూపములన్నింటిలో సర్వదా ఉండే చైతన్యరూపములో అత్మ సుప్రసిద్ధమై యున్నది. బొడ్డులు, చార్వాకులు, ప్రకృతివైజ్ఞానికుడు మొదలగు వారితో సహా సర్వులకు దేహేంద్రియమననుస్థులచే ఉపహితమై (qualified) యున్న అత్మ తెలియుచునే యున్నది. ఈ దర్శనములన్నియు అత్మకు వివిధవిశేషణములను జోడించుచున్నవి. అత్మను గురించి విచారము చేయని వ్యక్తికి కూడ దాని విషయములో ఏదో ఒక నిష్కర్ష ఉండి తీరును. ఈ విధముగా వివిధములగు అధ్యారోపములతో కూడి సర్వులకు తెలిసియే యున్న అత్మను మనకు తెలిసిన పరిభాషలో 'తెలియవలసిన' వని లేదు. కాని దానిని ఒక విలక్షణమగు రీతిలో తెలియవలసి యున్నది. అత్మ ఇప్పటికే తెలిసియున్ననూ, భ్రాంతిపూర్వకముగా తెలిసి

యున్నది. కావున, అత్యజ్ఞానమనగా ఈ భ్రాంతిని తొలగించుటయే. అత్యజ్ఞానములో విషయము కాజాలదు. ఇందువలననే, అత్యతెలిసినదని చెప్పువానికి అది తెలియలేదని కేసేపనిషత్తు చాటుచున్నది. అత్యనాకు తెలియదని చెప్పువానికి కూడ అత్యతెలియలేదని వేరుగా చెప్పనక్కర లేదు. ఒకడు నాకు అత్యతెలియలేదని చెప్పినాడనుకొనుడు. అట్లు చెప్పువాడు అత్యయే. అత్యనిత్యప్రసిద్ధము. కావున అత్యజ్ఞానము అనగా అప్రసిద్ధమగు వస్తువుయొక్క జ్ఞానము కాదు.

ఉదాహరణకు, నీకు స్ఫటికము గురించి తెలిసినదనుకో. దాని గురించి నీకు పూర్వములో తెలియదు. ఇప్పుడు తెలిసినది. అనగా నీ మనస్సులో ఒక వృత్తి కలిగినది. ఆ వృత్తికి చెందిన పదార్థమే ఆ స్ఫటికము. ఇదియే జ్ఞానము. వివిధవస్తువుల జ్ఞానములలో పరిస్థితి ఇటులనే యుండును. కాని, చైతన్యరూపమగు అత్యయొక్క జ్ఞానమును పొందవలయునని నేను చెప్పినాననుకొనుడు. నీవు ఏమి చేసెదవు ? స్ఫటికము ఇత్యాది పదార్థములవలె చైతన్యము జ్ఞానములో విషయము అగుట ఎట్లు సంభవము ? ద్రష్టతో బాటు సర్వజ్ఞానరూపములను అత్యచైతన్యమే ప్రకాశింప జేయుచున్నది. ఒక పదార్థమును తెలుసుకొనే రీతిలో తెలియనక్కరలేని ఏకైకవస్తువే అత్య. సర్వవృత్తిరూపములను, సర్వపదార్థములను ప్రకాశింప జేయునది, మరియు సర్వవృత్తుల స్వరూపభూతమైనది అత్యచైతన్యమే. ఇట్టి అత్యచైతన్యము ఒకానొక విశేషజ్ఞానములో విషయమగుట అసంభవము. అది ఆ విధముగా జ్ఞానవిషయము కావలసిన అవశ్యకతయు లేదు.

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి : అత్యచైతన్యము సర్వవృత్తులలో ప్రతిఫలించుచుండుట చేతనే, బౌద్ధులలో ఒక తెగయగు విజ్ఞానవాదులు వృత్తియే అత్యయని స్వీకరించుచున్నారు. ఏ కాలమునందైననూ క్షణకాలస్థాయియగు విజ్ఞానము మాత్రమే గలదనియు, అదియే మనకు ఉపలభ్యమగుచున్నదనియు వారి సిద్ధాంతము. ఉదాహరణకు, ఇచట కూర్చుండి యున్న నన్ను మీరు చూచుచున్నారు. కొన్ని నిమిషములనుండి నేను ఇచటనే కూర్చుండి యున్నట్లు మీకు కానవచ్చును. మీ మనస్సు నాపై నిరంతరముగా లగ్నమై యున్నదని మీరు భావించవచ్చును. కాని అది వాస్తవము కాదు. మీ మనస్సు నిరంతరముగా చలించుచున్నది. వృత్తులు మారుచునే యున్నవి. కాని స్మృతిప్రభావముచే ఒకే వ్యక్తి ఉన్నాడు యన్నట్లు కన్పట్టును. కాని వాస్తవములో జరిగేది ఏమంటే, సినిమాలో వలె మనోవృత్తులు నిరంతరముగా మారిపోవుచుండును. చైతన్యముచే వ్యాప్తమై యుండే మనోవృత్తి క్షణికమగుటచే, అత్యయనగా ఈ క్షణికవిజ్ఞానమేనని బౌద్ధులు సిద్ధాంతీకరించిరి. వృత్తి అత్యకంటె భిన్నముగా లేదనే బౌద్ధుల నిర్ణయములో తప్పు లేదు. కాని అత్యయనగా వృత్తియేనను వారి నిర్ణయము సరి కాదు. కాని వారు వృత్తియే అత్యయని స్వీకరించిరి. వృత్తి క్షణికమగుటచే, అత్య కూడ క్షణికమగును. అనగా, వారి సిద్ధాంతములో అత్యకు యథార్థత లేదు. వారి దృష్టిలో అత్యయే లేదు. మనకు ఇచట వారి సిద్ధాంతమును త్రోసిపుచ్చుటయందు తాత్పర్యము లేదు. క్షణికవిజ్ఞానముకంటె భిన్నముగా అత్యలేదనియు, బాహ్యమునందు వస్తువు లేదనియు, స్యవ్యములో వలెనే నిరంతరపరివర్తనశీలమగు వృత్తి మాత్రమే గలదనియు, దీనిని మించి అత్య అనేది ఏదీ లేదనియు వాదించే బౌద్ధులతో సహా అత్య సర్వులకు పరిచితమేనని చెప్పుట మాత్రమే ఈ చర్చకు తాత్పర్యము.

ము. ఈ సిద్ధాంతములో అంతఃకరణమునందలి ధారణల కంటే భిన్నముగా బాహ్యమునందలి పదార్థజాతమునకు ఉనికి లేదు. సర్వము మనోవృత్తులు మాత్రమే. అంతకు మించి ఏదీ లేదు. ఈ మనోవృత్తులు నిరంతరముగా మారిపోవుచుండును. మనకు కానవచ్చే అవి చిన్నినృత (continuity) భ్రాంతిజన్యము మాత్రమే. క్షణికవిజ్ఞానము మాత్రమే సత్యము. జ్ఞాత లేనిచో వృత్తి ఉన్నదను విషయము మనకు ఎట్లు తెలియును ? ఈ ప్రశ్నకు వారు ఈ విధముగా సమాధానమును చెప్పెదరు : సృష్టి చైతన్యరూపమని వారు అంగీకరించి, దానిని తెలియుటకు మరియొక ప్రమాణముతో పని లేదనియు, అది స్వయంప్రకాశమనియు వారు చెప్పెదరు. అది తనను తాను ప్రకాశింప జేయుచునే ఉదయించును. దానిని అన్యము ప్రకాశింప జేయవలసిన అవశ్యకత లేదు. దానిని తెలియుటకు మరియొక ప్రమాణము అవశ్యకము కాదు గనుక, జ్ఞాత కూడ అవశ్యకము కాదని వారి వాదము. అత్య స్వయంప్రకాశమనియే మనము కూడ చెప్పుచున్నాము. కాని అత్య క్షణికము కాజాలదు. క్షణికవిజ్ఞానమే అత్య యని నీకు ఎట్లు తెలిసినది ? క్షణికాలము మాత్రమే ఉండి మాయ మయ్యే విజ్ఞానము తనను తాను తెలియజాలదు. అది తనలో వచ్చే పరివర్తనను తాను తెలియజాలదు. దాని దర్శనములో తరువాతి క్షణము ఇంకనూ ఉదయించ లేదు. పూర్వ క్షణమునందు అది లేకుండుటచే, దాని పుట్టుక దానికి తెలియదు. ఈ వాదమును యుక్తితో సమర్థించే మార్గము కాన వచ్చుట లేదు.

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి : అజ్ఞానముచే బ్రహ్మపై చేసిన అధ్యారోపములను మనము త్రోసిపుచ్చవలెను. మనము చేయవలసినది ఇంతే. బ్రహ్మ అత్యంత ప్రసిద్ధము గనుక, దానిని తెలియుటకై ప్రత్యేకమగు ప్రయత్నము అనవశ్యకము. బ్రహ్మను అనుభవమునకు దెచ్చుకనే (experience) ప్రయత్నము అర్థరహితము. ఏల యన, సర్వము బ్రహ్మమునందు మాత్రమే అనుభవమునకు వచ్చుచున్నది. అట్టి బ్రహ్మము నీచే అయి ఉన్నావు. కావున, ఈ విషయములో మనము తప్పుదు ధారణలను త్రోసిపుచ్చుటను మినహాయించి అధికమగు ప్రయత్నము అవసరము కాదు. ఈ త్రోసిపుచ్చుటకు ప్రత్యేకప్రయత్నము అవసరము కాదు. ఇది నేలపైనున్న మురికిని చీపురుతో తుడుచుట వంటిది కాదు. మనము అత్యయందు నెలకొనియున్న మాలిన్యమును తొలగించే ప్రయత్నమును చేయుట లేదు. ఏలయన, అత్య నిత్యశుద్ధము. ఇచటి నిరాకరణము త్రాడుపైనున్న పామును నిరాకరించుట వంటిది. దాని కొరకై ఎట్టి ప్రయత్నమును చేయవలెనో, అదే ప్రయత్నమును ఇచట చేసిన చాలును. మనము అనాత్మధర్మములను అత్యపై అధ్యారోపము చేసుకుని కూర్చున్నాము. మనము వాటిని త్రోసిపుచ్చిన చాలును. చేయవలసినది ఇంతే. మరియొక ప్రయత్నమునకు తావు లేదు. ఏలయన, అత్యకంటే భిన్నము కాని బ్రహ్మ అత్యంతప్రసిద్ధమై యున్నది. అనగా, మనకు దానికంటే అధికముగా తెలిసిన వస్తువు మరియొకటి లేదు. దానిపై చేయబడిన అధ్యారోపములను తొలగించిన వెంటనే, సర్వపరిచ్ఛేదములు తొలగిపోయి, అనంతబ్రహ్మాత్మ తెలియబడును.

బ్రహ్మను తెలియుటలో శ్రమ మరియు ప్రయత్నము లేదన్నచో, సర్వులు బ్రహ్మను ఏల తెలియకున్నారు ? శ్రీశంకరులు ఇట్లు సమాధానమును చెప్పిరి : మాన

పుల మస్తిష్కము వివిధములగు నామరూపములచే అవహరింప బడినది. అవి అన్నియు అత్యగనే స్వీకరించ బడుచున్నవి. అత్యయందు కర్తృత్వభోక్తృత్వములు, అజ్ఞానము ఇత్యాదులు ఆరోపించ బడుచున్నవి. కాని నామరూపములచే అవహరించ బడిన అంతఃకరణము గలవారికైననూ బ్రహ్మ సర్వకాలములయందు పూర్ణముగా ఉపలభ్యమగుచునే యున్నది. వారికైననూ బ్రహ్మ అత్యంతనికటముగా నుండి సులభముగా తెలియుటకు సిద్ధముగా నున్నది. అత్యంత మరింత దగ్గరగా మరియొకటి లేదు. ఏలయన, అత్మ అనగా నీచే. అయినప్పటికీ, అపహృతమైన అంతఃకరణము గలవారికి అది తెలియవలసి యున్నది. ఏవేకము లేనిచోట ఉన్నది కూడ లేనట్లే భాసించుటచే తెలియుట దుష్కరమగుచుండును. అత్యంతనికటముగానున్న అత్మ బహుదూరములో తనకంటె భిన్నముగా నున్నట్లు కన్పట్టును. సర్వదా సిద్ధమై యున్న బ్రహ్మాత్మ ప్రయత్నసాధ్యమా యన్నట్లు, సర్వమునకు అతీతుడై పొందదగిన వస్తువా యన్నట్లు భాసించును. ఈ తీరున, అతిసులభముగా తెలియదగిన వస్తువు మిక్కిలి జటిలమగుచున్నది. అది మానవుల స్వరూపమై యుండగా, కొందరు దానికొరకై సర్వదా బయట వెదుకులాడుచున్నారు; మరికొందరు హృదయపు లోతులలో మున్గులు వేయుచున్నారు. ఏవేకము లేని మానవుడు ఏదో ఒక రూపములో సర్వదా అన్వేషించుచునే యున్నాడు. మానవుని మస్తిష్కము వివిధములగు ఇహలోకవిషయములతో బాటు, స్వర్గము మొదలగు పరలోకకాంక్షలతో కూడ నిండి యుండుటచే, అతడు తాను వెదకేది తన స్వరూపముకొరకు మాత్రమేనను సత్యమును గ్రహించ లేకున్నాడు. తాను పొందవలసినది తనకంటె వేరుగా నున్నదని మానవుని విశ్వాసము. కావున నే, వానికి అత్మను తెలియుట దుష్కరమగుచున్నది (దుర్విజ్ఞేయమ్).

ఏరికి భిన్నముగా మరికొందరు తమ హృదయములో ఒక విశిష్టమగు వాస్తవికదృష్టిని అలవరచుకొని బాహ్యపదార్థములను గురించిన చింతలనుండి విముక్తులై యుందురు. పరిపక్వమగు హృదయము గల ఇట్టి వ్యక్తులయందు రెండు రకములు అనుగ్రహము వండినది. ఒకటి గురువుయొక్క అనుగ్రహము (గురుప్రసాదము). అనగా, గురువు శిష్యుని శరీరమును ఒకానొక స్థానములో తాకి తనలోనుండి ఒక శక్తిని శిష్యునిలో ప్రవేశపెట్టి శిష్యునిలో నిద్రాణమై యున్న కుండలినీశక్తిని ఉత్థానము చేయునని కొందరి అభిప్రాయమై యున్నది. ఇది అర్థము లేని మాట. సర్వము మిథ్య యని వారు అంగీకరించెదరు. కావున కుండలినీ కూడ మిథ్యయే. కాని వారి దృష్టిలో ఈ కుండలినీ మాత్రము సత్యవస్తువై కూర్చున్నది. అనుభవములు (experiences) అన్నియు మిథ్య మరియు సంసారాంతర్యములు అయి ఉన్నవి. కావున, ఇచ్చట గురుప్రసాదము అనగా తత్త్వమసి అను మహావాక్యముయొక్క అర్థమును ఉచ్చదేశించుటయే. ఇంతేగాక, మనకు అత్మప్రసాదము కూడ అవశ్యకమగుచున్నది. నిన్ను నీవు ఆశీర్వదించుకోవాలి. నిన్ను నీవు నిందించుకోనుచున్నచో, నీవు బ్రహ్మవేదని ఉపదేశించే శాస్త్రము ఏమి చేయగల్గును ? ఈ జ్ఞానమును పొందే అర్హత నాకు గలదనే అత్మవిశ్వాసము జిజ్ఞాసువునకు ఉండవలెను. అప్పుడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానము లభించును. ఇట్టి అత్మవిశ్వాసముతో బాటు యోగ్యమగు గురువు కూడ లభించి

నచో, అనగా ఈ రెండు రకముల ప్రసాదము లభించినచో, దీనికంటె తేలికగా మరియు మున్నప్పముగా తెలిసేది, మరియు స్వరూపభూతమైనది అగు జ్ఞానము మరియుకటి లేదు.

ఇదే విషయమును భగవానుడు 9 వ అధ్యాయములో ఇటులనే (ప్రత్యక్షావగమం ధర్మక్షమ) చెప్పియున్నాడు. ధర్మమునకు దూరము కాని ఈ వస్తువు (అత్మ) నిత్యసిద్ధమై యున్నది. ధర్మబద్ధమగు జీవితమును గడుపుట ద్వారా దీనిని తెలియవచ్చును. ఇట్టి జ్ఞానము గల మహాత్ముల దృష్టిలో ' నేను ' అను పదమునకు అర్థము సచ్చిదానందబ్రహ్మ అని మరియొకటి కాదు. అత్మ చైతన్యముయొక్క జ్ఞానముచే అత్మయందు ఆరోపించబడిన సర్వవరిచ్ఛేదములు, మరియు సర్వజడములు నిషేధించ బడినవి. అత్మయందు ఆరోపించబడే కార్యకారణభావము కూడ నిషేధించ బడినది. అత్మయందు ఆరోపించబడిన సంసర్గములను ఈ జ్ఞానము త్రోసిపుచ్చును. అత్మ ఒక దేశమునకు కట్టుబడి యుండుననే ధారణ నిరాకరించబడును. అత్మ కాలమునకు వశమై యుండుననే ధారణ ఉపమర్శితుమగును. బ్రహ్మాత్మ సత్యజ్ఞానాంతము గనుక, దానికంటె దగ్గరగా నుండునది, దానికంటె మున్నప్పముగా తెలిసేది, మరియు దానికంటె మెరుగైనది మరియుకటి లేదు.

సగుణబ్రహ్మపానమును చేయు భక్తులు ఇచ్చట ఒక అభ్యంతరమును లేవదీయుచున్నారు. ఈ భాగవతులు తరచుగా ఒక శ్లోకమును ఉదహరించెదరు : కలౌ కల్మషచిత్తానాం పాపద్రవ్యవజ్జీవినామ్, విధిక్రియావిహీనానాం హరెన్నామైవ కేవలమ్. అనగా, కలియుగములో మరియుకగు అంతఃకరణము గలవారై, పాపమార్గములో సంపాదించిన ధనముతో పొట్ట పోసుకొనుచూ, విధివిహితములగు కర్మలకు దూరముగా బ్రతికే మానవులకు హరినామము మాత్రమే శరణు అగుచున్నది. హరినామమనగా విష్ణుసహస్రనామపారాయణము మరియు పూజాదికము అని వారి అభిప్రాయము. పుణ్యపాపములు, రాగద్వేషములు అనే మాలిన్యములతో నిండిన మనస్సు గల మానవులకు కలియుగములో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే శరణ్యము. ఈ కలియుగములో మానవులు తరచుగా ఇతరుల ధనమును అపహరించి అనుభవించుచుండుట మనకు కానవచ్చును. ఇతరయుగములలో మానవులు వేదోక్తకర్మానుష్ఠానము ద్వారా పాపపరిహారమును గావించుకొనెడి వారు. అగ్ని హోత్రము మొదలగు ఈ వైదికకర్మలను మానవులీ నాడు చేయుట లేదు. ఇట్టి స్థితిలో మానవులు అంతఃకరణశుద్ధికోరకై ఏమి చేయవలెను ? ప్రార్థన మాత్రమే. ఈ శ్లోకము ఆ ప్రార్థనను హరినామసంకీర్తనరూపముగా ప్రతిపాదించుచున్నది. మనకు అంతఃకరణశుద్ధి కోరకై ప్రార్థనను మనహృదయించి మరియుక మార్గము లభ్యమగుట లేదు. మనము హరి, శివుడు మొదలగు భగవానుని ఏ రూపమును ప్రార్థించిననూ మంచిదియే. కాని ఒక విషయమును మరువరాదు. దీని ప్రయోజనము అంతఃకరణశుద్ధియే గాని, మోక్షము కాదు. కాని వారు ఈ శ్లోకమును వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఈ విషయములో పొరపాటు చేయుచున్నారు.

వారి వాదము ఇట్లున్నది : నిరాకారమగు అత్మను ధ్యానించుట దుష్కరము. కావున, మనము సగుణబ్రహ్మను ధ్యానించవలెను. ప్రపంచములోని ఆధునికవేదాంతములు ఈ విధముగనే వాదించుచున్నారు. వీరు వేదాంతముపై కొంత పై పై ప్రేమను చూపించి, తరువాత అత్మజ్ఞాననిష్ఠ దుస్పాధ్యము గనుక, మనము కుండలినీ శక్తిని స్వస్థానమునుండి పైకి లేపి, దానిని ఏదో ఒక చక్రములోనికి ప్రవేశపెట్టవలయుననియో, లేదా అటువంటి

మరియుక పనిని చేయవలయుననియో బోధించుచున్నారు. ఈ బోధలో పన ఇనుమంతై ననూ లేదు. సగుణబ్రహ్మధ్యానము వారు అనుకున్నంత సరళము కాదు. భక్తి చాల సరళ మని వారు చెప్పెదరు. భక్తియందు ప్రేమకు ప్రాముఖ్యము గలదు. పరిచయము గల వ్యక్తులను మరియు మనకు మహాపకారమును చేసిన వారిని ప్రేమించలేని మనము భగవానుని ప్రేమించుట ఎట్లు సంభవమగును ? జ్ఞానము దుష్కరమనియు, భక్తి సరళమనియు నీవు తలపోయుచున్నచో, మంచిది. అటులనే కానిమ్ము. నీవు భక్తిని చేయుము. దాని గురించి ప్రసంగించకుము. ప్రముఖమగు ప్రశ్న ఏమనగా, నీవు భక్తిని చేయగలవా ? భక్తి యనగా ఒక విశిష్టమానసికభావన. మనప్రవృత్తిని ఎవ్వరైననూ నిర్మించలేదు. ప్రేమ ఒక క్రియ కాదు. అది శుద్ధమగు నామవాచకము. నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను అనే క్రియాపదప్రయోగము గలదు. కాని దానికి ' నాకు నీపై ప్రేమ గలదు ' అని మూతమే అర్థము. చప్పట్లు కొట్టుట, తలపై రోపీని ధరించుట మొదలగు క్రియలవలె భక్తి కూడ ఒక క్రియ అయ్యే వక్షములో, మనకు తోచిన సమయములు అన్నింటిలో భక్తిని చేయుట సంభవమయ్యెడిది. కాని పరిస్థితి అది కాదు. భక్తి మనము స్వీయసంకల్పశక్తిని వినియోగించి చేసే కర్మ కాదు. భక్తి సరళమని వీరు చెప్పుచున్నారు. కాని, వాస్తవమేమనగా, ఇతరము సర్వము వలె భక్తి కూడ సరళము కావచ్చును ; లేదా, కఠినము కావచ్చును. అది వ్యక్తిపై ఆధారపడి యుండును. మనము చెప్పే జ్ఞానముకంటె భక్తి తక్కువది కాదు. అట్లైనచో, దానిని మనము ప్రార్థనతో అరంభించి, ఎదో ఒక రూపములో సగుణబ్రహ్మధ్యానమును చేయవలెనను వచనము అర్థవంతముగ నుండును. భగవంతుని స్తుతించుట, ప్రార్థనలను చేయుట, ప్రతిదినము విస్తృతమగు కర్మలను చేయుట మొదలగు భక్తిద్యోతకమగు లగు క్రియలు చాల మంచివి. వాటిని మనము తప్పక చేయుచుండవలెను. కాని వాటిపై ఒక తత్వశాస్త్రమును నిర్మించబూనుట పరిశీలించదగిన విషయము. భక్తుడు భక్తిని గురించి చర్చించడు; చర్చించువాడు భక్తుడు కాదు. వీరు సగుణ-బ్రహ్మ-ఉపాసన అను విషయముపై శాస్త్రార్థములను, గంభీరమగు ప్రసంగములను చేయువారే గాని, వీరికి ఆ ఉపాసనయందు కఠిబద్ధత లేదు. వారు యథార్థముగా సగుణ-బ్రహ్మ-ఉపాసనయందు అభిరుచి గలవారైనచో, వారికి ఈ చర్చలకు సమయము ఉండెడిది కాదు. వీరు ఎవరు ? వీరు తమను తాము పండితులమని చెప్పుకొనే వారని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. వీరు భక్తితో నిండిన హృదయము గలవారు కారు ; వీరు కేవలము అధికప్రసంగమును చేయుచుండురు. వీరు చెప్పిది ఏమి ? అత్యుక్త రూపము లేదు గనుక, మనస్సు దానిని చేరుకొనలేదని వీరు వాదించురు. అత్యుక్త నిరాకారమని వారు అంగీకరింతురు. కావుననే, మనస్సు దానిపై లగ్నము అగుట కుదరదని వారు సిద్ధాంతీకరించెదరు. నిరాకారమగు అకాశమును మనస్సు గ్రహించలేదు. అటులనే, నిరాకారమగు అత్యుక్త కూడ మనస్సు గ్రహించలేదు. కావున, అత్యజ్ఞాననిష్ఠను సంపాదించుట దుష్కరమని వీరి భావన. జ్ఞాన నిష్ఠ యనగా అత్యజ్ఞానము మనస్సులో నిలకడగా నుండుట అని వీరి అభిప్రాయము. శంఖచక్రగదాధారి ఇత్యాది విశిష్టరూపము ఉన్నచో జ్ఞాననిష్ఠ సంభవమగునే గాని, రూపము లేని అత్యుక్త విషయములో అది అసంభవమని వీరి అభిప్రాయము.

గురుసంప్రదాయము లేని వారి విషయములో ఇది సత్యమేనని శ్రీశంకరులు అంగీకరించుచున్నారు. శ్రీశంకరులు ఇచట చాల జాగరూకతతో సమాధానము నిచ్చుచున్నారు. వేదాంతపుస్తకమును చదివినంత మాత్రాన వేదాంతము వంటి బట్టదు. దానికి గురువు ఆవశ్యకమగును. కొందరికి గురువు ఉండును. కాని, ఆ గురువు సంప్రదాయసిద్ధముగా వేదాంతమును అధ్యయనము చేసిన వాడు కాదు. వేదాంతబోధన చాల లోతుగా ఆలోచించి తును మన ముందు నిలబెట్టును. ఈ ప్రక్రియను ఎరుంగని ఆచార్యుడు శిష్యునకు మంత్రపును బోధించవచ్చును ; లేదా, ఏదో ఒక సలహాను ఈయవచ్చును ; కాని, వేదాంతమును బోధించలేదు. సరిగా బోధించలేక శిష్యునకు వ్యామోహమును కలిగించే ఆచార్యుని కలిగియుండుట చాల పెద్ద దురదృష్టము. శిష్యుని మనస్సులో గురువుపై భక్తిశ్రద్ధలు ఉండుటచే, అతడు వస్తుస్థితిని యథాతథముగా అంచనా వేసి సరియగు నిర్ణయమును గైకొనుట చాల కష్టముతో కూడిన పని. అట్టి వానిని భగవానుడు మాత్రమే రక్షించవలయును. కావున, ఆచార్యుని ఎన్నుకొనే ముందు ఆయన సంప్రదాయమునకు చెందిన వారేనా ? కాదా ? అను విషయమును గమనించవలెను. ఇట్టి ఆచార్యుడు లేనివారలకు అత్యజ్ఞాననిష్ఠను సంపాదించుట మిక్కిలి కష్టసాధ్యమని శ్రీశంకరులు అంగీకరించుచున్నారు.

యోగుగృధగు ఆచార్యుడు ఉన్నచో, చాలదు. జిజ్ఞాసువు ఆయన చేయు బోధను శ్రవణము చేయవలెను. సరియగు విధములో బోధించబడిన వేదాంతమును శ్రవణము చేయని వారికి కూడ అత్యజ్ఞాననిష్ఠ దుస్సాధ్యమే యగును. ఇంతేగాక, సంప్రదాయమునకు చెందిన గురువు వద్ద వేదాంతమును కొంత కాలము శ్రవణము చేసియున్ననూ, అత్యజ్ఞాననిష్ఠ కష్టసాధ్యమగుట సంభవమే. ఎందువలన ? దీనికి మరికొంత సంసిద్ధత అవశ్యకమగుచున్నది. బాహ్యపదార్థములయందు పూర్ణముగా తగుల్కొనిన మనస్సులు గలవారికి కూడ ఈ అత్యజ్ఞాననిష్ఠను సంపాదించుట కష్టతరమగును. స్వర్గము కూడ ఈ బాహ్యపదార్థములలోననే అంతర్గతమగును. ఈ విషయము తప్పక గమనించ దగినది. బాహ్యపదార్థములయందు సంలగ్నమైన మనస్సు గల వ్యక్తి ఆ పదార్థములకు గల వాస్తవికమగు విలువను అంచనా వేయజాలడు. అతనికి ప్రాథమికతలను (priorities) సరియగు క్రమములో అమర్చుకొనుట చేతకాదు. తాను అన్వేషించే పురుషార్థమును గురించి అతనికి సరియగు కల్పన లేదు. కావుననే, అతని మనస్సు వివిధవిషయముల వెనుక పరుగులెత్తుచుండును. అనగా, అతనియందు పురుషార్థనిశ్చయము ఉండజాలదు. అతనియందు వైరాగ్యము మరియు మానసికప్రసన్నత (సమాధానమ్) కొరవడి యున్నది.

ఈ లక్షణములు అన్ని ఉన్న జిజ్ఞాసువు కూడ మననము చేయవలసి యుండును. మనస్సులో ఏవో కొన్ని సంశయములు ఉండుట సంభవమే. ఇచట సర్వము తెలియదగి యున్నది. జ్ఞానము సంశయరహితముగా నుండవలయును. సంశయనివారణకై మననము అవశ్యకమగుచున్నది. దాని కొరకై ప్రత్యక్షము, అనుమానము మొదలగు ప్రమాణములలో తగినంత కృషిని చేసియుండ వలయును. వ్యక్తిగతమగు అనుభవమును బట్టి గాని, లేదా

యుక్తిని బట్టి గాని మనస్సులో ఒక సందేహము పొడసూపవచ్చును. అప్పుడు ఆ సందేహమునకు గల కారణమును నిశితముగా పరిశీలించ వలయును. సంతయమునకు కారణమైన అనుభవము, లేక వాదములోని యుక్తి ఏమి ? దీనిని విశ్లేషించ వలయును. అట్లు గానిచో, సర్వము బాగుగనే ఉన్నట్లు కన్పట్టును. కాని పస్తుస్థితి అట్లు ఉండదు. కావున, ఈ విధమగు విశ్లేషణను చేయజాలని వారికి ఈ జ్ఞానములో సుస్పష్టత నిర్మాణమగుట చాల క్షేత్రముతో గూడిన పని యగును. వేదాంతముల బోధ సత్యమే అయినచో, వేదాంతమునకు విరుద్ధముగా ముందుకు వచ్చే సర్వవాదములు తప్పు అయి ఉండవలెను. ఆ వాదములలోని దోషము కొట్టవచ్చినట్లు కనబడవలెను. దీనిలో సర్థబాధకు అవకాశము లేనే లేదు. వేదాంతప్రతిపాద్యమగు సత్యమునకు భిన్నముగా కనబడే వాదము కేవలము భిన్నముగా నుండుట మాత్రమే కాదు ; అది వేదాంతవిరుద్ధము కూడా. నీవు బ్రహ్మవేదని వేదాంతము చెప్పుచున్నది. దీనికి భిన్నమైన అభిప్రాయము దీనికి పూర్తి విరుద్ధము కూడ అగును. ఏలయనగా, బ్రహ్మ అనంతము కాగా, బ్రహ్మము కానిది పరిచ్ఛిన్నము అగుచున్నది. శూన్యమే ఆత్మ; ఆత్మ క్షణికము ; ఆత్మ బద్ధము ; ఇత్యాది వాదములు ఎన్ని ఉన్ననూ, అవి అన్నియు నేను పరిచ్ఛిన్నుడను అను నిర్ణయములోననే అంతర్గతమగును. ఇందువలనననే, ఇక్కడ ఈ జన్మలో ఎవరైతే ఆత్మను తెలుసుకొనునో, వాని జీవితములో సత్యము గలదు (ఇహ చేదవేదీదథ సత్యమస్తి) అనియు, దీనికి భిన్నముగా ఆత్మను తెలియనిచో, అది చాల పెద్ద నష్టము (న చేత్ ఇహ అవేదీత్ మహతి వినష్టిః) అనియు ఉపనిషత్తు ఉద్ఘోషించుచున్నది. ఇచటి యుక్తి చాల సరళమైనది. నీవు నీ అనంతత్వమును గురించి పొరపాటు చేసినచో, ఆ నష్టము అనంతము. కావున, ఇట్టి తప్పు ధారణల నన్నింటిని త్రోసిపుచ్చుటకై మనకు మననము అవశ్యకమగు చున్నది. వివిధప్రమాణములను వినియోగించుటలో తగినంత కృషిని చేయకుండగా, చెప్పబడిన వచనములనన్నింటిని సత్యమే అయి ఉండునని అంగీకరించు వారికి ఇట్టి మననము కష్టసాధ్యమే యగును.

దీనిని బట్టి మనకు ఒక సంగతి స్పష్టమగుచున్నది. గురుసంప్రదాయము గలవారై, గురువు వేదాంతమును ఉపదేశించుచుండగా శ్రవణము చేసి, తగినంత వైరాగ్యము గలవారై, జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) లను యోగ్యమగు తీరులో వినియోగించే సామర్థ్యము గల జిజ్ఞాసువులకు బ్రహ్మ-అభిన్నమగు ఆత్మయొక్క జ్ఞానములో నిష్ఠను కలిగియుండుట మిక్కిలి తేలికయగు విషయము. జ్ఞానియొక్క దృష్టిలో వాస్తవమగు ద్వైతము లేదు. ఏలయన, అజ్ఞానావస్థలో జ్ఞాతృ-జ్ఞేయవిభాగముతో కూడిన ద్వైతముయొక్క సత్యత్వము జ్ఞానముచే ఉపమర్శితమగును. తెలుసుకొనే వారు గాని, తెలియుట గాని, తెలియబడదీ గాని చైతన్యము కంటె భిన్నముగా లేవు. కావున, ఆత్మ కంటె భిన్నముగా ద్వితీయ పస్తువు లేదు. చైతన్యముయొక్క దృష్టికోణములో భేదమునకు తావే లేదు. జ్ఞానికి కూడ వ్యావహారిక-అనుభవములు పూర్వమునందు వలెనే కొనసాగుచున్ననూ, వాటికి అతని దృష్టిలో వాస్తవికత ఉండదు. అతని దృష్టిలో ఆత్మ కంటె భిన్నమగు పస్తువు ఏదియూ లేదు. ఈ విషయము గీతలో సర్వత్రా ప్రతిపాదించ బడినది. ఇచట శ్రీశంకరులు ద్వితీయ యాధ్యాయములోని ఒక శ్లోకమును గుర్తు చేయుచున్నారు. సర్వులకు ఏది పగలో, అది జ్ఞానికి రాతి (యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా వశ్యతే మునే). దీనికి విలోమముగా

చెప్పాలంటే, గురుసంప్రదాయము కలిగి, శాస్త్రమును యథాతథముగా విశ్లేషణ చేయగలిగే జిజ్ఞాసువులకు శాస్త్రతాత్పర్యము వగలు వలె సుస్పష్టముగా అవగతమగుచుండును. సూర్యుడు ఇంకనూ ఉదయించినాడా ? లేదా ? అను విషయమును తెలియుటకై ఇతరులను సంప్రదించి బని లేదు. సూర్యుడు సుస్పష్టముగా గోచరించుచునే యుండును. అటులనే, వీరికి స్వయంప్రకాశమగు ఆత్మ వగలు వలె సుస్పష్టముగా గోచరించుచుండును. ఈ అర్హతలు లేని ఇతరులకు ఆత్మజ్ఞానము చీకటి రాత్రి వంటిది. ఈ తీరున ఇవట రెండు దర్శనములు గలవని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఒక దృష్టికోణములో దీనికంటె తేలికయైనది మరియొకటి లేదు. కాని సరియగు సంసిద్ధత లేనిచో, దీనికంటె కష్టమైనది మరియొకటి లేదు.

కావున, బాహ్యరూపములలో గోచరించే భేదమును త్రోసిపుచ్చుచుయే ఆత్మస్వరూపజ్ఞానమునకు సాధనమగును. బాహ్యవదార్థమును దర్శించే మనస్సులో సమస్య లేదు: ఈ దర్శనము ఆత్మజ్ఞానమునకు విరోధి కాదు. కాని ఈ బాహ్య-అంతరవిభాగము, అనగా ఈ వదార్థము బాహ్యమునందు ఉండగా నేను దానిని దర్శించుచున్నాను అనే ఈ భేదబుద్ధి మాత్రమే సమస్య యగుచున్నది. దీనిని మాత్రమే నిర్మూలించ వలయును. అవివేకమునుండి పుట్టిన ఈ ద్వైతనిర్ణయమును త్రోసిపుచ్చుట వలన ఆత్మజ్ఞానము ఉదయించుట మాత్రమే గాక, ఆత్మస్వరూపముయొక్క జ్ఞానమునందు నిష్ఠ కుదురును. కావున, మనకు కావలసినది భేదబుద్ధినిరాకరణము మాత్రమే. ఎందువలన ? ఎవ్వరికైననూ ఏ కాలమునందైననూ ఆత్మ దూరముగా లేదు. సర్వులకు ఆత్మ నిత్యసిద్ధమై యున్నది. కావున, ఆత్మను చేరుకొనుట, లేదా సంపాదించుట అనే ప్రసక్తి లేదు. ఆత్మను పరిత్యజించుటయు సంభవము కాదు. నీకు తెలిసినా, తెలియక పోయినా, ఆత్మ నీవే. నీవు చేసే సర్వక్రియలు ఆత్మ కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించ బడినవి. మానవుడు సంపాదించే సర్వవదార్థములు మరియు మానవుని సర్వవిధములైన అన్వేషణలు ఆత్మ కొరకు మాత్రమేనని శ్రీశంకరులు తరువాత వివరించ గలరు. ఆత్మజ్ఞానమును విరోధించే వ్యక్తి విషయములో కూడ పరిస్థితి ఇదియే.

కావున, ఆత్మ అందరి వద్ద ఉన్నది. అది అందరికీ ప్రసిద్ధమై యున్నది. కాని వ్యక్తి తన గురించి తాను చేసుకున్న నిష్కర్మలు మనస్సునకు చెందినవే గాని, ఆత్మకు చెందినవి కావు. కొందరు ఆత్మను గురించి విచారించి తప్పని నిర్ణయములకు రాగా, మరి కొందరు విచారించకుండగనే తప్పని నిర్ణయములను చేయుచున్నారు. వీరిద్దరిలో అధికమగు భేదము లేదు. మనము ఆత్మను గురించి తప్పని నిర్ణయములతో కొన్ని తరములనుండి జీవించుచున్నాము. ఇంతలో ఒక మహాత్ముడు వచ్చి, మన తప్పనిసరి ఎత్తి చూపినాడనుకొనుడు. మన మోఢ్యమును మనము అంగీకరించుటలో ఇబ్బంది ఎదురగుట సహజమే. కాని వాస్తవములో, ఎవరైతే ఈ తప్పని నిర్ణయములను పట్టుకొని ప్రేలాడుచుండునో, వాడే మూఢుడగును. ఇంతకాలము వరకు తాను మూఢుడనైతేనని అంగీకరించే వ్యక్తియే యౌత్పార్థముగా తెలివైనవాడు మరియు ధైర్యవంతుడు అగును. ధైర్యమనగా నిదియే. ఆ ధౌరణలపై ఆతని హృదయము మరియు మస్తిష్కము అంకితమై ఉండిన మాట వాస్తవమే అయినా, 'నేను పొరపడితిని' అని చెప్పగలిగే గుండె ధైర్యము అతనికి గలదు. బౌద్ధిక

మగు పరిశుద్ధి, అనగా కపటము లేకుండగా ఆలోచించే లక్షణము (intellectual honesty) ఇదియే. యథార్థమగు ధైర్యము ఇదియే. ఈ ధైర్యము ఉండుట మంచిది. వివేకము లేకపోవుటచే తప్పు దారిన నడచిన వ్యక్తిని ఈ ధైర్యము మంచి దారిలోనికి తీసుకొని వచ్చును. మనిషి ఆలోచించునట్లు చేయుట పెద్ద సమస్య కాదు. కాని ఆలోచించ గలిగే వ్యక్తి కాను చిరకాలమునుండి గుండె లోతులలో దాచుకున్న విష్యర్థలను పరిత్యజించుట చాల కష్టము.

కావున, అత్యను గురించి మనకు గల తప్పుడు ధారణలను త్రోసిపుచ్చుటను మిన హాయించి, మనము ఇచ్చట చేయదగిన పని మరియొకటి లేదు. అత్యకు బ్రహ్మతో గల అభేదమును గుర్తించుట యనగా ఈ తప్పుడు ధారణలను తొలగించు కొనుటయే. నీవు పరిచ్ఛిన్నుడవు కాదు ; అనంతుడవు. నీవు మర్త్యుడవు కాదు ; సత్వ్యరూపుడవు. నీవు అజ్ఞానివి కాదు ; జ్ఞానస్వరూపుడవు. నీవు బద్ధుడవు కాదు ; ముక్తుడవు. మనకు ఇన్ని తప్పుడు ధారణలు ఉండుట చేతనే, అత్యస్వరూపము విషేధరూపముగా బోధింప బడుచున్నది.

ఎవ్వరికైననూ ఏ కాలమునందైననూ అత్య తెలియనిది (అప్రసిద్ధము) కాదు. కావున, భేదభావనలను ఉపమర్షము చేయుట మాత్రమే అత్యస్వరూపము తెలిసే ఏకైక మార్గము. అత్య సర్వదా ఉపలభ్యముగ నున్నది. ఏ కాలమునందైననూ అత్య పూర్తిగా తెలియకుండగా లేదు. ఏలయన, ' నేను ' అను పదముయొక్క అర్థము రూపములో అత్య సర్వదా తెలియుచునే యున్నది. జ్ఞానసాధనముచే తెలియదగిన ఒక పదార్థము గల దనుకొనుడు. అది నీకు తెలిసి యుండవచ్చును ; తెలియక పోవచ్చును ; లేదా, తెలిసిననూ మరచియుండ వచ్చును. ఈ వికల్పములు అన్నియు సంభవమే. కాని మన అధీనములోనున్న జ్ఞానసాధనములు వేటికైననూ అత్య గోచరము కాదు. పైగా, దానిని తెలియుటకు జ్ఞానసాధనములతో పని లేదు. ఏలయనగా, ' నేను ఉన్నాను ' అని నీవు అన్నప్పుడు, అది అత్యయే. ఈ అత్యను మనము కొత్తగా సంపాదించ నక్కర లేదు ; దీనిని మనము పయనించి చేరుకొనక్కర లేదు ; దీనిని మనము కొత్తగా సృష్టించ నక్కర లేదు; దీనిని తెలియుటకు జ్ఞానసాధనములతో పని లేదు. మరియు మనము అత్యను పరిత్యజించ జాలము. మనము అనేకములగు పదార్థములను పరిత్యజించ గల్గుతాము ; కాని అత్యను ఏ కాలమునందైననూ పరిత్యజించ లేము. ఏలయనగా, పరిత్యజించ వలసినదియే అత్య. ఈ విషయములో జనులు పొరబడుచున్నారు. జనులు అహంకారమును పరిత్యజించ పలెనని తలంచెదరు. కాని పరిత్యజించ వలసినది అహంకారమే గనుక, ఈ అహంకారపరిత్యాగము సంభవము కాదు. అహంకారము మిథ్య అను జ్ఞానము చేత మాత్రమే అహంకారపరిత్యాగము సంభవమగును. కుండయొక్క ఉనికి మట్టిపై ఆధారపడి యున్న పీరున, అహంకారముయొక్క ఉనికి అత్యపై ఆధారపడి యున్నది అను జ్ఞానముచే అహంకారము ' పరిత్యజించ ' బడును. దీనికంటె భిన్నముగా అహంకారమును సమర్పించుట అనేది ఏదీ లేదు. అత్యసమర్పణము చేయాలని కోరేది అహంకారమే గాని, సచ్చిదానంద-అత్య కాదు. భక్తులు ప్రతిదినము భగవానునకు సంపద, దేహము,

మనస్సు, ఇంద్రియములు మొదలగు వాటిని సర్వమును సమర్పించుచుందురు. ప్రతిది నము సమర్పించుటకు కారణమేమి ? ఒకసారి సమర్పించినచో ఏల పరివరుట లేదు ? అహంకారము సమర్పించ దగిన పదార్థము కాదు. అది నీవే. అనగా రెండు ఆత్మలు గల వని అభిప్రాయము కాదు. భ్రాంతితో ఉన్నా, లేక జ్ఞానముతో ఉన్నా, ఒకే ఒక ఆత్మ గలదు. నీ దృష్టిలో ఆత్మ సచ్చిదానందము అయినా, లేక అహంకారమే అయినా, అది నీవే అయి ఉన్నది గనుక, దానిని నీవు పరిత్యజించుట సంభవము కాదు. నీవు నీ స్వరూపమైన ఆత్మకు దగ్గర అగుట గాని, దానినుండి దూరముగా పోవుట గాని సంభవము కాదు.

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించినారు : ఈ ఆత్మయే లేనిచో (అప్రసిద్ధమ్), సర్వవ్యాపారములు చేయువానికి కొరగాకుండా పోవుట (వ్యర్థా) అనే అభీష్టము కాని పరిస్థితి సంప్రాప్తమగును. ఏదో ఒక దానిని పొందుట కొరకు గాని, లేదా మనకు ఇష్టము కాని దానిని పరిహరించుట కొరకు గాని, మనము చేసే సర్వకార్యములు ఉద్దేశించబడి యున్నవి. మనము ఏ పనిని చేసినా, మన కొరకు మాత్రమే చేసెదము. ఒక పనిని మరి యొక దాని కొరకు చేయుట అనే ప్రసక్తి లేదు. కష్టములో నున్న వానికి మనము సహాయమును చేయుట కూడ మన మనశ్శాంతి కొరకు మాత్రమే. ప్రతి మానవుని హృదయములో దయ గలదు. కావున, ఎదుటి వాని దుఃఖము మన దుఃఖమే యగును. కావున, అదుఃఖమును దూరము చేయబూనుట సహజమే. దానధర్మములతో సహా మానవుని సర్వకార్యములకు కేంద్రము తాను మాత్రమే అగుచున్నాడు. కావున, ఆత్మయే లేనిచో, సర్వారంభములు నిష్ఫలమగును. ఆత్మ లేనిచో, అనగా కర్త గాని భోక్త గాని లేనిచో, ఏ కార్యమున కైననూ ప్రయోజనము మిగిలి యుండదు. మనము పదార్థములను భోగించెదము ; లేదా, భోగము కొరకై వివిధకార్యములను చేసెదము. ఈ కర్త మరియు భోక్త పరస్పరాశ్రితులై సర్వదా కలిసి యుందురు. భోక్త లేనిదే భోగము సంభవము కాదు. భోగమునకు కావలసిన కార్యములను నిర్వహించే కర్త లేనిచో భోగము లేదని వేరుగా చెప్పనేల ? తాను మిగిలి ఉండి భోగించే అవకాశము లేనిచో, కర్త ఏ కార్యమునైననూ చేపట్టడు. సర్వకార్యములలో కర్త ఉండి తీరును. ఈ కర్తృత్వము యథార్థమా ? కాదా ? అనేది వేరే ప్రశ్న. మనము ఇచట కర్తను త్రోసివేచ్చుట లేదు. ఆత్మ కర్త యను ధారణను మాత్రమే మనము నిరాకరించుచున్నాము. మానవుడు క్రియలను చేయుచుండును ; లేదా, క్రియాఫలమును అనుభవించుచుండును. ఒకే ఆత్మ కర్త గాని, భోక్త గాని అగుచుండును. ఆ ఆత్మయే లేనిచో (అప్రసిద్ధమ్), సర్వక్రియలు పూర్తిగా నిష్ఫలములగును. ఇది సంభవము కూడా కాదు. క్రియలు వ్యర్థమైనచో కానిమ్ము అని నీవు స్వీకరించిననూ, నీవు లేకుండా నీవు క్రియలను ఆచరించ లేవు. ఇది సర్వథా అసంభవము. కావున, ఆత్మ ప్రసిద్ధమై యున్నది. మనము ప్రసిద్ధ-ఆత్మ కొరకు మాత్రమే సర్వవ్యాపారములను ఆచరించుచున్నాము. మన జీవితము వివిధక్రియలతో నిండి యున్నది. అనగా, ఆత్మ నిత్యము ఉపలభ్యముగనే యున్నది. ఇది మనము ఊహించవలసిన వస్తువు కాదు.

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి : మనము ఈ సర్వకార్యములను దేహము మొదలగు జడపదార్థము కొరకు ఆచరించుచున్నామని చెప్పుటకు ఏలు లేదు. నా దేహములోని అనారోగ్యమును తొలగించుట కొరకై నేను వ్యాయామమును చేయుచు

న్నాననుకొనుడు. ఆ వ్యాయామము నా కొరకు ఉద్దేశించ బడినదే గాని, నా శరీరము కొరకు కాదు. నేను సంగీతమును నా కర్ణభేరి కొరకు గాక, నా కొరకు వినుచుందును. ఈ శబ్దములనన్నింటిని కర్ణభేరి కోరుట లేదు. ఈ సర్వము నా కొరకు మాత్రమే. కావున, మనము చేసే కార్యములన్నియు దేహము మొదలగు జడపదార్థముల కొరకు ఉద్దేశించ బడినవని ఊహించుట యైననూ సంభవము కాదు. దేహమునకు కోరికలు ఏమియూ లేవు. కావున, మనము కార్యములను దేహముయొక్క కోరికలను నెరవేర్చుట కొరకై చేయుట లేదు.

కొందరు ఇట్లు వాదించెదరు : దేహము, ఇంద్రియములు, మరియు మనస్సు అను నవి జడములు. మనము క్రియలను వాటికొరకు చేయుట లేదను మాట యథార్థమే. కాని, మనము క్రియలను ఏదో కొంత సుఖమును అపేక్షించి చేయుచున్నాము గదా ! ఈ వాదము పూర్తి సత్యము కాదు. 'సుఖము' అనే వ్యక్తి ఒకడు గలడా యేమి ? ఎందువలన ? సర్వవ్యవహారములు అత్యను చేరుకొని దానియందు విలీనమగును. మానవుడు తాను సుఖముగా నుండుట కొరకై కర్మఫలమును భోగించ గోరి క్రియలనాచరించుచున్నాడు. కావున, ఈ క్రియలన్నియు సుఖము అనే తత్త్వము కొరకు గాక, తన కొరకు, తన సుఖము కొరకు ఉద్దేశించ బడి యున్నవి. అత్యయే సుఖస్వరూపము అన్నచో, అది వేరే సంగతి. కాని, సర్వక్రియలు వ్యక్తియొక్క సుఖము కొరకే గాని, కేవలసుఖము కొరకు గాదు. అదే విధముగా, దుఃఖము కొరకు గాక, దుఃఖనివారణ కొరకై క్రియలు ఆచరించబడుచున్నవి. సర్వదా సర్వక్రియల చరమలక్ష్యము (అవసానము) అత్యను చేరుకొనుట (అత్యావగతి) మాత్రమే. ఉదాహరణకు నీవు ఒక పుష్పమును చూచితివి అనుకొనుము. పుష్పమునుండి పరాపర్తనము చేయబడిన కాంతికిరణములను కన్నులు గ్రహించును. అవి పుష్పాకారములో నుండే మనోవృత్తిని నిర్మాణము చేయును. ఈ మనోవృత్తిలో ఏషయమగు పదార్థము ఎచటకు వెళ్లి విలీనమగుచున్నది ? సర్వపదార్థములు, అనగా సర్వరూపములు, సర్వశబ్దములు, సర్వరసములు, సర్వగంధములు మరియు సర్వవిధముల స్పర్శలు అత్యచైతన్యముయొక్క పాదముల వద్ద శరణు పొందుచున్నవి. జనులు వివిధరకములుగా నున్నారు. కొందరు ప్రేమతో మాటలాడగా, మరికొందరు పరుషముగా మాటలాడెదరు. ఈ శబ్దములు అన్నియు ఎవరిని చేరుచున్నవి ? అత్యను మాత్రమే చేరుచున్నవి. నీకు ఈ సత్యము తెలిసినచో, మధురవాక్యములు గాని, పరుషవాక్యములు గాని వెళ్లి అత్యయందు విలీనమగును. అప్పుడు అధికమగు హర్షము గాని, ద్వేషము గాని ఉండవు (న అభినందతి న ద్వేష్టి). ఆ అత్యచైతన్యము నేనేనని నాకు తెలియదనుకొనుడు. అప్పుడు ఈ దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు నాకు అత్యయను భ్రాంతి కలుగును. నేను ఇట్టి అల్పత్యమును నాయందు ఆరోపించుకొని యుండుటచే, ఉల్లాసకరమగు పరిస్థితి కలిగినపుడు నేను గొప్పవాడిననే భావము నాకు కలుగును. అభీష్టము కాని పరిస్థితిలో నేను ప్రతిక్రియకు పూనుకొనుట సహజమగును. జనులు ప్రయోగించే పరుషవాక్యములు తీవ్రమగు స్పందనకు, ప్రతిక్రియకు దారి తీయును. పది మంది నిలబడి యుండగా 'ఓ రామా !' అని పిలిచినచో, వారిలో ఒకడు వెనుకకు తిరిగి చూడవచ్చును. కాని 'ఓరీ మూర్ఖుడా !' అని పిలిచినచో, వారందరు వెనుకకు తిరిగెదరు. ప్రతి వ్యక్తిలో తనను

గురించి తనకు సందేహము ఉండుట చేతనే వారు ఆ పిలుపునకు స్పందించుట జరిగినది. మనము దీనిని విశ్లేషిద్దాము. మూర్ఖుడు అనే పదమును మనస్సు గ్రహించినది. ఆ విశిష్టభావనను చైతన్య-అత్మ ప్రకాశింప జేసినది. ఆ పదము మనోవృత్తి రూపములో తన అర్థమును ప్రకాశింప జేసి వెనువెంటనే విలీనమైనది. ఎక్కడ విలీనమైనది ? చైతన్య-అత్మయందు మాత్రమే. కావున, సర్వవ్యవహారములు నీయందు అంతమగును. వాటికి ఏకైక లక్ష్యము అత్మయే గాని, మరియుకటి కాదు. ఉదాహరణకు వైదికకర్మవంటి మంచి పనిని చేసినావనుకొనుము. ఆ కర్మఫలము ఎవరికి లభించును ? అత్మకు మాత్రమే. పుణ్యము, పాపము, సుఖము, దుఃఖము, దృష్టము, అదృష్టము అనే సర్వకర్మఫలములు అత్మను మాత్రమే పొందుచున్నవి. సర్వవ్యవహారముల ఏకైకలక్ష్యము నీవే. ఒక పదార్థమును చూచే సందర్భములో ఆ చూపు చేరుకునే లక్ష్యము నీవే. వినే సందర్భములో, ఆ వినికిడి చేరుకునే లక్ష్యము నీవే. కావున, సర్వకర్మలు అంతిమముగా నిన్ను మాత్రమే చేరును. నీకు తెలిసినా, తెలియక పోయినా, నీకు స్పష్టముగా అవగాహనకు వచ్చినా, రాకపోయినా, అత్మ సర్వదా ప్రసిద్ధముగనే యున్నది. నీవు జ్ఞానిని అయినా, కాకపోయినా, సర్వకర్మలు సర్వదా నిన్ను మాత్రమే చేరుకొనును. మనము ప్రతి దినము చేసే చిన్న చిన్న పనులతో సహా ఏ పనిని చేసినా, ఆ సర్వము మన స్వీయపరిపూర్తి కొరకు, స్వీయ-ఉపలబ్ధి కొరకు మాత్రమే చేయబడును. నేను ప్రతిదినము ఉదయము పూలదోట కొరకై వాహ్యాళికి పోవుట లేదు. నన్ను చూడనిచో, 'పాపము ! ఆ తోట దుఃఖించునేమో !' అను కారణముతో నేను ఆచటకు నడచి వెళ్లుట లేదు. నేను నడచి వెళ్లేది నా కోసమే. సర్వకర్మలకు చరమలక్ష్యము అత్మ మాత్రమే. దీనిని గురించి ఆలోచించుడు.

జ్ఞానియగు వ్యక్తి సర్వమును అత్మరూపముగా చూచును. అతడు ఇతరులకు ఉపకారమును చేయు సందర్భములో, అది అంతయూ అత్మ కొరకు మాత్రమే. అత్మ కంటే భిన్నముగా ఏదీ లేదు. 'నేను ఇంకనూ సాధించనిది, ఇప్పుడు సాధించ దగినది ఏదీ లేదు ; అయినా, నేను సర్వదా క్రియాశీలుడనై యున్నాను (నానవాస్తవవాస్తవ్యం వర్తవివ చ కర్మాణి) ' అని శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పియున్నాడు. ప్రజల ప్రార్థనలను మన్నించి చేసినా, ' ఇది కర్తవ్యకర్మ ' అనే భావనతో చేసినా, శ్రీకృష్ణభగవానుని కర్మలు కూడ అత్మయందు మాత్రమే విలీనమగును. పైగా, ఈ కర్మలు ఆ అత్మను స్పృశించవు (న మే లింపంతి కర్మాణి). ' నేను ' అనే ధారణ (అహంకారము) కూడ అంతిమముగా అత్మయందు విలీనమగును.

వివేకము గలవారు అత్మజ్ఞాననిష్ఠయందు ఏ విధముగా ప్రతిష్ఠితులై (సుప్రసిద్ధమ్) యుందురు అనే విషయమును శ్రీశంకరులు ఇచ్చట విస్తారముగా విరూపించి యున్నారు. వివిధపదార్థముల మధ్యలో నున్న ఒక పదార్థమును నీవు సుస్పష్టముగా తెలియగోరుచున్నావనుకొనుము. నీ చూపులు ఆ పదార్థముపై కేంద్రితమై దాని రూపమును మనస్సులో నిలుపును. ఆ రూపదర్శనము దానిని ఇతరపదార్థములనుండి వేరు చేయును. దీనికి ప్రమాణపరిచ్ఛేదనము అని పేరు. కన్ను అనే ప్రమాణము తన చూపులో విషయ మగుచున్న ఆ పదార్థపు హద్దులను నిర్ధారించి (పరిచ్ఛేదనమ్), దానిని ఇతరపదార్థములనుండి వేరు చేసి చూపినది. నా స్థూలదేహమును తెలియుటకు నేను ఏ ప్రమాణమును

వినియోగించ వలెను ? ప్రత్యక్షమా ? లేక, అనుమానమా ? కన్నులు దేహమును చూడ గలవు. సందేహము లేదు. కాని అవి దేహముయొక్క రంగు మొదలైన గుణములను మాత్రమే గ్రహించగలవు. మరియు, అంధునకు కూడ తన దేహము తెలియుచునే యున్నది గదా ! కన్నులు గలవారైననూ చిమ్మ చీకటిలో తన దేహముకొరకు వెదుకు కొనదు. నా దేహమును ఇతరదేహములనుండి వేరు చేసి చూపుటకు నాకు ఇతరప్రమాణముల అవశ్యకత లేదు. అ విషయములో నాకు లేశమైననూ సంశయము లేదు. చెప్పలను, గొడుగును, చొక్కాను వెదుగుకొనే రీతిలో మనము దేహముకొరకు వెదుకుట లేదు. ఎవ్వరి కైననూ ఈ సమస్య లేదు. ఎందువలన ? ఏలయనగా, నీవు నిద్ర లేచిన తరువాత సాక్షి రూపుడవగు నీకు నీ దేహము క్షణకాలమైననూ దూరముగా లేదు. నిద్ర పోయే సమయములో దేహప్రసక్తియే లేదు గనుక, మనము దేహముకొరకై అన్వేషించుట లేదు. కల గనే సమయములో మనకు ఒక విలక్షణమైన స్వాప్నికదేహము ఉండును. కావున, కలలో కూడ దేహము కొరకై వెదికే ప్రసక్తి లేదు. నిద్రనుండి లేచిన తరువాత మనము దేహము కొరకై వెదుకుట లేదు. ఏలయనగా, మనము పరోక్షముగానున్న పదార్థములను, మరియు కంటి ముందు ఉన్ననూ గుర్తు పట్టిన పదార్థములను మాత్రమే వెదికెదము. కాని దేహము విషయములో పరిస్థితి అది కాదు. సాక్షిస్వరూపుడవగు నీకు దేహము సర్వదా తెలియుచునే యుండును. మరియు, స్వర్ణ అనే జ్ఞానేంద్రియము దేహమునంతనూ వ్యాపించి యున్నది. కావున, మానవునకు తన దేహమును ఇతరదేహములనుండి వేరు చేసి చూపుటకై ఇతరప్రమాణముల అవశ్యకత లేదు.

స్థూలదేహము తెలియుటకై అనుమానాదిప్రమాణముల అవశ్యకత లేదని చూచి యున్నాము. నీకు అత్య స్థూలదేహముకంటె మరింత దగ్గరగా నున్నది గదా ! అట్టి అత్యున్న తెలియుటకై ఈ ప్రమాణముల అవశ్యకత ఎంతవరకు గలదు ? దేహము సాక్షిచే తెలియబడేదే (సాక్షివేద్యము) అయినా, నీ ఎరుకలో విషయము అగుచున్నది. కాని అత్య అనగా నీవు మాత్రమే. అత్యకంటె అంతరంగమైనది మరియొకటి లేదు. అత్య అంతరంగము అనగా లోపల ఎక్కడనో దాగియుండుననుకోరాదు. దేశకాలములు, సర్వేంద్రియములు తమ ఉనికిని అత్య చైతన్యమునందు మాత్రమే కలిగియున్నవి గనుక, అవి అత్యకంటె భిన్నముగా లేనే లేవు. అత్య అంతఃపురములో రాణిగారి వంటిది కాదు. రాణి గారిని చూచుటకై అనేకద్వారములను, పరండాలును, ద్వారపాలకులను దాటి, తరువాత లోపల ప్రాసాదములో ద్వారములను రక్షించే యువతులను దాటి, అనేకకక్ష్యలను అతిక్రమించగా, అంతములో రాణిగారి దర్శనము అగును. అదే విధముగా ముందుగా నీవు అన్నమయకోశమును, తరువాత ప్రాణమయకోశమును, మనోమయ, విజ్ఞానమయకోశములను, అఖరులో అనందమయకోశమును అతిక్రమించిన పిదప అక్కడ లోపల అత్య వెలిగి పోతూ కనబడునని భావించుచున్నావా యేమి ? ఇదంతా తప్పు. నీవు ఏ స్థాయిలో ఏ పదార్థమును చూచినా, ఎక్కడ చూచినా, అ పదార్థము మరియు అ చూపు కూడ తమ ఉనికిని అత్యయం కలిగియున్నవి. అత్యు కు దూరముగా ఏదీ లేదు. కావున, నీవు శబ్దమును విన్నప్పుడు, లేదా రూపమును చూచినప్పుడు, మరియు నీకు సర్వకాలములలో కలిగే సర్వానుభవములయందు, నీవు మూర్ఖముగా అలోచించే సందర్భములలో,

మరియు నీవు చాల తెలివితేటలతో అలోచించే సందర్భాలలో, ఏదీకి అన్నింటికీ, తరంగములకు జలము వలె, అత్యయ అధిష్ఠానమై యున్నది. అన్నింటికంటే 'అంతరంగము నందు ఉండే (అంతరతమము)' అత్య సర్వమునకు అధిష్ఠానమై యున్నది. కాని అత్య స్యయముగా మరియొక ఆశ్రయమును అపేక్షించదు. అత్య చెవికి చెవి (శ్రోతస్య శ్రోతమ్); కన్నకు కన్ను (చక్షుషః చక్షుః); మనస్సునకు మనస్సు (మననః మనః) కావుననే, అత్య 'అంతరతమము' అని చెప్పబడినది. అట్టి అత్యను గుర్తించుటకు వ్రత్య - అనుమానాది ప్రమాణములతో పని లేదు. అత్యను గుర్తించుటకు వేదముతోనైననూ పని లేదు. ఎందువలన ? ఏలయనగా, సర్వజ్ఞానములు అత్యమూలకముగనే కలుగుచున్నవి. కావున, వివేకము గల జనులు అనాత్మను నిషేధించుట ద్వారా అత్యస్వరూపజ్ఞానము యొక్క నిష్ఠయందు చాల చక్కగా ప్రతిష్ఠితులై యుండురు.

ఇంతేగాక, జ్ఞానము సర్వదా ఉన్నదని మనము అంగీకరించవలెను. చైతన్యరూప మగు జ్ఞానమునకు ఆకారము లేదు (నిరాకారమ్). సాధారణముగా జ్ఞానమునకు ఒక ఆకారము, ఒక విషయము ఉండును (సాకారమ్). విషయము లేని జ్ఞానము (నిరాకారం జ్ఞానమ్) తెలియబడజాలదని (అప్రత్యక్షమ్) కొందరు వాదించుదురు. ఈ వాదముననుసరించి సర్వథా నిరాకారము మరియు శుద్ధచైతన్యము అగు అత్యను తెలియుట అసంభవము. ఈ వాదమును స్వీకరించు వారు కూడ జ్ఞానము సర్వదా ఉండుననియు, పదార్థజ్ఞానము సర్వకాలములలో ఈ జ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమగుననియు అంగీకరించవలెనని శ్రీశంకరులు వివరించినారు. పదార్థజ్ఞానము కలుగుటను బట్టి నిరాకారజ్ఞానము సర్వకాలములలో ఉన్నదని సూచితమగుచున్నది. ఉదాహరణకు ఘటజ్ఞానము కలగాలంటే ఈ నిర్విశేషజ్ఞానము ఉండి తీరాలి. ఏలయనగా, ఘటమనగా నామరూపములను జోడించిన చైతన్యము తక్కు మరియొకటి కాదు. ఈ ఘటజ్ఞానము కలుగుటకై ఏ రకమైన నామరూపసంబంధము లేని మరియొక జ్ఞానము ఉండి తీరవలెను. ఆ జ్ఞానము కూడ సాకారమైనచో, ఆ ఆకారము ఘటముపై అరోపితమై ఆ 'ఘటజ్ఞానము' దోషయుక్తము అగును. కావున, నిర్విశేషజ్ఞానము లేనిదే పదార్థజ్ఞానము కలిగే సంభావనయే లేదు. ఆ నిరాకార చైతన్యము సర్వపదార్థములతో జతగూడుచుండును. కావున, పదార్థజ్ఞానమనగా నిర్విశేష చైతన్యముతో పదార్థము అనబడే దాని కలయిక తప్ప మరియొకటి కాదు. కావున, నిర్విశేష చైతన్యము లేనిదే పదార్థముల యెరుక సంభవము కాదు. కావున, నిర్విశేష చైతన్యము నిత్యసిద్ధమై (ప్రసిద్ధమ్) యున్నది. శ్రీశంకరులు దానిని సుఖదుఃఖముల ఉనికితో పోల్చిరి. వ్యక్తి తన సుఖదుఃఖములను తెలియుటకై ఇతరప్రమాణములను వినియోగించ వలసిన అవశ్యకత లేదు. వాటి ఉనికి మానవునకు తెలియుచునే యుండును. అదే విధముగా, అత్యయొక్క ఉనికి నీకు సర్వదా తెలియుచునే యుండును. దాని కొరకై ప్రమాణములతో పని లేదు. జ్ఞానసాధనము, జ్ఞేయపదార్థము ఇత్యాది వ్యవహారము అంతయు అత్యయొక్క నన్నిధియందు మాత్రమే సంభవమగుచున్నది.

శ్రీశంకరులు దీనిని ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి : చైతన్యము సర్వదా ఉపలభ్యముగా లేనిచో, దేనినైననూ తెలియవలెననే కోరికయే వుట్టుదు. ఏలయన, జ్ఞాత లేనిదే తెలియవలెననే కోరికకు అలంబనము లేకుండును. అత్య నీకు అసలే తెలియనిచో, అత్య

స్వయంప్రకాశము కానిచో, దానిని గురించి విచారించేది ఎవరు ? విచారమును చేసేది అత్యుచైతన్యము మాత్రమే కదా ! కావున, అత్యుచైతన్యముతో సహా దేనినైనా తెలియవలెననే కోరికకు అలంబనము లేకుండును. 'నాకు చైతన్యమును తెలియవలెననే కోరిక గలదు' అని చెప్పుటకై నీవు చేతనుడవై యుండవలెను. 'నేను తెలియగోరే పదార్థమే చైతన్యము ; ఘటము వలె చైతన్యము కూడ నా కోరికలో విషయము అగుచున్నది' అని ఒక వాది చెప్పినాడనుకొనుడు. అప్పుడాతనిని మనము ఒక ప్రశ్న వేయవలెను : ఈ తెలియ గోరువాడు చేతనుడా ? కాదా ? తెలియ గోరు వ్యక్తి ఎవడైనా జడుడు కాజాలడు. కావున, ఆ వ్యక్తి చేతనుడని అంగీకరించ వలయును. ఈ వ్యక్తి చేత నుడై యుండగా, ఆ చైతన్యము జ్ఞానసాధనములో విషయము ఎట్లు కాగల్గును ? ఆ చైతన్యమును ప్రమాణము ద్వారా తెలియుట ఎట్లు సంభవమగును ? చైతన్యము విచారము చేయువాని స్వరూపమై యున్నది గనుక, అది వాని కోరికలో విషయము అగుట సంభవము కాదు. బ్రహ్మను తెలియాలనే కోరిక ఉండుట సంభవమే. అందువలననే, మనకు 'అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా' అను సూత్రము గలదు. కాని అత్యుచైతన్యము తెలియాలనే కోరిక సంభవము కాదు. అత్యుచైతన్యమునకు విషయము కాజాలదు. దేనిచే వ్యక్తి సర్వమును తెలియగల్గుచున్నాడో, ఆ చైతన్యమే అత్యుచైతన్యము.

మనమీ విషయమును మరింత లోతుగా పరిశీలించెదము. అత్యుచైతన్యము స్వరూపమగు ఈ చైతన్యము స్వయంప్రకాశము కానిచో, ఎవగును ? అప్పుడు మనకు ఇతరపదార్థముల వలె దీనిని కూడ తెలియవలెననే కోరిక ఉండును. అత్యుచైతన్యము తెలియ బడనిచో, అప్పుడు అది తెలియ దగిన పదార్థము అగును. అప్పుడు దానిని తెలియుటకు ఒక ప్రమాణము అవసరమై యుండెడిది. మనము ఘటమును తెలియగోరి విచారమును చేసినట్లే, చైతన్యము కూడ మన విచారములో విషయమై మనచే ఒక పదార్థరూపములో తెలియబడెడిది. కాని ఇది వాస్తవమా ? కాదు. చైతన్యము తెలియని వ్యక్తి ఉన్నచో, ఆ వ్యక్తి జడమై యుండెడివాడు. ఆ వ్యక్తి జడమైనచో, అతనిలో దేనినైనా తెలియాలనే కోరిక ఎట్లు ఉండగల్గును ? ఘటమునైననూ, తెలియాలని కోరిక జడము చైతన్యమును తెలియాలని కోరికని వేరుగా చెప్పవలయునా ? చైతన్యము అత్యుచైతన్యము. ఈ విషయములో ఎవ్వరికైననూ సందేహము లేదు. ఎవరైననూ బాగుగా ఆలోచించి, తాను అచేతనుడని నిర్ణయించిననూ, అట్టి నిర్ణయమును చేతనపురుషుడు మాత్రమే చేయగల్గును. జడపదార్థము తాను జడమని గాని, చేతనమని గాని నిర్ణయించబోదు. కావున, మనము చైతన్యమును గురించి విచారము చేయము గనుక, చైతన్యము స్వయంప్రకాశమని స్పష్టమగుచున్నది.

కొందరు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునకు అతీతముగా పరమచైతన్యము ఒకటి గలదని విశ్వసించి, దానికొరకై పరమగంభీరముగా అన్వేషించుచుండురు. వారు అనంత కాలము అన్వేషించినా, అది వారికి దొరకదు. ఎలయన, ఒకే ఒక చైతన్యము గలదు ; అది అన్వేషించు వాడే. కావున, చైతన్యము తెలుసుకోవాలనే కోరికలో విషయము కాదు గనుక, అది పూర్వముగా స్వయంప్రకాశము. చైతన్యము లేని ప్రాణి లేదు. దోమకు కూడ తనకు తాను తెలియుచుండును. దానికి 'దోమ' అనే పదము తెలియక పోవచ్చును. కాని

దోమ పరిమాణము గల పురుగులు అనేకములు ఉన్ననూ, అది సాటి దోమలను చక్కగా గుర్తించును. ఆ స్థాయి వరకు అది తనను తాను తెలుసుకొను చుండును.

ఈ తీరున చైతన్యము నిత్యసిద్ధము గనుక, జ్ఞాత కూడ నిత్యసిద్ధుడేనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఒక పదార్థమును తెలియగోరు వ్యక్తిలో చైతన్యము జ్ఞాత రూపములో నిత్యసిద్ధముగనే యున్నది. ఆ జ్ఞాత ఆ పదార్థమును తెలియుటకై యోగ్యమగు జ్ఞానసాధనమును వినియోగించును. ఉదాహరణకు నీవు ఒక రూపమును, లేక రంగును చూడగోరి తివసకొనుము. నీవు ఏమి చేసెదవు ? నీవు కన్నులను మూసుకొని చెవులతో రంగును చూడాలని అనుకోవు. రంగును చూచుటకై కన్నులు యోగ్యమైన జ్ఞానసాధనమని నీకు తెలియును. కావున, నీవు సర్వదా కన్నులను తెరచి ఉంచెదవు. జ్ఞానసాధనమును వినియోగించే వ్యక్తి ఎవరు ? జ్ఞాతయే. జ్ఞాతయందు చైతన్యము గలదు. కావున, జ్ఞాత కూడ తెలియబడనివాడు కాదు ; అనగా జ్ఞాత ప్రసిద్ధుడే. జ్ఞాతను తెలియుటకై ఎవ్వరికైననూ జ్ఞానసాధనముయొక్క అవశ్యకత ఉండదు. ఏలయనగా, ఒక పదార్థమును తెలియవలసిన సందర్భములన్నింటిలో జ్ఞాత సంసిద్ధముగా లేని సందర్భము లేనే లేదు. తెలియవలసిన పదార్థము ఉపస్థితము కాగానే, చైతన్యము జ్ఞాత అనే స్థాయిని దాల్చును. కావున, చైతన్యమే జ్ఞాత అయినట్లుగా భాసించును.

పైన చెప్పిన కారణములచే అత్మజ్ఞానము కొరకై ప్రత్యేకమగు ప్రయత్నమును చేయవసరము లేదని చెప్పి శ్రీశంకరులు ఈ ప్రకరణమును ఉపసంహరించిరి. వాస్తవములో ఏ జ్ఞానమునకైననూ ప్రయత్నము అవశ్యకము కాదు. జ్ఞేయవస్తువు మరియు జ్ఞాన సాధనము సిద్ధముగా నున్నచో, ప్రయత్నము లేకుండగనే జ్ఞానము కలుగును. వ్యావహారిక జ్ఞానములలో కనీసము ప్రమాణవ్యాపారము అవశ్యకమగుచుండును. కాని వ్యక్తికి తాను చేతనుడని తెలియుటకు ప్రమాణవ్యాపారముతోనైననూ పని లేదు. కాని, అత్మ బ్రహ్మ-అభిన్నమనియు, బ్రహ్మ అనగా చైతన్యము మాత్రమే ననియు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఈ సత్యమును తెలియుటకు అత్మనుండి అనాత్మభావనలను తొలగించుకున్నచో చాలునని శ్రీశంకరులు చెప్పుచున్నారు. అత్మ బ్రహ్మయే. కాని, అత్మ బ్రహ్మకంటె భిన్నమని తలంచినచో, అత్మ అబ్రహ్మ యగుట సహజమే. కావున, మనము అనాత్మయందు 'నేను' అనే ధారణను చేయకున్నచో చాలును. మనము చేసే విచారము అంతయు అనాత్మయందు అత్మబుద్ధిని త్రోసిపుచ్చుటకొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది. సంశయనివారణకొరకై మనము చేసే మననముయొక్క ప్రయోజనము కూడ ఇదియే. మనము బ్రహ్మను కొత్తగా నిర్మాణము చేయుట లేదు. మరియు మనము అత్మ చైతన్యములో మెరుగులు దిద్ది దానిని బ్రహ్మగా తీర్చి దిద్దే ప్రయత్నమును చేయుట లేదు. స్వరూపము చేతనే అనంతము, సద్దనము మరియు శుద్ధచైతన్యము అగు బ్రహ్మ అత్మయే. కావున, విషేధరూపమగు జ్ఞానము మాత్రమే ఇచ్చట అపేక్షించ బడుచున్నది. అత్మనుండి అనాత్మధారణలను జారవిడచిన చాలును.

ఈ లోకములో పైకి ఎత్తుల కష్టమా ? లేక, జారవిడచుట కష్టమా ? పైకి ఎత్తు ఉయ్యే కష్టము. జారవిడచుట అత్యంతసరళము. ఇప్పుడు మీరు నాకు ఒక సంగతిని చెప్పుడు. మీకు సంసారము మంచిదా ? చెడ్డదా ? సంసారము మీకు మంచిగా నున్నచో,

దానిని జారవిడచుట కష్టము. కాని, సంసారము కాలిపోతున్న కాయవలె నున్నచో, దానిని జారవిడచుటలో కష్టము ఏమున్నది ? జారవిడచుటకు ఏమి ప్రయత్నము కావలెను ? జారవిడచుటకై ఇతరులను సంప్రదించవలెనా యేమి ? సంసారము దుఃఖముతో నిండి యున్నచో, దాని గురించి నీవు ఏమి చేయవలెను ? విడిచిపెట్ట వలెను. దీనిలో ఇబ్బంది ఏమి ఉన్నది ? అత్తను గురించి మనకు గల ధారణలను అన్నింటినీ కాలే ఇటుకలను వలె జారవిడువ వలెను. ఇందువలననే, జ్ఞాననిష్ఠను సంపాదించుట అత్యంతసులభమని (సుసంపాద్యా) శ్రీశంకరులు అంతములో చెప్పిరి. దానిలో క్లేశము లేకమైననూ లేదు.

కాని, మనస్సు మనకు హితమును చేయునని కావని స్పష్టముగా తెలియుచున్న విషయములను కూడ పట్టుకొని వ్రేలాడుచుండునని తోచును. ముట్టుకుంటే కాలే వేదీ ఇటు కను చేతితో పట్టుకొని, ' ఏమి చేయాలి ? ఇది చాల వేదీగా నున్నది ; చేయి కాలిపోవుచు న్నది ' అని గట్టిగా ఫిర్యాదును చేస్తూనే దానిని విడువకుండగా పట్టుకొని ఉండే జనులు ఈ లోకములో లేకపోలేదు. ' నేను పారవేడ్తామనుకున్నా అది నన్ను విడుచుట లేదు ' అని వీరు చెప్తారు. మన మనస్సులు పని చేసే తీరు ఇటులనే ఉండునని తోచును. బాహ్యపదార్థములను మనము పట్టుకున్నామా ? లేక, అవియే మనలను పట్టుకున్నవా ? అను విషయము తెలియకున్నది. దీనికి ఒక దృష్టాంతము గలదు. ఒకడు నది ఒడ్డున కూర్చుండెను. ఆ నది లోతైనది. దానిలో నీరు నిండుగా నుండెను. అతడు అవలి ఒడ్డునకు చేరవలెను. కాని అతనికి ఈత రాదు. ఇంతలో నదీవేగములో ఒక వస్తువు కొట్టుకొని వచ్చుచుండెను. అది అతనికి దుంగవలె కావచ్చెను. అతడు వెంటనే అనందముతో నీటిలోనికి దిగి దానిని పట్టుకొనెను. దాని సాహాయ్యముతో అతడు అవలి ఒడ్డునకు చేరాలని కాంక్షించెను. కాని ఇంతలో అతడు పట్టుకొని ఉన్న దుంగ తన రెండు చేతులతో అతనిని పట్టుకొనెను. అతడు దుంగను లాగబోగా, ఆ దుంగయే అతనిని లాగజొచ్చెను. అతడు పట్టుకున్నది ఎలుగుబంటి ! ఏది తన సమస్యకు పరిష్కారమని అతడు భావించెనో, అది అతనికి మరింత క్లిష్టమైన సమస్య అయెను. అప్పుడాతడు దాని పట్టునుండి విడిపించు కోవాలని ప్రయత్నించెను. కాని అది అంత తేలిక కాదు. అతడు దానిని విడిచిపెట్ట లేదు ; దానితో ముందుకు సాగలేదు. దీనికే సంసారమని పేరు.

అత్యస్వరూపము స్వయంప్రకాశము. బ్రహ్మాస్వరూపము కూడ అదియే. అయిననూ, మనము మనకు గల ధారణలను పట్టుకొని వ్రేలాడెదము. సత్యం జ్ఞానం అనంతం శుద్ధబుద్ధమక్షస్యభావమ్ మొదలైన పదములతో మనము బ్రహ్మాత్మను పరీస్తాము. ఈ పదములన్నియు మనకు అనాత్మలయందు గల అత్మభ్రాంతిని తొలగించుటకు మాత్రమే ఉద్దేశించ బడినవి. బ్రహ్మలక్షణములగు ఈ పదములకు అనాత్మను ఆధారముగా చేసుకొని మనము అత్మపై అరోపించిన వివిధధారణలను విషేధించుటయే ప్రయోజనము. మనము అనాత్మధర్మములను అత్మపై మరియు అత్మధర్మములను అనాత్మపై అరోపించినాము. ఈ మోహమును తొలగించి పరిస్థితిని చక్కదిద్దవలసి యున్నది.

ఈ సర్వమునందు విడిచిపెట్టుట తక్కు మరియొకటి లేదు. మనకు విడిచిపెట్టే సామర్థ్యము గలదు. అయిననూ, మనము సమస్యలను ఎదుర్కొనుచున్నాము. తమకు ఈ ఉపదేశము చక్కగా తెలిసినదనియు, కాని ఇంకనూ తమలో దుఃఖము ఉన్నదనియు చాల

మంది నాతో చెప్పా ఉంటారు. ఇచట దుఃఖమునగా మానసికమే గాని శారీరకము కాదు. దీనికి కారణము విడిచిపెట్టలేక పోవుటయే. తమకు దుఃఖమును కలిగించు ఏషయమును వారు ఎల విడువ లేకున్నారు ? వారికి విడువ వలెననియే ఉన్నది. దుఃఖము ఎవ్వరికై ననూ అభీష్టము కాదు. మానసికదుఃఖమును కలిగించునది ఏది ? ఒక విశిష్టమగు ఆలోచనాధోరణి మాత్రమే దుఃఖమునకు హేతువు అగుచున్నది. ఈ ఆలోచనాధోరణిని త్రోసిపుచ్చువలసిన అవశ్యకతయైననూ లేదు. అది ఒక ఆలోచనాపరంపర మాత్రమేనని గుర్తించిన చాలును. అప్పుడు వెంటనే దుఃఖము దూరమగును. ఆ ఆలోచనాప్రవాహమును అడులనే ఉండనిండు. దాని గురించి మీరు చింత చేయకుడు.

ఈ ఉపదేశము తెలిసిన తరువాత కూడ ఒక వ్యక్తి తన ధారణలను విడిచి పెట్టలేని పక్షములో, ఆ జ్ఞానమునకు అటంకములు గలవని చెప్పక తప్పదు. మానవమస్తి స్కమునకు తనదైన ఒక పని చేసే ఠీరు, యుక్తి, మరియు సత్యత్వము గలవు. ఈ సమస్యను అధిగమించుట కొరకై శాస్త్రము మనకు జ్ఞాననిష్ఠ (జ్ఞానమునకు అంకితుడై యుండుట) అను దానిని బోధించినది. అత్యుచైతన్యము స్వయంప్రకాశము. ఆ అత్యుచైతన్యమే బ్రహ్మ. అదియే నా స్వరూపము. ఇది చాల సరళమైన జ్ఞానము. కాని ఈ జ్ఞానము ఉదయించుటలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నవని జిజ్ఞాసువుల అనుభవమును బట్టి తెలియుచున్నది. కావుననే, జ్ఞానము అనే పదమునకు నిష్ఠా అను పదము జోడించ బడినది. నిజం చెప్పాలంటే, ఈ సమస్య యుక్తిసంగతము కానే కాదు. అత్యుచైతన్యమే బ్రహ్మ. కావున, మనకు అత్య-అనాత్య-వివేకము ఉన్నచో చాలును. జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) అగు శాస్త్రము అత్యు బ్రహ్మయేనని స్పష్టము చేయుచున్నది. అత్యు నిత్యము, శుద్ధము, అసంతము, అసంగము మరియు ముక్తము. సర్వముయొక్క అధిష్ఠానసత్యము అత్యుయే. అత్యు లేనిదే ఏదీ లేదు. ఈ సర్వజగత్తు బ్రహ్మయై యున్నది. ఆ బ్రహ్మ నీవే. దీనిలో సమస్య ఏమున్నది ? ప్రతి పదము స్పష్టముగా నున్నది. కాని, జిజ్ఞాసువు యోగ్యమగు ఆచార్యుని చేరి అయన వద్ద శాస్త్రమును శ్రవణము చేసిననూ, అతనికి తెలియ లేదనే ఫిర్యాదు విన వచ్చుచున్నది. దీని అర్థమేమి ? జిజ్ఞాసువులు అందరికీ వారి వారి అనుభవములు గలవు. ఇవి యుక్తియుక్తములు కాకపోయిననూ, ఉన్న మాట వాస్తవము.

ఈ సత్యమును శ్రీశంకరులు గుర్తించినారు ; శాస్త్రము గుర్తించినది ; ఆచార్యులు అందరు గుర్తించినారు. కావుననే, శాస్త్రము ఇట్లు చెప్పుచున్నది : ఓ ప్రియురాలా! అత్యును దర్శించవలెను ; వినవలెను ; మననము చేయవలెను ; నిదిధ్యాసనము చేయవలెను (అత్మా వారే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః). జ్ఞానోదయమునకు శ్రవణమననములు రెండు సరిపడవలెను. అత్యు నిత్యప్రసిద్ధమై యున్నది. కాని కర్తగా, భోక్తగా, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, సంసారిగా ప్రసిద్ధమై యున్నది. కాని అత్యు సర్వదుఃఖవిరహితమైన బ్రహ్మయేనను సత్యమును గుర్తించవలెను. దీనికొరకై శాస్త్రశ్రవణము ద్వారా 'నేను' కాని దాని (అనాత్మ) యందు ఉండే 'నేను' అనే ధారణలను విడిచిపెట్టి సర్వసంశయములను విరూఢించు కొనవలెను. శ్రు అనే ధాతువునకు విచారిండుట (విచారణ) అను అర్థము గలదు. అత్యు బ్రహ్మ అనియు, సంసారి కాదనియు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఆ శాస్త్రము పదముల రూపములో నున్నది. కావున, మనము దానిని విశ్లే

షించి తెలుసుకొన వలెను. ఇచట రెండు అదేశములు సరిపడును. అత్యను దర్శించ వలెను (అత్మా ద్రష్టవ్యః) అనునది మొదటిది. అత్యను గురించి మనకు గల ధారణలు తప్పు అనియు, దానికి పరిష్కారము గలదనియు చెప్పి మనలను సావధానులను చేయుట కొరకై ఈ అదేశము ఉద్దేశించ బడినది. అత్య సంసారి యనే భ్రాంతి మనకు గలదు. కావుననే, మనకు అత్యను గురించి తెలియవలసిన అవశ్యకత గలదు. అదియే సంసారమునకు పరిష్కారము. అత్యను తెలియుటకు మనము ఏమి చేయవలెను ? వినవలెను ; అనగా శాస్త్రవిచారమును చేయవలెను (శ్రోతవ్యః). అది చాలును. శాస్త్రశ్రవణము వలన అత్య బ్రహ్మయేనను సత్యము ముందు ఉంచబడును. అనగా అత్యను తెలిపే ప్రమాణము సమగ్రముగా నున్నది. ఉదాహరణకు, పారదర్శక (transparent) పదార్థము ఒకటి గలదను కొనుడు. అది గాజుపూసయా ? లేక స్ఫటికమా ? ఈ విషయమును నిర్ధారించుటకు దానిని పరీక్షింప వలెను. దానిని దగ్గరగా చూచి, బరువు మొదలగు ధర్మములను పరీక్షింప వలెను. అది చాలును. పని పూర్తి అయినది. అదే విధముగా, అత్యను తెలియుటకై దానిని సరియగు రీతిలో విశ్లేషించ వలెను. దాని కొరకై ఒక అద్దము కావలెను. మామూలు అద్దమును చూచినచో, దేహము ఇత్యాదులు నీవని తేలును. నీకు ఆ సంగతి కొత్త కాదు. అద్దము నా దేహమును గురించి కొన్ని అధికవివరములను చూపగల్గును. కాని భ్రాంతిని కలిగియున్న నాకు నా యథార్థ స్వరూపమును చూపగలిగే అద్దము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ భ్రాంతి తొలగును. అట్టి అద్దము పదముల రూపములో నున్నది. దానికి వేదాంతము అని పేరు. వేదాంతము అనబడే ఈ పదముల అద్దములో చూచినప్పుడు, నాకు కానవచ్చునది ఏది ? సచ్చిదానంద-అత్య. ఈ పదముల అద్దము ద్వారా అత్య పరంబ్రహ్మయే నని నేను గుర్తిస్తాను. తరువాత నేను ఏమి చేయవలెను ? అత్యయే బ్రహ్మ యని శాస్త్రము నిరూపించు చున్నది. ఆ జ్ఞానము ఉదయించుటకు ప్రత్యేకమగు శ్రమను పడనక్కర లేదు.

ఈ జ్ఞానము ఉదయించుటకు కష్టపడనక్కర లేని మాట వాస్తవమే అయినా, జనులు శాస్త్రమును శ్రవణము చేసిననూ అత్యజ్ఞానమును పొందలేక పోవుట అను పరిస్థితిని శాస్త్రము గుర్తించినది. కొన్ని సందర్భములలో శ్రవణము వలన సంశయములు అధిక మగును. శాస్త్రమును శ్రవణము చేయుటకు ముందు వ్యక్తికి తనను గురించి కొన్ని సంశయములు ఉండెడివి. కాని అతడు దృష్టిని తన స్వరూపముపై సారింపి శ్రవణము చేసిన కారణముగా కొంగ్రొత్త సందేహములు ఉదయించినవా యనిపించును. ఇతరులు తనను ప్రేమించుచున్నారా ? లేదా ? యను సందేహము అతనికి పూర్వములో నుండెడిది. కాని ఇప్పుడు ' నేను నన్ను ప్రేమించుచున్నానా ? ' అనే నూతనసందేహము దానికి తోడైనది. దీనికి కారణము పూర్తిగా వేదాంతశాస్త్రమే గదా ! ఇది చాల సహజమగు పరిణామము. ఏలయన, వేదాంతము వ్యక్తియొక్క దృష్టిని తన వైపునకు మళ్లించును. నీ స్వరూపము ప్రేమ తక్కు మరియొకటి కాదని వేదాంతము బోధించుచున్నది. నిన్ను నీవు ప్రేమించక పోవుటకు కారణమేమియు లేదు. కాని, ఒకాయన ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు : 'నాకు నాపై ప్రేమ లేదు ; నా పొడుగు 5' 6" మాత్రమే ఉన్నది ; ఇది నాకు నచ్చలేదు'. దీని అర్థ

మి ? ఈ వ్యక్తికి ఆత్మను గురించి భ్రాంతి గలదు. దేహమే ఆత్మ యని అతని భావన. దేహమే ఆత్మ యైనచో, దానిని ప్రేమించుట ఎట్లు సంభవమగును ? మరియు మనస్సు ఆత్మ యైనచో, విన్ను నీవు ప్రేమించే ప్రసక్తియే లేదు. నీయందు సర్వజ్ఞత్వాది గుణములు లేవు గనుక, నీవు ఈశ్వరుడవు కాకాలవని అభ్యంతరమును తెలిపే వారు కొందరు అరుదు. అరంభములో నీకు నీ గురించి కొన్ని సందేహములు ఉండెడివి. అవి సరియైనవే యని సామాన్యజనులు సమర్థించెడి వారు. కాని ఇప్పుడు తత్త్వశాస్త్రవేత్తలు, ధర్మాచార్యు మూత్రమే గాక, లక్షల సంఖ్యలో అనుయాయులను కలిగియున్న పెద్ద సంస్థలు కూడ అంగప్రవేశమును చేసి నీపై నీకు గల ఆశంకలను సమర్థింప జూచుచున్నారు. నీవు హ్యవే యను విషయముపై ఇంతమంది అభ్యంతరమును చెప్పుచుండగా, వారి వాదము అంగీకరించాలనే ఒత్తిడి ఏర్పడును. వేదాంతమును వినిన తరువాత, 'బహుశా' ను అంతటి అయోగ్యుడను కాదేమో ' అని నాకు అనిపించినది. నేను అద్భుతమగు శక్తిని బుుములు చెప్పుచుండగా, వారి ఆ అందమైన దర్శనమును త్రోసిపుచ్చి, దానికి ప్రద్ధమగు నిర్ణయమునకు వచ్చుట నిశ్చితముగా అభీష్టము కాదు. కాని ఈ దర్శనము నిరుద్ధముగా ఇంతమంది ఒక్కటియై దండెత్తగా, బహుశా వారిలో ఒకడుగా అగు మంచిది అనిపించును. అట్లు కానిచో, ఒక్కడు అనేకులకు వ్యతిరేకముగా నిలబడ యును గదా ! అట్లు నిలబడినచో, ఆతడు అద్యయవరబ్రహ్మవలె ఒంటరి వాడు అగు నీ కాని వేదాంతముయొక్క ఉపదేశము పరమసుందరముగా నున్నది. ఏలయనగా, స్వము నేనే ననియు, నేను అనందస్వరూపుడననియు వేదాంతము బోధించుచున్నది. బోధలో కొంత యుక్తి కానవచ్చుట మూత్రమే గాక, అది నా అనుభవమునకు అనురూ ముగా కూడ నున్నది. వ్యక్తి ఎంతటి నిరుత్సాహములో నున్ననూ, చతురోక్తులను విన్న ంటనే విరగబడి నపుడు. దాని అర్థమేమి ? నా గురించి నాకు గల అంతరాత్మప్రబోధ గ్రామ, మరియు వేదాంతతాత్పర్యమును విరోధించే ఈ వివిధవాదములను మనము నిశిత పరిశీలించ వలెను (మననమ్). వేదాంతపఠనములు యథార్థమా ? కాదా ? నీ లోతుగా పరిక్షించ వలెను. కావుననే, అత్మా వా అరే మంతవ్యః అని శాస్త్రము స్పృశుచున్నది.

' ఆత్మ బ్రహ్మయే నను దృఢవిశ్వాసము నాకు గలదు ' అని అప్పుడప్పుడు ందరు చెప్పుచుందురు. అత్మజ్ఞానమునందు దృఢవిశ్వాసము గలవారు అందరు తప్ప లోచనకు బలియైన వారే. పాపమును చేసినచో, నరకము వచ్చును అనే దృఢవిశ్వా సము ఉండవచ్చును. అది సరిగానే ఉన్నది. కాని అత్మజ్ఞానమునకు దృఢవిశ్వాసముతో బంబంధము లేకమైననూ లేదు. దృఢవిశ్వాసము ఒకానొక మానసికప్రక్రియ ; ఒకానొక అలోచనాధోరణి. దాని వలన వ్యక్తి ఒక విశిష్టజీవనవిధానమునకు కట్టుబడి జీవించును. కాని ఇది దృఢవిశ్వాసమునకు యోగ్యమగు విషయము కాదు. నా స్వరూపము నాకు తెలి యును. అంతే. దానివలన ఏమగును ? సమస్యలు తొలగి పోవును.

కాని — ఇంకనూ మరియొక 'కాని' మిగిలి యున్నది. ' నేను బ్రహ్మనా ? ' అను నది మొదటి ' కాని '. ' అవును ' అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. శాస్త్రశ్రవణము వలన

అ విషయము స్పష్టమైనది. కాని శాస్త్రము నా గురించి చెప్పిది అంతా యథార్థమేనా ? శాస్త్రముయొక్క ఉపదేశమును విశ్లేషించినచో (మననమే), ఈ సందేహము తొలగిపోవును. అనగా, నేను బ్రహ్మనేనని నాకు తెలిసినది. ఇక సమస్య ఏమి మిగిలి యున్నది ? స్వామీజీ ! నేను బ్రహ్మనేనని నాకు తెలిసినా, నేను బ్రహ్మనే యను విధముగా ప్రవర్తించలేకపోవుచున్నాను. నాకు ఇంకమా భయము, చింత మొదలగునవి గలవు. నేను బ్రహ్మను అయినచో, నాకు అదుర్దా ఉండుటకు కారణమేమి ? చింతలు వుట్టేది అల్పమగు ' నేను ' నుండి మాత్రమే ; విశాలమగు ' నేను ' నుండి కాదు. వాస్తవములో చింత, అదుర్దా, అందోళన, భయము అను లక్షణములన్నింటికీ మూలము బాల్యమునందు గలదు. కావున, ఇవి చిన్న వ్యక్తిత్వమునుండి మాత్రమే గాక, అతి చిన్న వ్యక్తి యగు బాలుని స్వభావమునుండి ఉద్భవించినవి. వ్యక్తి పెరిగి పెద్దవాడు అయి ఉన్ననూ, ఆ పెద్దరికము వెనుక బాలుడు దాగి యున్నాడు. వ్యక్తికి 40 సంవత్సరముల వయస్సు రాగానే, ఈ బాలుడు మెల్ల మెల్లగా పైకి వచ్చుచుండును. 40 సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చువరకు దాగి యున్న ఈ బాలుడు అంతకు మించి దాగియుండ జాలడు. ఈ తీరున, మన అనుభవము మనకు గల జ్ఞానమునకు విరుద్ధముగా పని చేసే ఒకానొక విశిష్టమగు పరిస్థితి (వివరీత - భావనా) మనలో పని చేయుచున్నదని తోచును. ఇది కేవలము బాల్యమునుండి సంక్రమించినది. కావుననే, దానికి అలవాడు, లేక కషాయము అని పేరు. దాని మూలము గతములో నున్నది యని తెలుసుకున్న చాలును. దాని పేరు ఏదైనా పరవాలేదు. దానికి వర్తమానముతో సంబంధము లేదు. గతములో పరిష్కరింప బడక మనస్సులో దాగియున్న సమస్యలను వర్తమానములోని ఘటనలు తట్టి లేపును. ఒకనికి ఈ రోజు జరిగిన చిన్న ఘటన వలన తీవ్రమగు కోపము వచ్చినదనుకొనుడు. ఆ కోపము ఆ ఘటనకు అనురూపమైనది కాదు. కారును నడిపే నియమమును ఉల్లంఘించినందులకు ఉరిశిక్ష పడదు గదా ! కోపమునకు, దానిని తట్టి లేపిన ఘటనకు పోలిక లేదనే సంగతి సామాన్యునకు కూడ తెలియుచుండును. దీనికొరకై బ్రహ్మజ్ఞానము అవశ్యకము కాదు. కావున, ఆ వ్యక్తిలో గతకాలీనమగు కషాయము ఉన్నదని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ సందర్భములో గతము అనగా గత కర్మ కాదు. గతములోని కర్మ మానవునకు కొన్ని పరిస్థితులను సృష్టించును. ఆ పరిస్థితులలో వ్యక్తి తన స్వభావమును బట్టి సుఖదుఃఖములను అనుభవించును. గతమునందలి పాపకర్మ వలన మానవుడు రోగము, అవద మొదలైన ఇబ్బందులకు గురియై కష్టముల ననుభవించును. కాని, దుఃఖము వాటినుండి వుట్టదు. దుఃఖము కేవలము మానవుని వ్యక్తిత్వమునుండి మాత్రమే వుట్టును. అత్యు బ్రహ్మకంటె భిన్నముగా లేదు. సర్వపరిస్థితులు బ్రహ్మలో విలీనమగును. ఇట్టి స్థితిలో కోపము మొదలగు ప్రతిక్రియలకు ప్రసక్తి ఎక్కడిది ? కాను బ్రహ్మయే అని తెలిసిన జ్ఞాని జీవస్మృక్తుడు ; పూర్ణుడు. అట్టి జ్ఞానికి కోపము వచ్చే ప్రసక్తి లేదు.

ఒకప్పుడు నేను ఇద్దరు స్వామీజీలను కలిసెతిని. ఒకాయన వయస్సు 40 దరిదాపు లలో నుండగా, రెండవ స్వామీజీ వయస్సు 50 సంవత్సరములు దాటి ఉండెను. వారు వివేకచూడామణిలోని కొన్ని శ్లోకములను గురించి చర్చించుచుండిరి. ఆ శ్లోకములలో జ్ఞాని వర్ణించబడెను. శాస్త్రము ప్రశంస కొరకు మాత్రమే జ్ఞానిని వర్ణించును. ఈ వర్ణనల

ప్రయోజనము ఫలానా వ్యక్తి జ్ఞాని అని నిర్ధారించుటకొరకు కాదు. తాను కూడా జ్ఞాని కావాలనే ఆకాంక్ష మానవుని హృదయములో ఉదయించి అతడు జ్ఞానమార్గములో పయనించునట్లు చేయుట కొరకై ఈ వర్ణనలు ఉద్దేశించ బడినవి. కొన్ని సందర్భములలో జ్ఞాని వర్ణనలో జ్ఞానస్వరూపము కూడ అవగాహనకు వచ్చును. కావున, జ్ఞానిని వర్ణించినచో, అత్యవస్థవును వర్ణించినట్లే యగును. ఆ ఇద్దరు స్వాములలో పెద్దాయన జ్ఞానిని వర్ణించే ఇట్టి శ్లోకమును ఒకదానిని వివరించుచుండెను. రెండవ స్వామికి ఆయనకంటె అధికమగు పొండిత్యము గలదు. 'స్వామీజీ ! జ్ఞాని కాని వ్యక్తి జ్ఞానిని గురించి చర్చించుట ఎట్లు పొసగును ? ' అని ప్రశ్నించెను. ఆ పెద్ద స్వామికి తీవ్రమగు కోపము వచ్చెను. 'నేను జ్ఞానిని కానని నీవు ఎట్లు చెప్పగలవు ? ' అని ఆయన కోపపడి అచటనుండి బయటకు వెళ్లిపోవుట మాత్రమే గాక, ఆ స్థానమును శాశ్వతముగా విడిచి వెళ్లెను. ఈ రకమగు సమస్యలన్నింటికి మూలము బాల్యమునందు గలదు. జ్ఞాని ఎట్లు ఉండును ? జ్ఞాని ఎవరు ? అనునవి ఇవటి చర్చనీయాంశములు కావు. జ్ఞానమనగా నేమి ? అను విషయము మాత్రమే ఇవట విశ్లేషించ బడుచున్నది. అత్యయే బ్రహ్మ. ఈ విషయము ఏకు తెలియ వచ్చును ; తెలియక పోవచ్చును. ఈ విషయములో ఎవరైననూ చెప్పిది ఏమీ లేదు. 'నేను జ్ఞానిని ' అని చెప్పుట అర్థరహితము. అత్య బ్రహ్మయేనని తెలిసిన జ్ఞాని తాను జ్ఞానినని గాక తాను బ్రహ్మనని చెప్పును. ఒకానొక వ్యక్తి జ్ఞానియా ? అజ్ఞానియా ? అను చర్చ వ్యర్థము. జ్ఞానమనగా నేమి ? అను విషయమును మనము బోధనాప్రక్రియ ద్వారా నేర్చుకొని, తెలుసుకొని స్పష్టమగు అవగాహనను పెంపొందించు కొనవలెను. ఒకడు జ్ఞాని యనియు, మరియొకడు కాదనియు నిర్ధారించ బూనుట అర్థరహితము. మన గురించి గాని, ఇతరుల గురించి గాని తీర్పును చెప్పుట మన పని కాదు. కావున, మనము మన గురించి గాని, ఇతరుల గురించి గాని ఏ విధమైన వ్యాఖ్యలనైననూ చేయవద్దు. ఈ విధముగా ఇతరులను అధిశంసించే పనిని మాని మనము నేర్చుకొనే ప్రక్రియలోని అనందమును అనుభవించ వలెను. ఇతరులపై తీర్పును చెప్పే అవశ్యకత ఏమి గలదు ? జ్ఞానము ఒకానొక శుభముహూర్తములో ఉదయించునను కోరాదు. అత్య నిత్యసిద్ధము. అత్యజ్ఞానము ఒక విశిష్టపుటన కాదు. నీవు నిత్యబుద్ధుడవనియు, నిత్యముక్తుడవనియు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దీనిలో సమస్య ఎమున్నది ? ఒకానొక రోజున ఒక శుభఘడియలో తనకు జ్ఞానము కలిగినదని చెప్పుట ఎట్లు సంభవమగును ? మనకు తెలియని సంగతి హఠాత్తుగా మనకు తెలియునట్లు జ్ఞానము ఉదయించనక్కర లేదు. నీవు నిత్య బుద్ధుడవు.

జ్ఞానియగు తనపై ఇతరవ్యక్తి అజ్ఞాని అనే నిందను వేసిన కారణముగా ఆ స్వామీజీ కోపమును పొందుట యోగ్యముగా లేదు. ఆయన జ్ఞాని యైనచో, పూర్ణుడు మరియు అప్రకాముడు అయి ఉండును గనుక, కోపమునకు తావు లేదు అని ఆ రెండవ స్వామి చెప్పుచుండెను. సముద్రములో నీటి బిందువులు పడినచో, ఏమగును ? ఏమీ కాదు. ఆ బిందువు సముద్రములో విలీనమగును. ఇతరులకు కోపమును కలిగించే పరిస్థితులకు అప్రకామి యగు జ్ఞానిపై అటువంటి ప్రభావము మాత్రమే ఉండును. జ్ఞాని అఖండ పరంబ్రహ్మస్వరూపుడై ఉండగా, కోపగించు వారు ఎరి ? ఒకచో, జ్ఞానియందు స్పందన

ఉన్నను, అది చిరునవ్వు మాత్రమే అగును. ఆయన కొంత ఉల్లాసమును, ప్రేమను మరియు దయను వ్యక్తపరచును. అంతే. కోపమునకు తావు ఏది ? లేనే లేదు. కోప గించు కొనిన ఆ స్వామిజీకి బహుశా శాస్త్రపరిజ్ఞానము ఉండియే ఉండును. శాస్త్రపరిజ్ఞానముతో బాటు అయోగ్యమగు కోపము, అయోగ్యమగు ద్వేషము, అయోగ్యమగు దుఃఖము మిగిలి యున్నచో, దానికే మనము విపరీతభావన యని పేరిడినాము. దీని నివారణ కొరకు మాత్రమే నిదిధ్యాసనము ఉద్దేశించ బడినది. అందువలననే, అత్మా వారే నిదిధ్యాసితవ్యః అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దీనిని దృష్టిలో నిడుకొని, శాస్త్రము జ్ఞాననిష్ఠకు మరియొక పదమును జోడించినది. ఏ విధమైన ఆటంకములు లేని జ్ఞానమునకు జ్ఞాననిష్ఠ యని పేరు. ఈ పదముయొక్క అవశ్యకత యేమి ? ముముక్షువుల అనుభవమును బట్టి ఈ పదము అవశ్యకమైనది. ఇది యుక్తియుక్తము కానే కాదు. కాని వస్తుస్థితి అట్లున్నది. ఈ విషయమును గుర్తించని కొందరు ఆచార్యులు సమస్యలతో సతమతము య్యే జిజ్ఞాసువునకు, ' ఈ సర్వము మిథ్య ; దీనిని త్రోసివేచుచుము ' అని సలహానిచ్చెదరు. ' నాకు ఇది బాగుండలేదు ' అని శిష్యుడు చెప్పగా, ' ఏది బాగుండలేదు ? నీ దేహమా ? నీ మనస్సా ? అత్యయా ? బాగుండక పోయే ప్రసక్తి లేదు. ఇదంతా మిథ్య. దీనిని మరచిపొమ్ము ' అని ఆచార్యుడు సలహానిచ్చును. ఇదంతా వాస్తవమే. కాని దీనిని తెలియాలి. సూత్రరూపముగా కొద్ది వాక్యములలో సలహాను ఇచ్చుట వలన ప్రయోజనము లేదు. అట్టి వాక్యములను ప్రయోగించే వానికి తెలిసినది శూన్యము. ఆ వాక్యమును విన్న వానికి ప్రయోజనము సున్న. వారివద్ద కేవలము కొన్ని పదములు ఉన్నవి. ఇదంతా మిథ్య (మాయా) అనునది మనము అవిష్కరించు కొనదగిన విషయము. దానిని సలహానిచ్చుట వలన లాభము లేదు. సలహా రూపములో దానిని అందజేసినచో, సమస్య సమస్య గనే మిగిలి యుండును. శాస్త్రము ఈ సమస్యను గుర్తించి, దానిని ప్రార్థనాయుతమగు జీవనవిధానము, యోగ్యమగు మానసికప్రవృత్తి మరియు అంతములో నిదిధ్యాసనముల ద్వారా పరిష్కరించే విధానమును మనకు బోధించుచున్నది. మనకు మనగురించి ఉన్న ధారణ మనకు అత్య గురించి తెలిసిన దానికి విరుద్ధముగా నున్నది. నిదిధ్యాసనము ఈ విపరీతభావనను తొలగించి జ్ఞాననిష్ఠకు దారి తీయును.

ఈ జ్ఞాననిష్ఠను పొందుటకు మనము ఏమి చేయవలెను ? ఇక్కడనుండి కొన్ని శ్లోకములు ఆ విషయమును వివరించుచున్నవి. అరవ అధ్యాయములో ధ్యానము వర్ణించబడినది. ఆ విషయమునే ఈ శ్లోకములు కొద్ది మాటలలో సారరూపముగా ప్రస్తావించుచున్నవి.

అత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానము మూడు రకములుగా నున్నది. అత్యయే అనంతమగు బ్రహ్మ అనే సత్యముయొక్క పరోక్షజ్ఞానము మొదటిది. ఇది వాస్తవములో శాస్త్రపచనమునందలి శ్రద్ధయే గాని జ్ఞానము కాదు. అత్యస్యరూపము దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము కంటె విలక్షణమైనదనియు, అత్మకు అనంతబ్రహ్మకు భేదము లేదనియు ఉండే విశ్వాసమే ఈ పరోక్షజ్ఞానము. తరువాత, శాస్త్రమును ప్రమాణరూపములో మన ముందు పెట్టే ఆచార్యుని ఉపదేశమును శ్రవణము చేసినవ్వుడు ' బ్రహ్మను నేనే (అహం బ్రహ్మస్మి) ' అనే వృత్తి జ్ఞానము ఉదయించును. శాస్త్రమును శ్రవణము చేయుచుండ

గా, శ్రోతకు ఈ జ్ఞానము సాక్షాత్కరించును. ఈ జ్ఞానమునకు కావలసిన అర్హతలు అన్నియు ఆ వ్యక్తికి ఉన్నచో, అటంకములు ఉండవు. ఇది సుస్పష్టమగు అపరోక్షజ్ఞానము. కాని ఈ వృత్తిజ్ఞానము ఆత్మకు సంబంధించినది గనుక, దానికి ప్రతిబంధకములు ఉండవచ్చును. పదార్థజ్ఞానమైనచో, వృత్తిజ్ఞానము కలగగానే, అది నిశ్చితముగా తెలియుచుండును. దానిలో ఇబ్బంది ఏమియు మిగిలి ఉండదు. అరంభములో ఆ జ్ఞానము కలుగుటలో కొంత ఇబ్బంది ఉండవచ్చును. ఉదాహరణకు, $E = mc^2$ అనే సమీకరణమును పరిశీలించుడు. ఇది సామాన్యమగు సమీకరణము కాదు. దీనిని తెలియుటకై భౌతికశాస్త్రపజ్ఞానము అధికముగా నుండవలెను. ఇటువంటి సమీకరణమును తెలియుటలో కొన్ని చ్చిందులు ఉన్ననూ, ఒకసారి తెలిసిన తరువాత దాని జ్ఞానమునకు అటంకములు ఏమియు ఉండవు. కాని 'నేను బ్రహ్మనే' అను జ్ఞానము తనకు సంబంధించినది గను అది తెలిసిన తరువాత కూడా, దాని స్పష్టమగు అవగాహనకు కొన్ని అటంకములు ఉండును. 'నేను' అను విషయములో మనకు గల అభిముఖ్యము లేక అలవాటునకు, 'నేను' సర్వవిధపరిచ్ఛేదములకు అతీతమైనది అని బోధించే ఈ జ్ఞానమునకు మధ్యలో భారీ వైరుధ్యము గలదు. శాస్త్రశ్రవణము వలన ఉదయించే వృత్తిజ్ఞానమునకు ఈ హామ్ అటంకముగా నిలబడును. దీనికే సప్రతిబంధజ్ఞానము అని పేరు. ఈ ఆత్మజ్ఞానములో ఉండే ప్రతిబంధకములను తొలగించి సుస్పష్టతను పొందుటకై మనము చేసే సాధకు జ్ఞాననిష్ఠ యని పేరు. దీనిలో మనన నిర్దిష్టాసనములు భాగము అగుచున్నవి. సాధానముగా ఈ నిష్ఠకు సన్న్యాసమనే జీవనశైలి తోడుగా నుండును.

ఈ జ్ఞాననిష్ఠను సాధించ వలసిన విధానమును తరువాతి మూడు శ్లోకములు చెప్పుచున్నవి.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 51 :

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च ॥ ५१ ॥

బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ

శబ్దాదీన్ విషయాంస్త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ (51).

విశుద్ధయా = మిక్కిలి స్వచ్ఛమైన, బుద్ధ్యా = బుద్ధితో, యుక్తః = కూడినవారై, చ = మరియు, అత్మానమ్ = దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును, ధృత్యా = దృఢనిశ్చయముతో, నియమ్య = నియంత్రించి, శబ్దాదీన్ = శబ్దము మొదలగు, విషయాన్ = ఇంద్రియగోచరములగు పదార్థములను, త్యక్త్వా = విడిచిపెట్టి, చ = మరియు, రాగద్వేషౌ = ఇష్టానిష్ఠములను, వ్యుదస్య = విడిచి పెట్టి.

మిక్కిలి స్వచ్ఛమైన బుద్ధి గలవారై దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును దృఢనిశ్చయముతో నియంత్రించి, శబ్దము మొదలగు ఇంద్రియగోచరములగు పదార్థములను విడిచిపెట్టి మరియు ఇష్టానిష్ఠములను విడిచిపెట్టి వలెను (51).

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 52 :

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

వివిక్తసేవీ లఘ్వాశీ యతవాక్కాయమానసః

ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః (52).

వివిక్తసేవీ = ఏకాంతప్రదేశమునందు నివసించువాడు, లఘ్వాశీ = లఘువుగా భుజించువాడు, యతవాక్కాయమానసః = చూట, దేహము మరియు మనస్సు నియంత్రణలో గలవాడు, విత్యమ్ = సర్వకాలములయందు, ధ్యానయోగపరః = ఆత్మావలోకనమునకు అంకితమైనవాడు, వైరాగ్యమ్ = వైరాగ్యమును, సముపాశ్రితః = గట్టిగా పట్టుకున్నవాడు.

ఏకాంతప్రదేశమునందు నివసిస్తూ, లఘువుగా భుజిస్తూ, చూటను,

దేహమును మరియు మనస్సును నియంత్రణలో నుంచుకొని, సర్వకాలములయందు ఆత్మావలోకనమునకు అంకితమై, దృఢమగు వైరాగ్యమును కలిగియున్నవాడు (52).

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 53 :

अहङ्कारं बलं दपै कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममश्शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్

విముచ్య నిర్మమశ్శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే (53).

అహంకారమ్ = అహంకారమును, బలమ్ = బలమును, దర్పమ్ = పొగరుమోతు తనమును, కామమ్ = బంధహేతువులగు కామనలను, క్రోధమ్ = కోపమును, పరిగ్రహమ్ = బాహ్యపదార్థములను ప్రోగుచేసే లక్షణమును, విముచ్య = విడిచిపెట్టి, నిర్మమః = మమకారము లేనివారై, శాంతః = శాంతుడై, బ్రహ్మభూయాయ = బ్రహ్మస్వరూపుడై ఉండుటకు, కల్పతే = సమర్థుడగును.

అహంకారమును, బలమును, పొగరుమోతు తనమును, బంధహేతువు

లగు కామనలను, కోపమును మరియు బాహ్యపదార్థములను ప్రోగు

చేసే లక్షణమును విడిచిపెట్టి, మమకారము లేనివారై, శాంతుడై,

బ్రహ్మస్వరూపుడై ఉండుటకు సమర్థుడగును (53).

ఈ శ్లోకములలో విధేశించ బడిన లక్షణముల నన్నింటిని పొటించువాడు బ్రహ్మ ' అగుటకు ' అర్హుడు అగును (బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే). అనగా, అత్యు బ్రహ్మయైనను జ్ఞానమునందు విప్లవ పొందుటకు కావలసిన అర్హత లభించును. గీతలో సర్వత్రా చెప్పబడిన వివిధలక్షణములు ఈ మూడు శ్లోకములలో సంగ్రహించ బడినవి.

కొంత కాలము వరకు ప్రార్థనాయుతమగు కర్మయోగజీవనమును గడపిన వ్యక్తికి విశుద్ధమగు బుద్ధి అనుగ్రహించ బడును (బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తః). అతనికి తన జీవితలక్ష్యము విషయములో ఇక భ్రాంతికి అవకాశము లేదు. తాను కోరే దాని విషయములో స్పష్టమగు కల్పన ఉండుటచే, అతడు బాహ్యపదార్థములకు వాటికి లేని విలువను అంట గట్టడు ; కావున, వ్యర్థమగు విషయముల వెనుక పరుగులెత్తడు. జీవితలక్ష్యము విషయ

ములో స్పష్టమగు అవగాహన ఉండుట వలన, అతడు రాగద్వేషముల వట్టునుండి విముక్తుడై యుండును.

ధృత్యాత్మానం నియమ్య. యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తి మరియు వివేకము అనువాటి బలముతో కూడిన ధైర్యమునకు ధృతి యని పేరు. ఇచట ఆత్మ యనగా దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముపై అధికారమును, లేక నియంత్రణను పొందుట (నియమ్య) యనగా, దేహపోషణను ఒక పెద్ద కార్యయోజన రూపములో చేపట్టకుండగా, దేహమును ఒక వాహనమును వలె వినియోగించు కొనుట. సరియగు వివేకము, మరియు ఆ వివేకముపై ఆధారపడి పని చేసే సామర్థ్యము లేని వ్యక్తికి దేహమును పోషించుట, ఇంద్రియములకు మరియు మనస్సునకు వాటి సరదాలను తీర్చుచుండుట అనునవి అతి పెద్ద ప్రణాళికలుగా మారి శక్తియుక్తులు అన్నియు దాని కొరకు మాత్రమే వ్యయమగును. జీవితలక్ష్యము కామనాపరిపూర్తి కాదని గుర్తించి, మోక్షపురుషార్థమునకు అంకితమైన వ్యక్తికి దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము తన సాధనకు సహకరించే ఒక వాహనముగా సహకరించును. ఇచట సాధన యనగా జీవనశైలి మరియు నిదిధ్యాసనము. కావున, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును నియంత్రించుట యనగా, దానిని కామోపభోగమునకు మాత్రమే వినియోగించ కుండగా, మోక్షమును జీవితలక్ష్యముగా స్వీకరించి, యుక్తిసంగతము మరియు యోజనాబద్ధము అగు జీవితమును గడుపుట అని యర్థము.

మనము ఇచట సన్న్యాసజీవనమును గురించి చర్చించుచున్నాము. ఇంద్రియసుఖములను పరిత్యజించుట (శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్వా) దీనిలో భాగము. అనగా శబ్ద-స్పర్శ-రూప-రస-గంధములు అనే ఇంద్రియగోచరములగు విషయముల వెంట పరుగులెత్తకుండుట. సన్న్యాసి వాటిని పూర్ణముగా పరిత్యజించ నక్కర లేదు. ఉదాహరణకు, సన్న్యాసి అహారమును పరిత్యజించినచో, అకలితో మరణించును. సన్న్యాసి జ్ఞాననిష్ఠతో కాలమును గడుపును. దాని కొరకై దేహమును సరియగు రీతిలో నిర్వహించు కొనవలెను. కావున, సన్న్యాసి దేహనిర్వహణకు సంబంధించిన వాటిని మినహాయించి మిగిలిన భోగములను పరిత్యజించునని శ్రీశంకరులు ఇచట ఒక దివ్యణిని చేసిరి. సన్న్యాసికి కూడ దేహయాత్రకు సంబంధించిన పదార్థములకు మరియు పరిస్థితులకు సంబంధించినంత వరకు రాగద్వేషములు ఉండును. సన్న్యాసి ఆ రాగద్వేషములను కూడ పరిత్యజించి యుండును. అతని జీవితము పూర్ణముగా జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమై యుండును.

సాధారణముగా సన్న్యాసి భిక్షాటనముచే జీవించును. సన్న్యాసికి ఒక సాధనరూపముగా భిక్షాటన విధించబడినది. సన్న్యాసి వివిధప్రదేశములకు తిరుగుచుండవలెను. అతడు ఒక ప్రదేశములో మూడు రాత్రులను మించి ఉండరాదు. దీని అర్థమేమనగా, అతడు ఒక స్థానమునందు పాతుకొని పోరాదు. కాని, జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమైన వ్యక్తి విషయములో ఈ పరివ్రజనము కూడ అగి పోవును. అతడు ఏకాంతములో (వివిక్తదేశ) జీవించును. ఈ నిష్ఠను సాధించుటకై అతడు ఒక స్థానములో స్థిరముగా నుండవలెను. వివిక్తదేశమనగా జనులు లేని దేశము ; అనగా చప్పుళ్లు లేని స్థానము. అట్టి స్థానము అడవిగాని, నదుల ఇసుకతీర్నాలు గాని, కొండ గాని, పర్వతగుహ గాని కావచ్చునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దీని తాత్పర్యమేమనగా, స్థానము ప్రశాంతముగా నుండవలెను. ఇట్టి

స్థానములో నివసించాలనే ప్రవృత్తి కలిగి, అట్లు చేయువాడు వివిక్తసేవి అనబడును. ఇట్టి వాడు నిదిధ్యాసనప్రధానముగు జీవితమును గడుపును. అట్లు గాక, వికాంతప్రదేశమునకు చేరుకొని నిదిధ్యాసనమును చేయలేక పోయినచో, అట్టి వ్యక్తి ఒంటరితనముతో బాధపడు తూ, తోచిన వారందరికీ ఉత్తరములను వ్రాయుచూ, లేదా ఇతరములగు వ్యాసంగముల కొరకు అన్వేషిస్తూ, కాలమును గడుపును. లేదా, ఆతడు అక్కడనుండి నిష్క్రమించును.

నిదిధ్యాసనమునకు అంకితమై జీవించు వ్యక్తికి శక్తి అధికముగా ఖర్చు కాదు. కావున, ఆతడు ఆహారమును తక్కువగా భుజించును (లఘ్వాహారం). ఆతడు విందుల వారగించదు ; మరియు పన్నులు ఉండదు. నిదిధ్యాసనమునకు ఈ రెండు పద్ధతులు సరిపడవు. కావున, ఆతడు లఘువుగా భుజించును. నిదిధ్యాసనమునకు అటంకమును కలిగించే నిద్ర మొదలగు వాటి బెడదనుండి తప్పించుకొనుటకై ఆతడు లఘువుగా భుజించునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. భోజనము అధికమైనచో, అది అరుగుటకై రక్తము అధికముగా ఖర్చు అగును. దాని వలన మస్తిష్కమునకు చాలినంత రక్తము లభించదు. మరియు చేసే పని ఏదీ లేనప్పుడు నిద్ర ముంచుకు వచ్చును. కావున, ఆత్మావలోకనపరమగు జీవితమునకు లఘుభోజనము చాల ప్రముఖము. నిదిధ్యాసనము సిద్ధించుటకై మనస్సు ప్రసన్నముగా, ఆత్మావలోకన క్షమముగా ఉండవలెను.

జ్ఞానమును సంపాదించి దానిని నిష్ఠగా తీర్చి దిద్దుకొన గోరు జిజ్ఞాసువునకు గాని, లేదా తాను సంపాదించియున్న జ్ఞానమును నిష్ఠలోనికి మార్చుకొన గోరు జ్ఞానికీ గాని, వాక్కుపై, ఇతరకర్మేంద్రియములపై మరియు మనస్సుపై నియంత్రణ ఉండి తీర వలెను (యతవాక్యాయమానసః). ఇది అభ్యాసము చేత మాత్రమే సిద్ధించును. అనగా, ఆతడు కర్మేంద్రియముల ద్వారా వ్యర్థమగు యాంత్రికచర్యను చేయదు. ఈ నియమమును అభ్యసించుటలో బాధసన్న్యాసులు నిష్టాతులు. వారు తమ అవయవముల కదలిక విషయములో మిక్కిలి జాగరూకతతో నుందురు. శరీరావయవముల కదలిక విషయములో ఇట్టి సావధానత చాల ప్రముఖమైన అనుశాసనము. అదే విధముగా, మాటలాడుటపై కూడ కొంత నియంత్రణ ఉండవలెను. ప్రశాంతమగు నిర్దనదేశములో నివసించు వానికి మాటలాడే అవకాశము అధికముగా నుండదు. కాని, ఇట్టి జిజ్ఞాసువునకు మనస్సులో మాటలాడవలెనే ఒత్తిడి ఉండదు. అట్లు గానిచో, ఆతడు బిగ్గరగా వాగుచుండెడి వాడు. ఏలయనగా, వాగింద్రియనియంత్రణ లేని వ్యక్తి మాటలాడుటకు మనిషి కానరాని పరిస్థితిలో తనలో తాను గాని, లేదా చెట్లతో మరియు పర్యతములతో గాని మాటలాడుటను ఆరంభించుటకు ఎక్కువ కాలము పట్టదు. మాటలాడవలెననే ఒత్తిడి గల వ్యక్తి మాటలాడుటయే మంచిది. లేనిచో, అ స్థితి ఆతనికి హాని కలిగించును. కావున, వాగింద్రియముపై నియంత్రణ గల వ్యక్తి మాత్రమే వివిక్తసేవి కాగలడు. ఆతనికి మనస్సుపై కూడ నియంత్రణ ఉండును. కావుననే, కర్మయోగజీవితమును గడిపియున్న సన్న్యాసి కొరకు మాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠ ఉద్దేశించ బడినది. సమాజములో యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో జీవించిన వ్యక్తికి మాత్రమే ఇటువంటి స్వభావము అబ్బును. ఇట్టి స్వభావమును అలవరచుకున్న పిదప మానవుడు సన్న్యాసజీవనమును చేపట్టినచో, అది ఆతనికి చాల సుఖమయజీవనము అగును.

ములో స్పష్టమగు అవగాహన ఉండుట వలన, అతడు రాగద్వేషముల పట్టునుండి విముక్తులై యుండును.

ధృత్యాత్మానం నియమ్య. యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తి మరియు వివేకము అను వాటి బలముతో కూడిన దైర్ఘ్యమునకు ధృతి యని పేరు. ఇచట అత్మ యనగా దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముపై అధికారమును, లేక నియంత్రణను పొందుట (నియమ్య) యనగా, దేహపోషణను ఒక పెద్ద కార్యయోజన రూపములో చేపట్టకుండగా, దేహమును ఒక వాహనమును వలె వినియోగించు కొనుట. సరియగు వివేకము, మరియు ఆ వివేకముపై ఆధారపడి వని చేసే సామర్థ్యము లేని వ్యక్తికి దేహమును పోషించుట, ఇంద్రియములకు మరియు మనస్సునకు వాటి సరదాలను తీర్చుచుండుట అనునవి అతి పెద్ద ప్రణాళికలుగా మారి శక్తియుక్తులు అనియు దాని కొరకు మాత్రమే వ్యయమగును. జీవితలక్ష్యము కామనావరీపుర్తి కాదని గుర్తించి, మోక్షపురుషార్థమునకు అంకితమైన వ్యక్తికి దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము తన సాధనకు సహకరించే ఒక వాహనముగా సహకరించును. ఇచట సాధన యనగా జీవనశైలి మరియు నిదిధ్యాసనము. కావున, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును నియంత్రించుట యనగా, దానిని కామోపభోగమునకు మాత్రమే వినియోగించ కుండగా, మోక్షమును జీవితలక్ష్యముగా స్వీకరించి, యుక్తిసంగతము మరియు యోజనాబద్ధము అగు జీవితమును గడుపుట అని యర్థము.

మనము ఇచట సన్న్యాసజీవనమును గురించి చర్చించుచున్నాము. ఇంద్రియముఖములను పరిత్యజించుట (శబ్దాదీన్ విషయాన్ త్యక్త్యా) దీనిలో భాగము. అనగా శబ్ద-స్పర్శ-రూప-రస-గంధములు అనే ఇంద్రియగోచరములగు విషయముల వెంట పరుగులెత్తకుండుట. సన్న్యాసి వాటిని పూర్ణముగా పరిత్యజించ నక్కర లేదు. ఉదాహరణకు, సన్న్యాసి అహారమును పరిత్యజించినచో, అకలితో మరణించును. సన్న్యాసి జ్ఞాననిష్ఠతో కాలమును గడుపును. దాని కొరకై దేహమును సరియగు రీతిలో నిర్వహించు కొనవలెను. కావున, సన్న్యాసి దేహానిర్వహణకు సంబంధించిన వాటిని మినహాయించి మిగిలిన భోగములను పరిత్యజించునని శ్రీశంకరులు ఇచట ఒక టిప్పణిని చేసిరి. సన్న్యాసికి కూడ దేహయాత్రకు సంబంధించిన పదార్థములకు మరియు పరిస్థితులకు సంబంధించినంత వరకు రాగద్వేషములు ఉండును. సన్న్యాసి ఆ రాగద్వేషములను కూడ పరిత్యజించి యుండును. అతని జీవితము పూర్ణముగా జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమై యుండును.

సాధారణముగా సన్న్యాసి భిక్షాదనముచే జీవించును. సన్న్యాసికి ఒక సాధన రూపముగా భిక్షాదన విధించబడినది. సన్న్యాసి వివిధప్రదేశములకు తిరుగుచుండవలెను. అతడు ఒక ప్రదేశములో మూడు రాత్రులను మించి ఉండరాదు. దీని అర్థమేమనగా, అతడు ఒక స్థానమునందు పాతుకొని పోరాదు. కాని, జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమైన వ్యక్తి విషయములో ఈ పరివ్రజనము కూడ అగి పోవును. అతడు ఏకాంతములో (వివిక్తదేశ) జీవించును. ఈ నిష్ఠను సాధించుటకై అతడు ఒక స్థానములో స్థిరముగా నుండవలెను. వివిక్తదేశమనగా జనులు లేని దేశము ; అనగా చచ్చుళ్లు లేని స్థానము. అట్టి స్థానము అడవిగాని, నదుల ఇసుకతీర్నాలు గాని, కొండ గాని, పర్వతగుహ గాని కావచ్చునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దీని తాత్పర్యమేమనగా, స్థానము ప్రశాంతముగా నుండవలెను. ఇట్టి

స్థానములో నివసించాలనే ప్రవృత్తి కలిగి, అట్లు చేయువాడు వివిక్తసేవీ అనబడును. ఇట్టి వాడు నిదిధ్యాసనప్రధానమగు జీవితమును గడుపును. అట్లు గాక, ఏకాంతప్రదేశమునకు చేరుకొని నిదిధ్యాసనమును చేయలేక పోయినచో, అట్టి వ్యక్తి ఒంటరితనముతో బాధపడు తూ, తోచిన వారందరికి ఉత్తరములను వ్రాయుచూ, లేదా ఇతరములగు వ్యాసంగముల కొరకు అన్వేషిస్తూ, కాలమును గడుపును. లేదా, అతడు అక్కడనుండి నిష్క్రమించును.

నిదిధ్యాసనమునకు అంకితమై జీవించు వ్యక్తికి శక్తి అధికముగా ఖర్చు కాదు. కావున, అతడు ఆహారమును తక్కువగా భుజించును (లఘూశీ). అతడు విందుల నారగించదు ; మరియు పస్తులు ఉండదు. నిదిధ్యాసనమునకు ఈ రెండు వద్దతులు సరిపడవు. కావున, అతడు లఘువుగా భుజించును. నిదిధ్యాసనమునకు అటంకమును కలిగించే నిద్ర మొదలగు వాటి బెడదనుండి తప్పించుకొనుటకై అతడు లఘువుగా భుజించునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. భోజనము అధికమైనచో, అది అరుగుటకై రక్తము అధికముగా ఖర్చు అగును. దాని వలన మస్తిష్కమునకు చాలినంత రక్తము లభించదు. మరియు చేసే పని ఏదీ లేనప్పుడు నిద్ర ముంచుకు వచ్చును. కావున, అత్యవలోకనపరమగు జీవితమునకు లఘుభోజనము చాల ప్రముఖము. నిదిధ్యాసనము సిద్ధించుటకై మనస్సు ప్రసన్నముగా, అత్యవలోకన క్షమముగా ఉండవలెను.

జ్ఞానమును సంపాదించి దానిని నిష్ఠగా తీర్చి దిద్దుకొన గోరు జిజ్ఞాసువునకు గాని, లేదా తాను సంపాదించియున్న జ్ఞానమును నిష్ఠలోనికి మార్చుకొన గోరు జ్ఞానికి గాని, వాక్కుపై, ఇతరకర్మేంద్రియములపై మరియు మనస్సుపై నియంత్రణ ఉండి తీర వలెను (యతవాక్యాయమానసః). ఇది అభ్యాసము చేత మాత్రమే సిద్ధించును. అనగా, అతడు కర్మేంద్రియముల ద్వారా వ్యర్థమగు యాంత్రికచర్యను చేయదు. ఈ నియమమును అభ్యసించుటలో బౌద్ధసన్న్యాసులు నిష్ణాతులు. వారు తమ అవయవముల కదలిక విషయములో మిక్కిలి జాగరూకతతో నుందురు. శరీరావయవముల కదలిక విషయములో ఇట్టి సావధానత చాల ప్రముఖమైన అనుశాసనము. అదే విధముగా, మాటలాడుటపై కూడ కొంత నియంత్రణ ఉండవలెను. ప్రశాంతమగు నిర్జనదేశములో నివసించు వానికి మాటలాడే అవకాశము అధికముగా నుండదు. కాని, ఇట్టి జిజ్ఞాసువునకు మనస్సులో మాటలాడవలెననే ఒత్తిడి ఉండదు. అట్లు గానిచో, అతడు బిగ్గరగా వాగుచుండెడి వాడు. ఏలయనగా, వాగింద్రియనియంత్రణ లేని వ్యక్తి మాటలాడుటకు మనిషి కానరాని పరిస్థితిలో తనలో తాను గాని, లేదా చెట్లతో మరియు పర్యతములతో గాని మాటలాడుటను ఆరంభించుటకు ఎక్కువ కాలము పట్టదు. మాటలాడవలెననే ఒత్తిడి గల వ్యక్తి మాటలాడుటయే మంచిది. లేనిచో, అ స్థితి అతనికి హాని కలిగించును. కావున, వాగింద్రియముపై నియంత్రణ గల వ్యక్తి మాత్రమే వివిక్తసేవి కాగలడు. అతనికి మనస్సుపై కూడ నియంత్రణ ఉండును. కావుననే, కర్మయోగజీవితమును గడిపియున్న సన్న్యాసి కొరకు మాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠ ఉద్దేశించ బడినది. సమాజములో యోగ్యుడుగు మనఃప్రవృత్తితో జీవించిన వ్యక్తికి మాత్రమే ఇటువంటి స్వభావము అబ్బును. ఇట్టి స్వభావమును అలవరచుకున్న పిదప మానవుడు సన్న్యాసజీవనమును చేపట్టినచో, అది అతనికి చాల సుఖమయజీవనము అగును.

ఇట్టి వ్యక్తి ధ్యానమునకు పూర్వముగా అంకితమై యుండును (ధ్యానయోగవరః). ధ్యానయోగవరః అను సమాసపదమును రెండు విధములుగా వ్యాఖ్యానించ వచ్చును. ధ్యానప్రధానమగు జీవితము (ధ్యానయోగము) నకు అంకితమైన వ్యక్తి ధ్యానయోగపరుడనబడును. లేదా, ధ్యానమనగా అత్మస్వరూపావలోకనమునియు, యోగమనగా అత్మపై మనస్సును కేంద్రీకరించుట అనియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి. శాస్త్రవాక్యములపై మనస్సును కేంద్రీకరించి, వాటి తాత్పర్యమగు నా స్వరూపమును నేను అస్వాదించవలెను. ఈ సర్వము అత్మయే (ఇదం సర్వం యదయమాత్మా) ; ఈ అత్మ పూర్వము (అయం అత్మా పూర్వః) ; అత్మ శుద్ధము (అత్మా శుద్ధః) ; అత్మ సర్వదా మోక్షమును పొందియే యున్నది (అత్మా నిత్యముక్షః) ; అత్మయే అనంత-బ్రహ్మ (అత్మా వరం బ్రహ్మ) ; అత్మయే సర్వకారణము (అత్మా సర్వస్య కారణమ్). ఈ రకమైన శబ్దానువిధ్యసవికల్పన మాధికి ధ్యానమని పేరు. వేదాంతశాస్త్రము అంతయు అత్మను గురించి ఉపదేశించుచున్నది. ఆ ఉపదేశమును మనము అత్మకు అన్వయించు కొనవలెను. నేను నా మనస్సును నా గురించి శ్రుతి చేసే ఉపదేశమునందు తల్లినము చేసినచో, దానికి ధ్యానము అని పేరు. ఆ అత్మావలోకనమునందు మనస్సును ఏకాగ్రము చేయుట యోగమనబడును. అనగా మనస్సును పదే పదే అత్మవస్తువు వైపునకు మళ్లించి దానియందు స్థిరముగా నుండే ప్రయత్నమును చేయవలెనని దీని యర్థము. అత్మవస్తువు మాత్రమే ఏకైకలక్ష్యము అగును. మనస్సు మరియొక దిశలో ప్రసరించినప్పుడు దానిని మరల ప్రయత్నపూర్వకముగా అత్మసంస్థము చేయుట యోగమనబడును.

ఈ విధముగా జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమైన వ్యక్తి ఇతరవిషయములయందు అధికమగు అసక్తిని కలిగి యుండదు. అతడు ధ్యానయోగమునకు మాత్రమే అంకితమై యుండును. అతడు నిత్యము ఆ ధ్యానమునందు శుండును. అందువలననే, ఈ శ్లోకము సన్న్యాసి కొరకు ఉద్దేశించ బడినది. మరియు నిత్యశబ్దప్రయోగముచే జ్ఞాని మంత్రజపము మొదలగు ఇతరకార్యములను వేటిని చేయనక్కర లేదని స్పష్టమగుచున్నదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అతడు సన్న్యాసజీవనమును స్వీకరించి, జ్ఞానమును పొందుట కొరకై భగవానుని పునః సంపాదించ గోరి విస్తారమగు మంత్రజపమును చేసియున్నాడు. దాని బలము వలననే అతనికి అత్మయొక్క యథార్థతత్త్వమును అవలోకించ గలిగే సామర్థ్యము లభించినది. కావున, అతనికి మంత్రజపము వలన పాధించ దగిన వైయక్తిక ప్రయోజనము మిగిలి లేదు. అతని మంత్రజపము జ్ఞాననిష్ఠలో విలీనమైనది. ఈ ధ్యానయోగమునకు అంకితమైన జీవితమును గడిపే జ్ఞానికి కర్తవ్యములు ఏమియూ మిగిలి యుండవు.

ఈ సర్వము వైరాగ్యము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంభవమగును. వైరాగ్యమనగా రాగద్వేషముల పట్టునుండి విముక్తిని పొందియుండుట. ఈ వైరాగ్యము తెలిసిన మరియు తెలియని పరిస్థితులకు మరియు పదార్థములకు వర్తించును. జ్ఞానికి స్వర్గమునందైననూ అకర్షణ ఉండదు. ఇట్టి మనఃప్రవృత్తికి వైరాగ్యమని పేరు. వైరాగ్యము లేని వ్యక్తి ప్రశాంతమగు స్థలములో కూర్చుండి ధ్యానయోగమునకు నడుము కట్టిననూ, అతని మనస్సు విలబడదు. కాని, వైరాగ్యము గల వ్యక్తి ధ్యానమును తప్ప మరియేమి చేయును ?

ఇంతేగాక, మరి కొన్ని అర్థతలు కూడ చెప్పబడినవి. అత్మావలోకనమునకు అటంకముగా ఉండే వివిధవిషయములనుండి జ్ఞాని దూరముగా నుండును. వాటిలో మొదటిది అహంకారము. భ్రాంతిచే దేహాంద్రియమనస్సంఘాతమునందు 'నేను' అను ధారణను కలిగియుండుట, ప్రత్యేకించి కర్తృత్వధారణను కలిగియుండుట అహంకారమనబడును. కర్తృవ్యకర్మను ఈశ్వరాజ్ఞ యని భావించి చేసే స్వభావమును అలవరచుకున్నచో, ఈ అహంకారము కొలగిపోవును. ఒక కర్మను ఎన్నుకొని దానిని ఈశ్వరాజ్ఞగా భావించి చేయవలెను. అంతేగాక, దానిని చేయువాడను నేనే. అయినా, చేయగల్గుటకు నాకు దేహము, మనస్సు, మరియు అనేకములగు ఇతరపరికరములు అవశ్యకమగుచున్నవి. ఇవి అన్నియు నాకు ఈయబడినవి. కావున, ఈ కర్మానుష్ఠానము నాకు కర్తృవ్యము అనే అవగాహనతో కర్మను చేయవలెను. ఈ మనఃప్రవృత్తి 'చేసేది నేనే' అనే అహంకారమునకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనది. ఈ అహంకారమునకు మూలములో అవివేకము, పొగరు మరియు అజ్ఞానము గలవు. 'ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో నేను చేయదగిన కర్తృవ్యమును పాలించెదను' అనే అవగాహన గల సన్న్యాసియందు ఈ అహంకారము మచ్చునకైననూ ఉండదు.

కామముచే మరియు రాగముచే సమర్థింపబడే సామర్థ్యము, శక్తి, నైపుణ్యము మొదలగు విశిష్టక్షమతకు బలమని పేరు. వీటిని విడిచిపెట్టుట సాధ్యము కాదు ; విడిచిపెట్టవలసిన అవశ్యకతయు లేదు. కాని వీటివలన వ్యక్తియందు గర్వము పెరుగుటకు అవకాశము గలదు. మరియు ఇట్టి క్షమత గల వ్యక్తి తన క్షమతను ఇతరులు గుర్తించవలెనని అపేక్షించును. సన్న్యాసి ఈ లక్షణములను పరిత్యజించును. సన్న్యాసి తనయందు ఉండే కొన్ని క్షమతలను ఈశ్వరానుగ్రహముగా గుర్తించును ; కాని వాటిని నలుగురికి చాటి చెప్పుడు ; మరియు వాటిని దుర్వినియోగము చేయడు. సన్న్యాసి తన వద్దనున్న శక్తులతో ప్రపంచమును తనకు అనుకూలముగా మలుచుకొని చాకచక్యమును ప్రదర్శించే ప్రయత్నమును చేయడు.

మానవుడు ఒక ఘనకార్యమును సాధించినప్పుడు, ఆ విజయోత్సాహములో అతిశయించిన సుఖము (హర్షము) ను పొందును. తన విజయమును వదిలించి మంచి గుర్తించాలని అతడు ఆరాటపడును. అదియే దర్పమనబడును. ఈ లక్షణము పిల్లలందరిలో నుండును. 'అవును ; నువ్వు చాలా బాగా చేసినావు' అనే ప్రశంసను చిన్న పిల్లలు అపేక్షించెదరు. ప్రశంసలు, అభినందనలు పిల్లలలో అత్యగౌరవమును పెంపొందించును. ఇది పిల్లల వికాసమునకు చాల అవశ్యకము. పిల్లలు పెరిగే వయస్సులో వారియందు అత్యగౌరవము మరియు అత్మాభిమానము నెలకొనుట అత్యవసరము. చిన్న వయస్సులో ఈ విధమగు అభినందనను ఎరుంగని వ్యక్తి పెద్ద వయస్సు వచ్చినా, దానిని అపేక్షించుచుండును. అప్పుడు దానికి దర్పమని పేరు. బహుశా ఈ దర్పము మానసిక-ఆరోగ్యమునకు మంచిదే కావచ్చును ; కాని, అది ఆధ్యాత్మిక-ఉన్నతికి సహకారి కాదు. ఇట్టి గుర్తింపు కొరకై తపాతపాలారే వ్యక్తియందు అత్మాభిమానము చిక్కి సన్నబడి యుండుటచే, ఆ లోటును పూర్తే ప్రయత్నములో అతడు అహంకారమును పెంచి పోషించుకొనును. అతిశయించిన అహంకారము గలవానికి దేనినైననూ ఆదరించుట కఠినమగును. ఇట్టివాడు ధర్మమును ఉల్లంఘించుటకు ఎక్కువ సమయము వట్టదు. అతిశయించిన ఉల్లా

సము గల వ్యక్తి దర్పమును పొందును ; దర్పము గలవాడు ధర్మమునతి క్రమించును అను అర్థము గల పంచము (హృష్టో దృవ్యతి దృష్టో ధర్మమతిక్రామతి) ను శ్రీశంకరులు ఇచట ఉదహరించిరి. గర్వించి యున్న వ్యక్తికి తనతో సమానమైన మొనగాడు మరి యొకడు లేడనే నిశ్చయము ఉండుటచే, అతడు ఇతరులను అదరించడు. మరియు అతడు ధర్మనియతివైననూ లెక్క చేయడు. హిరణ్యకశిపునకు వచ్చిన సమస్య ఇదియే. తన నామమును మాత్రమే సర్వులు జపించవలెననియు, నారాయణనామమును జపించరాదనియు అతడు తన పుత్రుడగు ప్రహ్లాదుని నిర్బంధించెను. ఇది దర్పమునుండి పుట్టిన లక్షణము.

సన్న్యాసికి ఇతరుల గుర్తింపుతో పని లేదు. అతడు తన స్వరూపమునందు జాగరూకుడై యుండును. అతడు తన పూర్వత్వమునందు మాత్రమే పరిపూర్ణిని పొందియుండును. అతనికి ఇతరులు ఇచ్చే గుర్తింపు తన స్వరూపమును గురించి తెలిసిన దాని కంటె చాల తక్కువ స్థాయిలో నుండును. కావున, అది అతనికి హర్షోద్రేకమును కలిగించదు. సర్వము తానే అను సత్యమును అతడు గుర్తించును. కావున, సర్వత్రా కానవచ్చే సర్వవిభూతులు అతని విభూతులే. ఈ విషయమునే అతడు ఇంకో దృష్టికోణములో కూడ చూడగల్గును. ఒక విషయమును సాధించుట అనేకములగు అంశములపై ఆధారపడి యుండును. ఈ అంశములన్నియు పరమేశ్వరదత్తములే అనే అవగాహన అతనికి గలదు. హైగా, తాను ఏ కాలమునందైననూ ఏ క్రియనైననూ ఆచరించని అకర్తనని అతనికి తెలియును. కావున, అతడు సర్వవిజయములయందు అహంకారమనుకారములు లేనివాడై యుండును. అహంకారమనుకారములను పరిత్యజించిన అతనికి దర్పము కలిగే ప్రసక్తి లేదు.

సన్న్యాసి కామనలను పరిత్యజించి యుండుట సహజమే. అతనియందు ఏవైనా కోర్కెలు ఉన్నా, అవి బంధహేతువులు కావు. ఆ కోరికలు తీరినప్పుడు అతడు అనందించును ; అవి సిద్ధించనప్పుడు కూడ అతడు అనందించును. కావున, కోరిక విధిలమై కోపమును కలిగించే ప్రసక్తి సన్న్యాసి విషయములో లేదు.

పరిగ్రహము (ప్రోగుచేసే స్వభావము) రెండు రకములుగా నున్నది. ఒకటి బాహ్యము కాగా, మరియొకటి అంతరము. జ్ఞానేంద్రియములలో మరియు మనస్సులో ప్రోగుపడే కామక్రోధముల సమస్యను జ్ఞాని పూర్వమునందే పరిష్కరించు యున్నాడు గనుక, అతనికి అంతరపరిగ్రహము లేదు. బాహ్యపరిగ్రహము మాత్రమే మిగిలియున్నది. ఎప్పుడో సన్న్యాసియై ఉన్నవానికి పరిగ్రహము ఏమి ఉండును ? ఇల్లు, ఉద్యోగము మొదలగు సర్వమును పరిత్యజించిన వాడే సన్న్యాసి. అతని వద్ద వస్త్రములు, కమండలము, జవమాల మొదలగు ఏవో కొన్ని పదార్థములు మాత్రమే మిగిలి యుండును. అయిననూ, పరిగ్రహము ఇచట ప్రస్తావించబడుచున్నది. ఏలయన, ఆ కొద్ది పదార్థముల విషయములో కూడ ప్రోగుచేసి దానిపై భేద ప్రవణత (tendency) ఉండవచ్చును. సన్న్యాసి వద్ద పది కమండలములు ఉన్నచో, అది పరిగ్రహమే యగును. సన్న్యాసి భిక్షులనచే జీవించు వాడే అయినా, అతని వద్ద పది భిక్షాపాత్రలు ఉన్నచో, అది పరిగ్రహమనబడును. మానవుడు తన చుట్టూ ఉన్న పదార్థములను ఎప్పటికప్పుడు బుద్ధిపూర్వకముగా తీసివేయవలె

ను. అట్లు కానిచో, చుట్టూ లెక్క లేనన్ని పదార్థములు జమ యగుచుండును. సన్న్యాసి యైన వ్యక్తి కుటుంబముతో సంబంధములు గాని, బంధుత్వములు గాని ఉండవు. అయిననూ, సన్న్యాసి ' ఇది నాది ' అనే ధారణను పరిత్యజించునని ఇచట చెప్పబడినది. అతడు దేని విషయమై మమకారమును పరిత్యజించును ? అతడు సర్వమును పరిత్యజించి యున్ననూ, తన దేహము విషయములో ఇంకనూ మమకారమును కలిగి యుండవచ్చును. అతడు దానిని కూడ విడిచి పెట్టిన పిదప, అతనికి దేహమును పోషించుకొనవలెననే మమత్వము కూడ ఉండదు. అయుర్ధాయమును గురించిన అకాంక్షలు అతనికి ఏమియు ఉండవు. దేహము ఎంత కాలము జీవించి యున్ననూ, అతనికి సంతోషమే. అనగా అతడు ఏ రోజునకు ఆ రోజు జీవించుచుండును. ఆ లక్షణమే అతనియందు సంతోషరూపములో ప్రకటమగుచుండును.

అతనియందు మమత్వము లేదు గనుక, అతడు తనలో తాను సంతుష్టుడై యుండును. అతనియందు హర్షము గాని, నైరాశ్యము గాని లేకుండుటచే, అతడు సహజముగా శాంతుడై యుండును.

అట్టి వానికి ' బ్రహ్మను నేనే ' అను జ్ఞానమునందు నిష్ఠ కుదురును. దానిని బ్రహ్మభూయ అందురు. కల్పిత అనగా సమర్థుడగును. అనగా సత్యము అపరోక్షజ్ఞానముగా అగుటకై అవశ్యకమగు అర్హతలనన్నింటినీ పొంది సమర్థుడగును. దీనికొరకై అతడు జ్ఞాననిష్ఠారూపమగు జీవితమును గడుపవలెను. జీవితలక్ష్యము కూడ అదియే. తాను బ్రహ్మనే అను నిశ్చయజ్ఞానము కలిగి, ఆ జ్ఞానమునందు ప్రతిష్ఠితుడై ఉండే నిష్ఠకు అంకితుడై యున్న వ్యక్తి జ్ఞాననిష్ఠుడు అనబడును.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 54 :

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समस्तर्षु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

బ్రహ్మభూతః ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి

సమస్తర్షేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ (54).

బ్రహ్మభూతః = బ్రహ్మను 'పొందినవాడు', ప్రసన్నాత్మా = ఉల్లాసముతో కూడిన మనస్సు గలవాడు, న శోచతి = దుఃఖించడు, న కాంక్షతి = కోరడు, సర్వేషు = అన్ని, భూతేషు = ప్రాణులయందు, నమః = సమముగా నుండువాడు, పరామ్ = సర్వోత్కృష్టమైన, మద్భక్తిమ్ = నా భక్తిని, లభతే = పొందును.

బ్రహ్మను పొంది ఉల్లాసముతో గూడిన మనస్సు గల జ్ఞాని దుఃఖించడు ;

కోరడు. సర్వప్రాణులయందు (తనతో) సమమగు భావన గల ఆ జ్ఞాని

సర్వోత్కృష్టమగు నా భక్తిని పొందును (54).

బ్రహ్మభూతః అనగా బ్రహ్మను ' పొందినవాడు '. ఈ పదమునకు ముఖ్యార్థమును గాని, అపేక్షికార్థమును గాని స్వీకరించవచ్చును. ఎలయనగా, ' ఇట్టి వ్యక్తి నన్ను తరువాత తెలియగలడు ' అని చెప్పే శ్లోకము దీని తరువాత వచ్చుచున్నది. అపేక్షికార్థమును స్వీకరించినచో, అత్యయ బ్రహ్మ (అహం బ్రహ్మస్మి) అనే జ్ఞానమును గాక,

బ్రహ్మను గురించి పరోక్షజ్ఞానమును పొందినవాడు అని అర్థము వచ్చును. అనగా, అతడు శాస్త్రమును శ్రవణము చేసి అత్యయే బ్రహ్మయని తెలుసుకొని సన్న్యాసియై అ సత్యమును తెలియుటకై జ్ఞాననిష్ఠతో కూడిన జీవితమును గడుపుచున్నవాడు అని అర్థము.

అతని మనస్సు ఉల్లాసముతో నిండి యుండును. ఇది చాల ప్రముఖమైన విషయము. దీనిని బట్టి అతడు కర్మయోగజీవనమును గడిపినవాడని స్పష్టమగుచున్నది. ఉల్లాస కరమగు మనఃప్రవృత్తి సహజముగా వచ్చేది కాదు. దానిని మనము కర్మయోగజీవనము ద్వారా సంపాదించు కొనవలెను. అతడు ఉల్లాసముతో కూడిన మనఃప్రవృత్తిని సంపాదించుటకై అవశ్యకమగు సాధనను చేసి తనలో తాను సంతృప్తుడై యున్నాడు. అప్పుడు మాత్రమే బ్రహ్మనిష్ఠ సంభవమగును. బ్రహ్మనిష్ఠ యనగా నిరంతరమగు ఆత్మావలోకనము. విలక్షణమగు ఈ అంతర్ముఖత్వము సంకల్పశక్తిచే సిద్ధించేది కాదు. జిజ్ఞాసువు చిర కాలము ప్రార్థనాయుతమగు జీవితమును గడుపుచుండగా ఆ సామర్థ్యము అతనియందు క్రమముగా నెలకొని, అతని మనోవైజ్ఞానికసమస్యలన్నింటికి పరిష్కారమగును.

ఇట్టి వ్యక్తి సాధనసంపత్తి లేకపోవుట వలన గాని, దేహేంద్రియమనస్సుల దోషముల వలన గాని, దుఃఖమును పొందడు (న శోచతి). అతడు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమును దానికి గల దోషములతో సహా యథాతథముగా అంగీకరించును. దేహము కుంటిది అయిననూ, నీరసముగా నున్ననూ, వయస్సు మీద పడిననూ, అవి అతనిని ప్రభావితము చేయవు. ధనము, రక్షణ మొదలగు వాటి అభావము వలన అతడు ప్రభావితమగుడు గాదు. అతడు వీటిని అన్నింటిని పరిత్యజించిన సన్న్యాసి. కాని అతడు అట్టి త్యాగమునకు సంసిద్ధుడు కానిచో, త్యాగము చేసిన తరువాత, తాను పొరపాటు చేసినననియు, ఏవో కొన్ని వస్తువులను మిగుల్చుకొని యుండవలసినదనియు వశ్యాత్వావమును పొందును. కాని మనమిచట ఇట్టి అనుతాపములు ఏమియూ లేని జ్ఞానిని గురించి మాటలాడుచున్నాము. అతనియందు లేమి భావన లేదు. అతడు తనకు ఉన్నదానితో సంతృప్తిని చెందును. ఇట్టి తన పద్ధతేని వస్తువులపై అతనికి తృప్తి లేకుండుట సహజమే (న కాంక్షతి). తన పద్ధతేని వాటి గురించి అతడు చింతిల్లడు. మరియు అతడు తన చుట్టు ప్రక్కలనున్న జనులను మాత్రమే గాక, సర్వప్రాణులను తనతో సమముగా దర్శించును. తనకు సుఖమును కలిగించునవియే ఇతరులకు కూడ సుఖకరములగుననియు, తనకు పీడను కలిగించు విషయములు ఇతరులకు కూడ దుఃఖహేతువులు అగుననియు ఆయనకు తెలియును. తన జీవనమునకు అవశ్యకమైన పదార్థములనే సర్వప్రాణులు ఆకాంక్షించుననియు, తాను వేటిని ఇష్టపడదో వాటిని ఇతరప్రాణులు కూడ ఇష్టపడవనియు అతనికి తెలియును. స్వార్థపరుడు కానివాడు, సర్వజగత్తునకు ఆధారమగు ధర్మమును గురించి సరియగు అవగాహన గలవాడు అగు వ్యక్తియొక్క స్వభావము ఇటులనే యుండును. స్వార్థపరుని జీవితము రాగద్వేషముల నియంత్రణలో నడచును. సర్వప్రాణులను తనతో సమముగా దర్శించు వ్యక్తి రాగద్వేషములనుండి విముక్తుడై యుండును.

అట్టి వ్యక్తి నాయందు సర్వోత్కృష్టమగు భక్తిని పొందునని (మద్భక్తిం లభతే పరామ్) భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. భక్తుని దృష్టిలో నిడుకొని భక్తి నాలుగు విధములుగా విభజించబడినది. కష్టసమయములో మాత్రమే భగవంతుని ప్రార్థించు భక్తుడు అర్చభ

క్తుడు అనబడును. అట్టి భక్తుడు ఇతరము సర్వము విఫలమై పరిస్థితి పూర్తిగా చేయి దాటి నప్పుడు భగవానుని శరణు వేడును. అతడు ఇతరసమయములలో భగవానుని స్మరించుడు. ఆపదలనుండి గట్టెక్కుటకొరకు మాత్రమే గాక, ఒక కార్యమును సాధించుట కొరకు కూడ భగవంతుని శరణు వేడు భక్తుడు అధార్థి యనబడును. అతడు కార్యసాధనలో భాగముగా తన వంతు కృషిని తాను చేసి, తాను తలపెట్టిన కార్యములోని లోటుపాట్లు సర్దుబాటు అయి, ఆ కార్యము సిద్ధించుట కొరకై భగవంతుని ప్రార్థించును. మూడవ భక్తుడు భగవంతుని స్వరూపమును తెలియగోరు జిజ్ఞాసువు. ఆ జ్ఞానత్వస్థ పూర్తియైన జ్ఞాని నాల్గవ రకమునకు చెందిన భక్తుడు. ఇట్టి భక్తుని గురించి ఈ శ్లోకము వర్ణించుచున్నది. వానికి తనకు, ఈశ్వరునకు మధ్యలో ఉన్న అభేదము నిశ్చితముగా తెలియును. మనననిది ధ్యాసనముల ద్వారా జ్ఞానముయొక్క స్పష్టమగు అవగాహనను పొందుట కొరకై చేసే సాధన జ్ఞాననిష్ఠ యనబడునని మనము చూచియున్నాము. అదియే గాక, ఈ చతుర్థభక్తి కూడ జ్ఞాననిష్ఠ యనబడును. ఈ భక్తిలో జీవేశ్వరభేదము లేదు గనుక, ఇది సర్వోత్తమమైన భక్తి యగును.

ఆ జ్ఞానముయొక్క స్వరూపమెట్టిది ?

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 55 :

भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్త్వతః

తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరమ్ (55).

యావాన్ = నేను ఎంత ఉన్నాను, చ = మరియు, యః = ఎట్టివాడను, అస్మి = అగుచున్నానో, తత్త్వతః = వస్తుస్వరూపమును బట్టి, భక్త్యా = భక్తితో, మామ్ = నన్ను, అభిజానాతి = తెలుసుకొనుచున్నాడు, తతః = ఆ తరువాత, మామ్ = నన్ను, తత్త్వతః = యథార్థముగా, జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, తదనంతరమ్ = వెంటనే, విశతే = ప్రవేశించుచున్నాడు.

నేను ఎంత ఉన్నాను ? నా స్వరూపము ఏది ? అను విషయమును

అతడు భక్తిచే తెలుసుకొని నా స్వరూపమును యథాతథముగా వెరింగి

తరువాత అతడు నన్ను ప్రవేశించును (55).

‘ఈతడు నన్ను భక్తిచే తెలుసుకొనును’ అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ భక్తి జ్ఞానమే. ఏలయనగా, దేనినైనా తెలియుటకు జ్ఞానము తప్ప మరియొక మార్గము లేదు. కేవలము ప్రార్థన వలన వస్తువును గుర్తు పట్టుట సంభవము కాదు. ఇది పరమేశ్వర జ్ఞానము రూపములో నున్న భక్తి. జ్ఞానికి ఉండే ఈ రకమైన భక్తిని గురించి మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. అభిజానాతి అనగా సరియగు రీతిలో పూర్ణముగా తెలుసుకొనును అని యర్థము. అనగా, అతడు ఈశ్వరుని ఆత్మరూపునిగా గుర్తించును.

ఇంతేగాక, ‘నేను ఎంత ఉన్నాను ?’ అను విషయమును కూడ అతడు తెలియును. భేదములు ఉన్నట్లు కానవచ్చుటకు హేతువులైన వివిధరకములైన ఉపాధులయొక్క దృష్టికోణములో ఈ పదము ప్రయోగించి బడినది. ఈ జగత్తు సర్వము పరమేశ్వరుని

కంటే వేరుగా లేదు. మాయోపాధికుడగు పరబ్రహ్మయే పరమేశ్వరుడు. ఆ మాయోపాధిలో అంతర్గతమై ఇంద్రాది దేవతలు, అకాశాది పంచమహాభూతములు, అర్జునుడు, ధర్మపుత్రుడు మొదలగు వివిధరకములైన జీవ-ఉపాధులు గలవు. పరమేశ్వరుని అతిశయించిన విస్తారము గల ఈ సకలబ్రహ్మాండరూపము ఆ జ్ఞానికి విదితమే. ఈశ్వరుడు సమష్టి-ఉపాధి రూపములో మాత్రమే గాక, స్యష్టి-ఉపాధుల రూపములో ఎంత విస్తారముగా ప్రకటమై యున్నాడో, ఆ స్యరూపమును ఆతడు ఎరుంగును. ఉపాధుల దృష్టికోణములో వర్తించబడిన ఈ సగుణబ్రహ్మను మాత్రమే గాక, సర్వోపాధివినిర్ముక్తమైన నా యథార్థస్వరూపమును కూడ ఆతడు ఎరుంగునని (యశ్చ అహమస్మి తత్త్వతః) శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ స్యరూపము 15 వ అధ్యాయములో వర్ణించబడిన ఉత్తమపురుషుడే. సర్వవిశేషములకు మరియు దేశపరిచ్ఛేదములకు అతీతమైన సత్యజ్ఞానానంతపరబ్రహ్మయే ఈ స్యరూపము. ఈ అద్యయతత్త్వము జ్ఞానికి విదితమేనని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. అద్యయతత్త్వమును తెలియుట ఎట్లు పొసగును ? జ్ఞాత ఉన్నచో, ద్వైతము తప్పదు. కావున, ఆతడు ఈశ్వరుని అత్యుచితస్వరూపములో గుర్తించును. శ్రీశంకరులు ఈ విషయమును ఇచట సుస్పష్టముగా నిరూపించి యున్నారు. ఈ పరమాత్మ పుట్టుక లేనివాడు ; వయోధర్మములు లేనివాడు ; వికారములకు మరియు మరణమునకు వశము కానివాడు ; ద్విత్వియ వస్తువు లేకపోవుటచే భయమునకు వశము కానివాడు. ఆ బ్రహ్మను ఏ విధముగనైననూ వినాశమునకు గురి చేయుట సంభవము కాదు. ఈ సృష్టి సర్వము సశించునదియే. కాని ఈ సృష్టి దేనియందు విలీనమగునో, అట్టి పరంబ్రహ్మకు వినాశము లేదు.

నన్ను యథార్థముగా తెలుసుకున్న పిదప (తదనంతరమ్), ఆతడు ' నన్ను ' ప్రవేశించును (మాం విశతే). ఇట్టి వాక్యములను సరిగా తెలుసుకొనిచో, ఇవి సమస్యలను సృష్టించును. ఇచట ప్రవేశించుట యనగా, పరమేశ్వరుని తెలుసుకున్నవాడు పరమేశ్వరుని కంటే భిన్నముగా లేదని యర్థము. త్రాడునందు పామును చూచిన పిదప దాని యథార్థస్వరూపమును తెలుసుకున్నచో, ఆ పాము త్రాడునందు ప్రవేశించును. అదే విధముగా, జీవుడు పరంబ్రహ్మను గుర్తించి విలీనమగును.

ద్వైతులకు ఈ శ్లోకము పెద్ద సమస్య. కాని వారికి అది సరిగా తెలియక పోవుట వలన, వారు దీనిని విన్నవెంచినే వండుగను చేసుకొనెదరు. ' ఆతడు నన్ను ప్రవేశించును ' అనగా, ఆతడు గోలోకబృందావనములోనికి వెళ్లి, అచట రాధాకృష్ణులను కలుసుకొనునని వారు చెప్పెదరు. వారి వ్యాఖ్యానమును చాల గంభీరముగా ప్రవచించెదరు. కాని, ' ఆతడు నన్ను ప్రవేశించును ' అను వాక్యమునకు ఇది ఎంతయూ దూరార్థమని చెప్పక తప్పదు. ఈ వాక్యమును సరిగా తెలియవలెను. అమీబా కడుపులోనికి ప్రవేశించు విధముగా జీవుడు తన జీవత్వమును నిలబెట్టుకుంటూనే బ్రహ్మాలోనికి ప్రవేశించునని చెప్పుట సరి గాదు. అట్లు ప్రవేశించిన జీవునకు ఈశ్వరుని అనుగ్రహముచే ఏదో కొంత అనందము లభించునని చెప్పినచో, ఆ అనందము ఎంత కాలము నిలుచును ? ఆ అనందము శాశ్వతమని చెప్పుటకు వీలు లేదు. ఏలయనగా, శాశ్వతమైన దానికి ఆరంభము ఉండరాదు. కావున, ఆ అనందము అంతమై, జీవుడు మరల జీవుడుగనే మిగిలి యుండును. ఆ అనందము ఎట్టిది ? ద్వైతము సత్యమై, జీవుడు అనందించునని చెప్పుటలో ఒక

దోషము గలదు. ద్వైతము సత్యమైనచో, జీవుని వ్యక్తిత్వము మిగిలియే యుండును గనుక, పూర్వముగా విలీనమగుట సంభవము కాదు. పూర్వముగా విలీనమయ్యే వక్షములో భగవానుడు మాత్రమే మిగిలి యుండును ; జీవుడు ఉండడు. కావున, జీవుడు వ్యక్తిత్వమును నిలబెట్టుకుంటానే, శాశ్వతానందమును పొందుననుట పొసగదు. అ అనందము కూడ ఇతర-సాంసారిక-సుఖముల వలె కాలమునకు వశమై యుండును. ఇట్టి సుఖము బాహ్యము నుండి వచ్చినది గనుక, నిశ్చయముగా నశించును. మరియు, ఈ అనందమును జీవుడు పొందే విధమెట్టిది ? జీవుడు దానిని ప్రార్థనయొక్క ప్రభావముచే పొందునన్నచో, ప్రార్థన పరిచ్ఛిన్నమగు కర్మ గనుక, దాని ఫలము కూడ పరిచ్ఛిన్నముగనే యుండును. కావున, ఇచట ప్రవేశమనగా, తరంగము తన స్వరూపము జలమని తెలుసుకొని సముద్రములోనికి ప్రవేశించు విధంబున, జీవుడు ఈశ్వరునియందు ఐక్యమగును. ఈ విధమైన పదప్రయోగములు అన్నియు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి తెలియ దగినవి.

అదే విధముగా, ' ఆ తరువాత (తదనంతరమ్) ', ' తెలుసుకొని (జ్ఞాత్యా) ' అను పదములు భగవానునిలో ఐక్యమగుటకు కావలసిన ప్రాథమిక-అర్హతలను నిర్దేశించును. ఈ పదముల తాత్పర్యము అంత మాత్రమే. రెండు విభిన్నకాలములను నిర్దేశించుట ఇచటి తాత్పర్యము కాదు. ఈశ్వరునితో ఐక్యమగుటకు కావలసిన ప్రాథమిక-అర్హతలు ఏవి ? నన్ను తెలిసి నాలో ప్రవేశించును (జ్ఞాత్యా మాం విశతే) '. ఈ వాక్యము ' భుజించిన తరువాత అతడు తృప్తిని చెందును ' అను వాక్యమును పోలియున్నది. భోజనమును చేసిన తరువాత కొంత సేపటికి తృప్తి కలుగునని ఆ వాక్యమునకు అర్థము కాదు. అదే విధముగా, ' నరికి రెండు ముక్కలు చేయుచున్నాడు ' అను వాక్యము నరకుట మరియు రెండు ముక్కలు చేయుట అనే రెండు క్రియలను గాని, వాటి మధ్యలో వ్యవధానమును గాని నిర్దేశించుట లేదు. నరకుట అను క్రియలో రెండు ముక్కలు అగుట అనునది అంతర్గతమై యున్నది. అదే విధముగా ప్రస్తుతప్రకరణములో ' ఆతడు తెలిసి ప్రవేశించు చున్నాడు ' అను వాక్యములో తెలియుటయే ప్రవేశించుట. ప్రవేశించుటకు తెలియుట ప్రాథమిక-అర్హత. ఎలయన, సత్యము తెలియనంత వరకు జీవుడు సర్వమునుండి విడివడి యుండును. అనగా, జీవుడు ఏ కాలమునందైననూ భగవానునకు దూరముగా లేడని స్పష్టమగుచున్నది. నీవు సర్వకాలములలో ఈశ్వరునితో ఐక్యమును చెందియే యున్నావు. ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా నున్నాను అనునది కేవలము ఒక ధారణ, ఆలోచన మాత్రమే. ఈ విధమగు భేదము ఉన్నది గనుక, జీవుడు తెలుసుకొని ఈశ్వరునితో ఒకటి యగునని చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత యేర్పడినది. ఇచట రెండు వేర్వేరు క్రియలు లేవని శ్రీశంకరులు నొక్కి వక్కాణించిరి. మోక్షము జ్ఞానము తరువాత లభించే ప్రత్యేకఫలము కాదు. జ్ఞానమే మోక్షము. కాని, జ్ఞానము పురుషార్థము కాకపోవుటచే, మోక్షము అను పదము ప్రయోగించబడినది. మానవునకు కోరేది దుఃఖవిముక్తియే గాని, ఆత్మజ్ఞానము మాత్రమే కాదు గదా ! మానవుడు సాధించ దగిన జీవితలక్ష్యము దుఃఖవిముక్తి. ఆ లక్ష్యము ఆత్మస్వరూపయాథార్థ్యమును తెలియుట వలన సిద్ధించును. జ్ఞానము తరువాత (జ్ఞానానంతరమ్) మోక్షము అనగా జ్ఞానముచే మోక్షము (జ్ఞానేన మోక్షః), జ్ఞానము వలన మోక్షము (జ్ఞానాత్ మోక్షః) అని యర్థము. అనగా, మోక్షము సాధ్యము , జ్ఞానము

సాధనము అగుచున్నది. ఈ సాధన-సాధ్యముల దృష్టికోణములో ' తదనంతరమ్ ' అని చెప్పబడినది. కాని ఇచట సాధన-సాధ్యములు ఏకమగుటచే ' తరువాత ' అను పదము నకు అర్థము కాలభేదము కాదు.

జ్ఞాని ఈశ్వరుని గుర్తు వత్తే (అభిజానాతి) విధమును గురించి శ్రీశంకరులు ఇచట వసందైన చర్చను చేసిరి. జ్ఞానముచే నన్ను తెలియును (భక్త్యా మామభిజానాతి) అని ఈ శ్లోకములో చెప్పబడెను. జ్ఞాని సర్వోత్కృష్టమగు ఆ జ్ఞాననిష్ఠచే నన్ను తెలియదగును (జ్ఞానస్య యా పదా నిష్ఠా తయా మామభిజానాతి) అని మరియొక శ్లోకములో చెప్పబడెను. చర్చ అంతయు ' నిష్ఠా ' అను పదముయొక్క అర్థము చుట్టూ తిరిగినది. నిష్ఠ యనగా అవృత్తి అని యర్థము. ఈ రెండు వాక్యములు విరుద్ధముగా నున్నవని ఒక అభ్యంతరము లేవనెత్త బడినది. జ్ఞాతకు ఒక పదార్థముయొక్క జ్ఞానము కలిగిన దనుకొనుదు. అదే క్షణములో జ్ఞాత ఆ పదార్థమును తెలియును. దాని కొరకై జ్ఞాతకు ఆ జ్ఞానమును అవృత్తి చేయవలసిన అవశ్యకత లేదు. కాని పైన ఉదహరించిన రెండవ వాక్యములో, జ్ఞాత జ్ఞానముచే గాక, జ్ఞానముయొక్క అవృత్తి (జ్ఞాననిష్ఠ) చే తెలియునని చెప్పబడినది.

ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి ' ఇది ఘటము ' అని తెలిసిన దనుకొనుదు. అది అతనికి ఎప్పుడు తెలియును ? ఘటము ఇంద్రియగోచరము కాగానే, జ్ఞాతకు అది ఘటమని తెలియును. దీని కొరకై అవృత్తితో పని లేదు. తెలిసిన తరువాత ' ఇది ఘటము, ఇది ఘటము, ఇది ఘటము ' అంటూ అవృత్తిని చేయనక్కర లేదు. ఒకనికి రెండున్నర రోజులు అవృత్తి చేసిన తరువాత ' ఇది ఘటము ' అని తెలిసిన దనుకొనుదు. అనగా, అతనికి ఆ రెండున్నర రోజులు ఘటము తెలియ లేదు గనుక, అతడు చేసిన అవృత్తికి ఘటజ్ఞానముతో సంబంధమేమియూ లేదని తేలుచున్నది. ఒకడు ఘటము తెలియకుండ గనే ' ఘటము, ఘటము, ఘటము ' అని అవృత్తి చేయుచున్నాడనుకొనుదు. ఇంతలో ఒకడు వచ్చి, ' ఘటము అనగా ఇది ' అని చూపించినాడు. అప్పుడు వాని ఘట-అజ్ఞానము తొలగిపోయినది. కాని వానికి ఇప్పుడు కలిగిన ఘటజ్ఞానమునకు, వాడు చేసిన అవృత్తితో ఏమి సంబంధము గలదు ? అతని ఆ అవృత్తి వ్యర్థము. అతనికి ఘటజ్ఞానము ఘటపదమును అవృత్తి చేయుటచే కలుగలేదు.

ప్రస్తుతములో, నేను జ్ఞానముచే నా ఈశ్వరత్వమును గుర్తించనిచో, అహం బ్రహ్మాస్మి అను వాక్యమును గాని, లేదా సమానార్థకమగు మరియొక వాక్యమును గాని అవృత్తి చేసి ప్రయోజనమేమున్నది ? మొదటి సారి విన్నప్పుడు తెలియని మహావాక్యముయొక్క అర్థము రెండవ సారి, మూడవ సారి, లేదా వందవ సారి విన్నప్పుడు తెలియుట యెట్లు ? మొదటి సారి వినగానే తెలిసినచో, రెండవ సారి వినే పని యేమున్నది ? ఒక సారి తెలిస్తే, తెలిసినట్లే. ఈ అవృత్తి సుతరాము అర్థరహితము.

ఈశ్వరుని గుర్తించుట కేవలము ధ్యానము చేత మాత్రమే సాధ్యమగుచుండగా, అహం బ్రహ్మాస్మి అను జ్ఞానమును అవృత్తి చేసే ఈ నిష్ఠతో పని యేమి ? నా యొక్క బ్రహ్మాత్వమును గురించి నాకు గల అజ్ఞానమును తొలగించే వృత్తికి జ్ఞానవృత్తి అని పేరు. ఈ వృత్తిచే మాత్రమే మనకు జ్ఞానము కలుగును (అభిజానాతి). మనము తెలియదగిన

సర్వపదార్థముల విషయములో పరిస్థితి ఇటులనే యున్నది. నాకు ఘటమును గురించి తెలియాలంటే, ఘటమును గుర్తింపజేసే మనోవృత్తి (ఘటవృత్తి) ఆ ఘటజ్ఞానమును కలిగించును. కేవల-అవృత్తి వలన ఘటజ్ఞానము కలుగదు. కావున, జ్ఞానము ఉదయించుటకు అవృత్తిని చేయవలెను అనునది విరుద్ధవచనము. ప్రస్తుతములో నాకు నా గురించి భ్రాంతి గలదు. ఈ భ్రాంతిని తొలగించే వృత్తికి జ్ఞానవృత్తి అని పేరు. నా మనస్సులో ' నేనే బ్రహ్మను ' అనే వృత్తి ఒక కాలములో ఉదయించినచో, ఆ వృత్తి అత్యబ్రహ్మైక్యమును గురించి ఉన్న అజ్ఞానమును నశింపజేసి తీరవలెను. ఇక్కడ కావలసినది అట్టి వృత్తి మాత్రమే. అత్య బ్రహ్మయే నను గుర్తింపు మనయందు లేదు. ఆ భ్రాంతిని నివారించ వలసి యున్నది. సర్వకాలములలో స్వయంప్రకాశముగానున్న అత్య విషయములో అనాత్మ భ్రాంతి గలదు. ఆ భ్రాంతిని తొలగించు కొనవలెను. దానికొరకై మనకు జ్ఞానవృత్తి అనబడే ఒక వృత్తి అవసరమగుచున్నది. కాని, ఒకసారి అట్టి వృత్తి ఉదయించిన పిదప అత్య బ్రహ్మైక్యము గుర్తింపబడి తీరాలి. ఇట్టి స్థితిలో ఒకే వృత్తిని మరల మరల అవృత్తి చేయుట అనే ఈ నిష్ఠయొక్క ప్రయోజనము ఏమి ? ' ఇది కళ్ళజోడు ' అని నాకు తెలియును. ఈ జ్ఞానము ఒకసారి కలిగిన చాలును. ' ఇది కళ్ళజోడు ' అని పదే పదే అవృత్తి చేయవలసిన అవశ్యకత లేదు.

నిష్ఠ యనగా మరల మరల అవృత్తిని చేయుట (అభ్యాసము) అనే అర్థమును స్వీకరించి ఈ వాదము చేయబడినది. దానికి ఆ అర్థము కలదనుటలో సందేహము లేదు. కాని ఇచట ఆ పదము ఆ అర్థములో వాడబడలేదు. శ్రీశంకరులు నిష్ఠ అను పదము యొక్క అర్థమును స్పష్టము చేసి పై వాదమును నిరాకరించిరి. ఈ పదమును రెండు విధములుగా తెలియవచ్చును. ఆచార్యుని వద్ద శాస్త్రమును శ్రవణము చేసి, దానిని మనము చేసి, ఆ అర్థమును అత్యయందు దర్శించే అభ్యాసమునకు జ్ఞాననిష్ఠ, లేక జ్ఞాన యోగము అని పేరు. జిజ్ఞాసువునకు ఈ జ్ఞానము తప్ప మరియొక వ్యాసంగము లేదు. అనగా అతడు దీనికి మాత్రమే అంకితమై యున్నాడు. ఈ అంకితభావమునకు నిష్ఠ యని పేరు. అతనికి తపస్సు, మంత్రము, కర్మ మొదలగు వాటియందు నిష్ఠ లేదు. అతనికి జ్ఞానమును పొందుటయందు మాత్రమే నిష్ఠ గలదు. ఈ స్థితిలో అభ్యాసమునకు పాత్ర గలదని స్వీకరించ బడినది. శాస్త్రతాత్పర్యము విషయములో అవగాహనలోని స్పష్టత క్రమముగా పెరుగవలెను. దీనికొరకై శాస్త్రమును అనేకపర్యాయములు శ్రవణము చేయవలెను (అసక్పదపదేశము). ఒకనాటికి ఈ ఉపదేశము పూర్తి కావలెను గదా ! ఆ అంతిమస్థితి (అవసానమ్) కూడ నిష్ఠ యనబడును. మరింత మెరుగులు దిద్దే అవకాశము లేని జ్ఞానమే చరమనిశ్చయము (పరా నిష్ఠా) గల జ్ఞానము అగును. ఈ ప్రక్రియకు మాత్రమే గాక, ఈ ప్రక్రియ వలన సిద్ధించే లక్ష్యమునకు కూడ జ్ఞాననిష్ఠ అనే పేరు గలదు. అంతఃకరణములో నిర్మాణమయ్యే పరిణతి, ఒక జ్ఞానసాధనయొక్క చరమలక్ష్యము, మరియు నిశ్చయజ్ఞానము కలుగుటకు చేసే సాధన అను వాటిని జ్ఞాననిష్ఠా అను పదము నిర్దేశించును.

మనము ఒక ఉదాహరణను తీసుకుందాము. గణితసమస్య ఒకటి గలదు. దానిని సాధించుటకై ఒక జటిలమైన మార్గములో లోతైన పరిశీలనను జరుపవలసి యున్నది. అట్టి

పరిశీలన పూర్తి యగుసరికి పరిష్కారము మన ముందు సాక్షాత్కరించును. అంతములో లభించే ఈ జ్ఞానవిశ్వము మరియు దానిని చేరుటకు ఉద్దేశించిన ప్రక్రియ అను రెండింటికి జ్ఞానవిష్ట అను పేరు గలదు. కాని, ప్రస్తుతములో అత్యుపయోగమును తెలుసు కొనే ఈ ప్రక్రియయొక్క అవసరమునకు, అనగా ఫలమునకు జ్ఞానవిష్ట అను పేరు ఈయబడినది. ఈ అర్థములో విష్ట అను పదమును ప్రయోగించిన సందర్భములలో దానికి 'అత్యుపయోగము' అనే అవరోక్షజ్ఞానము' అని అర్థమును చెప్పవలెను. ఆ జ్ఞాన మయొక్క విశ్వయస్థితి మాత్రమే ఆ జ్ఞానమునకు చరమఫలమై యున్నది. అట్టి జ్ఞాని పర్యవోషవివిధ్యుక్తమైన అత్యుపయోగము పూర్ణముగా తెలుసుకొనును. ఆ విధముగా తెలుసుకొని, 'నన్ను' గుర్తించును (మాం అభిజానాతి) ; అనగా, 'నాలో' ఐక్యమును చెందును. ఈ వాక్యమునకు ఇదియే అర్థము. ఇందువలననే, తత్త్వతః (యథార్థముగా) అను పదము ప్రయోగించ బడినది. 'నన్ను' యథార్థముగా తెలుసుకున్న వాడు 'నన్ను' ప్రవేశించును ; అనగా, అతడు ఈ పైన 'నాకంటె' భిన్నముగా లేడు.

దీనిని బట్టి ఒక క్రమము గలదని స్పష్టమగుచున్నది. జ్ఞాని ఈ జ్ఞానవిష్టచే తనకు ఈశ్వరునితో గల అభేదమును గుర్తించును. జ్ఞానము ప్రకటమగుటకు అవశ్యకమగు మానసికసంసిద్ధత మొదలగు జ్ఞానహేతువులతో కూడి యున్న జ్ఞానము విష్ట యనబడునని శ్రీశంకరులు స్పష్టము చేసిరి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, జ్ఞానవిష్ట యనగా ప్రతిబంధకములు లేని జ్ఞానము. ఈ ప్రతిబంధకములు ఏవి ? శమము, దమము, ఉపరతి, తితిక్షా, శ్రద్ధా, సమాధానము, వివేకము, వైరాగ్యము, ముముక్షుత్వము మొదలగునవి లేకపోవుట. ఈ జీవనమూల్యములను, మనప్రవృత్తులను మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. వీటిలో అన్ని గాని, కొన్ని గాని తగినంత మాత్రలో లేనిచో, జ్ఞానము ఉదయించిననూ, అది ప్రతిబంధకములతో నిండియుండును. వాటిని నిర్మూలించు విధమేదీ ? జ్ఞానాభ్యాసముచే అని నిర్మూలించ బడును. జ్ఞానములో పంశయములు ఉన్నచో, వాటిని వెంటనే మననము ద్వారా తొలగించు కొనవలెను. నీ గురించి నీకు పరస్పరవిరుద్ధములగు అభిప్రాయములు దృఢముగా మన్నచో, వాటిని పరిదిద్దుకొనుటకై ప్రధానముగా విదిధ్యాసనము అవశ్యకమగును.

ఈ విధమగు జ్ఞానము అత్యుపయోగమును విశ్వయజ్ఞానమునందు పరిసమాప్తమగును. అట్టి అవరోక్షజ్ఞానమే విష్ట యనబడును. విశ్వయముతో కూడిన జ్ఞానము, ప్రతిబంధకములు లేని జ్ఞానము జ్ఞానవిష్ట యనబడును. ఇట్టి విష్టను కలిగించే అభ్యాసము కూడ విష్టయే అనబడును. కాని, అత్యుపయోగమును విశ్వయము అభ్యాసజన్యము కాదు. అభ్యాసము కేవలము ప్రతిబంధకములను నిర్మూలించును. ప్రమాణము జ్ఞానమును కలిగించును. ఈ రెండింటి కలయిక వలన ప్రతిబంధకములనుండి విముక్తమైన జ్ఞానము ఉదయించును.

ఈ శ్లోకములో చెప్పబడిన భక్తి (భక్త్యా మామభిజానాతి) ఇదియే. శాస్త్రాతాత్పర్యమునెరిగిన ఆచార్యునిచే ఉపదేశించబడిన శాస్త్రము ఈ జ్ఞానమును కలిగించే సాధనము. ఉపదేశము వలన ఒక జ్ఞానము కలుగును. ఆ జ్ఞానమునకు కొంత పరాధీనత గలదు. ఈ విషయము తరువాత మరల చర్చించబడును. ఆచార్యుడు శాస్త్రమును ఉపదేశించి,

వీవు బ్రహ్మచే యని స్పష్టము చేయును. ఈ ఉపదేశమును సరియగు వద్దతిలో స్వీకరించి, జ్ఞానము ఉదయించుటకై కొన్ని లక్షణములు అవశ్యకమగును. జ్ఞానము ఉదయించ వలసినది అంతఃకరణములో గనుక, అది జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధముగా నుండవలెను. ఇట్టి సంసిద్ధత జ్ఞానోదయమునకు సహకారి కారణమగును. జ్ఞానమును కలిగించేది ప్రమాణము. సరియగు వద్దతిలో ప్రమాణమును వినియోగించ వలెను. అయిననూ, జ్ఞానము ఉదయించనిచో, ప్రతిబంధకములు ఉన్నవని తెలియుచున్నది. ఆ ప్రతిబంధకములను సహకారి కారణము తొలగించును. ఈ సహకారి కారణములు సారూపముగా రెండు గలవని శ్రీశంకరులు సంగ్రహించిరి. రాగద్వేషములనుండి విముక్తి మొదటిది. 13 వ అధ్యాయములో చెప్పబడిన అమానిత్వాది గుణసముదాయము రెండవది. ఈ జాబితాలో చాల అంశములు గలవు. అయిననూ, ఇవి ముముక్షువునకు అతిసహజముగా అబ్బును. ఏదో కొంత మాత్రలో ఇవి అందరిలో గలవు. అట్లు లేనివారు ఈ జ్ఞానాన్వేషణ వైపునకు రానేరారు. కావున, ఈ గుణములు జిజ్ఞాసువులు అందరిలో కొద్దో గొప్పో ఉన్నవి. కాని, తగినంత లేకపోవచ్చును.

క్షేత్రజ్ఞానకు పరమేశ్వరునితో గల అభేదమే పొందదగిన జ్ఞానమని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఈ జగత్తులో ఒకే ఒక పూర్ణబ్రహ్మ మాత్రమే గలదు. ఈ జ్ఞానములో అద్వైత ఘ్న మరియు అభేదము గలవు. ఈ జ్ఞానమును వర్తిస్తూ, సర్వకర్మసన్న్యాసము దీనిలో అంతర్భాగమని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. క్రియను చేయువాడు (కర్త), క్రియను స్వీకరించు పదార్థము (కర్మ), క్రియను చేయు సాధనము (కరణము), క్రియను చేసే ప్రయోజనము (సంప్రదానము), క్రియ ఉదయించే ఉద్దమస్థానము (అపాదానము), మరియు ఆశ్రయము (ఆధారము.) అనే కారకములు సర్వక్రియలలో తప్పని సరిగా నుండును. క్రియలన్నింటిలో కారకములు అన్నీ లేకపోయినా, కర్త మరియు కర్మ ఉండి తీరును. వీటి మధ్య గల భేదము తెలియనిదే క్రియను ఆచరించుట సాధ్యము కాదు. ఉదాహరణకు, 'నేను స్వర్గసాధనమగు ఈ యజ్ఞమును స్వర్గమును గోరి చేయుచున్న కర్తను' అను జ్ఞానము ఆ యజ్ఞనిర్వహణకు అవశ్యకము. క్రియ నిష్పన్నమగుటకు వివిధకారకములు అవశ్యకమగును. వాటి జ్ఞానము భేదజ్ఞానము. అట్టి భేదజ్ఞానప్రయుక్తమైన సర్వక్రియలను సన్న్యసించుట ఇవటి జ్ఞానములో అంతర్భాగము అగుచున్నది.

నేను ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా లేను అను నిశ్చయరూపములో ఈ జ్ఞానము ఉన్నది. అదియే జ్ఞానముయొక్క పరాకాష్ఠ (జ్ఞాననిష్ఠ). నాల్గవ రకము భక్తుడగు జ్ఞానియొక్క భక్తి ఈ జ్ఞాననిష్ఠయే. ఇదియే యథార్థమైన భక్తి. ఈ భక్తి సర్వోత్కృష్టమైనది. విలయనగా, 'నన్ను తెలుసుకున్నవాడు నేనే యగును' అని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. కావున, ఈ జ్ఞాని భగవానునికంటె భిన్నముగా లేడు. ఈ చరమ జ్ఞానమే జ్ఞాననిష్ఠ యనబడుచున్నది.

ఇది ఒక ఎరుక. దీనిని నిర్దేశించుటకు జ్ఞానము అన్న చాలును గదా ! జ్ఞాననిష్ఠ అననేల ? జ్ఞానము అను పదము చాలును. కాని, ప్రతిబంధకములు ఉండుట వలన ఈ జ్ఞానము తిన్నగా ఉదయించుననే హామీ లేదు. కావుననే, జ్ఞాననిష్ఠ అనియు, జ్ఞానాభ్యాసము అనియు అధికమగు పదములు ప్రయోగించ బడుచున్నవి. జ్ఞానసాధనము మరియు

జ్ఞేయవస్తువు ఉపలభ్యమై యుండగా, జ్ఞానము ఉదయించవలెను. కాని, అట్లు ఉదయించక పోవుటకు కారణమేమి ? ' బ్రహ్మపు నీవే ' అని నేను చెప్పిన వెంటనే నీకు అసత్యము తేటతెల్లము కావలెను. కాని, అట్లు అగుట లేదు. జనులకు జ్ఞానము కలుగుచున్నది ; మరియు కలుగుట లేదు. దీని యర్థమేమి ? దీనిలో ఒక సమస్య గలదు. మనము దానిని ఉపేక్షించ రాదు. మనము అ సమస్యను గుర్తించి దానిని పరిష్కరించుటకు పూనుకోవాలి. మనము స్వీయమనుప్రవృత్తులను, జీవనమూల్యములను పరిశీలించుకోవాలి. ప్రార్థనాయుతమగు జీవితమును గడువవలెను. మనస్సుయొక్క అలోచించే తీరుతెన్నులపై నియంత్రణను సాధించవలెను. ఆత్మావలోకనములో కొంత కాలమును గడువవలెను. జ్ఞానవిప్లవము పొందుటకు ఇవి అన్నియు అవశ్యకములే. జ్ఞానము ఉన్ననూ, ఆ వ్యక్తి ఇంకనూ పూర్వముగా ముక్తుడు కాని ఒకానొక విలక్షణమగు అవస్థ ఉన్నదా యనిపించును. కొంత కాలము వరకు శాస్త్రమును శ్రవణము చేసిన వ్యక్తి ' బ్రహ్మను నేనే అను విషయము నాకు తెలియదు ' అని గాని, ' నేను బ్రహ్మనే యను విషయములో నాకు నిశ్చయము లేదు ' అని గాని చెప్పజాలడు. కాని అదే సమయములో ' బ్రహ్మను నేనే ' అని కూడ చెప్పలేకున్నాడు. ఈ కారణము చేతనే మనకు ' ఎరుక (జ్ఞానమ్) ' అనియు, ' ప్రతిబంధకములు లేని ఎరుక (జ్ఞానవిస్థా) ' అనియు పదప్రయోగములు కానవచ్చుచున్నవి.

ఈ పరిస్థితి అందరికీ సమానమే. ఇది ప్రాచీనకాలమునుండి వచ్చుచున్న సమస్య. ఇందువలననే, ప్రార్థన, జీవనమూల్యములు, మనుప్రవృత్తి మొదలగు వాటికి అధికమగు ప్రాధాన్యము ఈయబడినది. ప్రార్థన, మరియు సర్వకార్యములయందు శరణాగతిని చేసే మనస్తత్వము మిక్కిలి ప్రముఖమైన అంశములు. కావుననే, శ్రీశంకరులు వాటిని ఇవటి ప్రస్తావించిరి. మరియు అంశము సన్నాహము. దానికే జ్ఞానవిప్లవ యని పేరు. దానిలో జిజ్ఞాసువు జ్ఞానసాధనను మినహాయించి ఇతరమును దేనిని చేయడు.

నిదిధ్యాసనమును అభ్యసిస్తూ, విచారము ద్వారా నైరాగ్యమును పెంపొందించుకొని, క్రమముగా మనస్సులో ఉల్లాసమును ప్రోది చేసుకొనవలెను. దాని వలన ' బ్రహ్మను నేనే ' అను జ్ఞానములో స్పష్టత ఏర్పడును. దానితో జీవేశ్వరుల మధ్య భేదము గలదనే ధారణ అదృశ్యమగును. ఈ జీవ-ఈశ్వర-అభేదమును తెలియుటకు ముందుగా జిజ్ఞాసువు ఈ జగత్తునకు నిమిత్తకారణము మరియు ఉపాదానకారణము అనే రెండు కారణములు ఈశ్వరుడే అనియు, కావున సర్వజగత్తు ఈశ్వరుడేననియు తెలియవలెను. ఈ సర్వజగద్రూపములో నున్న ఈశ్వరుడు నేనే అని తెలియవలెను. అనగా, నామరూపాత్మకమగు ఈ సర్వజగత్తు నాకంటె భిన్నముగా లేదని తెలియవలెను. జీవుని యథార్థస్వరూపము చైతన్య-అత్మ గనుక, అది అఖండము గనుక, భగవానుడు నా కంటె వేరుగా లేడు. ఈ సర్వభావమే సకలశాస్త్రసారము. ఈశ్వరునకు, నాకు గల భేదము విలీనము అగుట యనగా నేనే సర్వము అగుదును. నాకంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదు.

అంతిమముగా జిజ్ఞాసువునకు సకలసంశయములు తొలగిపోయినవి. ఇదియే భక్తి-దీనికి జ్ఞానవిప్లవ యని పేరు. ఇదియే చరమజ్ఞానము. జ్ఞానవిప్లవే కూడిన జీవితమును గడుపుట ద్వారా చరమలక్ష్యమగు ఈ జ్ఞానవిప్లవ పొందిన వాడు మాత్రమే సన్న్యాసాశ్ర

మమును విధించిన శాస్త్రమునకు సాఫల్యము కలుగును. ఈ సత్యము తెలిసిన వ్యక్తి జ్ఞానపూర్వకముగా కర్మను విడిచిపెట్టి, జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితము కావచ్చును. అట్లు గానిచో, కర్మసన్న్యాసము సంభవము కాదు. కాని సాధకుడు స్వల్పాది కర్మఫలములయందు తృప్తిను విడనాడి కర్మయోగి కావచ్చును. ఈ రెండు మార్గములకు ఫలము సమానమే. అదియే మోక్షము. భద్రత కొరకై ఆరాటము (అర్థ), సుఖానుభవము (కామ), మరియు భవిష్యత్తులో భోగములు (ధర్మ) అను వాటియందలి ఆకాంక్షనుండి విముక్తుడైన వాడు మాత్రమే సర్వకర్మసన్న్యాసమును చేయగలడు. దానికి వైరాగ్యము ఉండవలెను. వైరాగ్యము లేనివాడు కర్మలను పరిత్యజించిననూ, కామనలు మిగిలియే యుండును. అవి జ్ఞానసాధనకు అటంకములగును. కామనలను విజయవంతముగా విడిచిపెట్టుట అసంభవము. విచారమును చేసి వైరాగ్యమును పెంపొందించు కొనుట ద్వారా సాధకుడు వాటికి అతీతముగా పరిణతిని చెందవలెను. మనము అందరము కొన్ని కామనలకు అతీతులుగా పరిణతిని చెందినవారమే. యథార్థమగు వైరాగ్యమును తెలియుటకై రబ్బరు బుడగల దృష్టాంతమును గుర్తు చేసుకొనుడు. బుడగ కావాలని నీవు కోరినా, అది బంధహేతువు అగు కామన కాదు. బుడగ లభించినచో, నీవు దానితో కొంత సేపు విసిరించెదవు. బుడగ దొరకనిచో, నీవు దుఃఖించబోవుట లేదు. మరియు నీకు బుడగ లభించి, తరువాత పగిలి పోయినచో, నీవు అశాంతిని పొందవు. అనగా, మనకు అందరికి బుడగల విషయములో వైరాగ్యము గలదు. మనము బుడగల వెనుక పరుగులెత్తము ; మరియు మనము అవి బంధకారణములగునేమో యని భయపడము. దీనికే సన్న్యాసమని పేరు. కాని, నీకు బాల్యములో బుడగల గురించి ఇటువంటి మనఃప్రవృత్తి ఉండెడిది కాదు. కావున, సన్న్యాసమనగా మనసికమగు పరిపక్వత యని తెలియవలెను. మనము సర్వపదార్థములను బుడగల స్థాయికి తీసుకు రాగల్గినచో, అదియే ఇక్కడ వర్ధించబడిన సన్న్యాసము. మనము బుడగల విషయములో గల మనఃప్రవృత్తితో సంసారములోని సర్వపదార్థములతో విసిరించవచ్చును.

ధర్మార్థకామములనే మూడు పురుషార్థములకు అతీతముగా పరిణతిని చెందిన వ్యక్తి ఏ రోజునకు ఆ రోజు జీవించగలడు. లేవటి గురించి చింత చేయని వ్యక్తి సన్న్యాసితో సమానుడే యగును. సన్న్యాసమునకు మానసిక పరిపక్వత ఉండవలెను. లేనిచో, ఆ సన్న్యాసము దుఃఖకారణమగును. అట్టి పరిపక్వతను, మరియు అంతరికభద్రతను పొందుటకై వ్యక్తి కర్మయోగజీవనమును గడుపవలెను. అప్పుడు మానవజీవితము సార్థకమగును.

ఇచట భక్తి అను పదమునకు మరియొక అర్థము లేదు. ఇచట వర్ధించబడిన భక్తి నాలుగవది అగు జ్ఞానిభక్తి మాత్రమే. లేదా, మూడవది యగు జిజ్ఞాసుభక్తి యైననూ కావచ్చును. అట్టి భక్తి వలన జిజ్ఞాసువు ' నన్ను తెలియగలడు (మాం అభిజానాతి) ' అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

మోక్షమును పొందుటకై శాస్త్రము జ్ఞాననిష్ఠకు అంకితమైన సన్న్యాసజీవనమును విధించుచున్నది. మోక్షము కర్మఫలము కాదు. ప్రత్యేగాత్మ పరబ్రహ్మయే నను జ్ఞానమే మోక్షము. ఆ జ్ఞానమునందు ఏ రకమైన అస్పృష్టత గాని, సంశయములు గాని లేనిచో,

ముగా నుండును. కాని, జ్ఞానరూపములోనున్న మోక్షమును గోరువాడు జ్ఞాననిష్ఠయందు అభిరుచిని కలిగియుండును.

శ్రీశంకరులు మరల జ్ఞాననిష్ఠను నిర్వచించిరి. నిరంతరమగు ప్రత్యగత్వావలోకన మునకు కట్టుబడియుండుట జ్ఞాననిష్ఠ యనబడును. ఆయన అభినివేశము అను పదమును ప్రయోగించిరి. అనగా ఆవేశింపబడినవానికి వలె దృఢమగు పట్టుదలను కలిగియుండుట. మనిషిని కోపము, అధికారదాహము, ధనదాహము మొదలగు వాటితో సహా ఏది ఆవేశించి నా, వానియందు ఒక కొత్త శక్తి అవిష్కారమగును. ప్రస్తుతములో, జిజ్ఞాసువు ఒకానొక భావావేశముతో జ్ఞానసాధనకు పూర్వముగా కటిబద్ధుడై యుండును. అతడు తన బ్రహ్మత్వ మును సంతతప్రవాహరూపముగా మనస్సులో దర్శించుచుండును. శుద్ధమే, నిత్యమే, పూర్ణమే, సత్యమే, జ్ఞానమే, అనంతమే మొదలైన బ్రహ్మను నిరూపించే పదములను విని యోగించుకొని, అతడు నిరంతరముగా బ్రహ్మ-అభిన్నమగు ప్రత్యగత్వము అవలోకించు చుండును.

ఈ నిష్ఠ కర్మానుష్ఠానమునకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనది. కావున, దీనిని కర్మతో బాటు కలిపి అనుష్ఠించుట సంభవము కాదు. కర్మ కర్తపై ఆధారపడి యుండగా, జ్ఞానము కర్తను విషేధించును. కావున, జ్ఞాననిష్ఠను కర్మనిష్ఠతో సముచ్చయము చేయుట కుదరదు. వాటికి మధ్యలో పర్యతమునకు, అవగింజకు ఉన్నంత భేదము గలదు. కావున, వాటి మధ్యలో అన్యోన్యభ్రాంతి కలిగే అవకాశము కూడ లేదు. గుడ్డను చూచి, పర్యతమని భ్రాంతి పడవచ్చును. కాని, అవగింజను చూచి పర్యతమని భ్రాంతి పడే అవకాశము లేకమైననూ లేదు. జ్ఞాననిష్ఠకు , కర్మానుష్ఠానమునకు అంతటి భేదము గలదు. అవి పర స్పరవిరుద్ధములు. ఈ శాస్త్రస్వరూపమునెరింగిన పెద్దలు ఈ విధముగా నిర్ణయించిరని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి.

కావున, జ్ఞాననిష్ఠకు సర్వకర్మసన్న్యాసము తోడు కావలెను. మనము ఇచట ఒక సంగతిని గమనించవలెను. కర్మ జ్ఞానవిరోధియే అయినా, కర్మయోగము పూర్తిగా జ్ఞానవి రోధి కాదు. ఏలయనగా, అంతఃకరణశుద్ధి దాని ప్రయోజనము. ఆ శుద్ధి జ్ఞానోదయమునకు అత్యవశ్యకము. కావుననే, భగవానుడు ఇప్పుడు రాబోయే కొన్ని శ్లోకములలో కర్మయోగ మును గురించి చెప్పబోవుచున్నాడు.

శాస్త్రజ్ఞానము దృఢముగా, స్పష్టముగా నుండుట కొరకై ఈ అధ్యాయములో గీతా శాస్త్రము అంతయు సారరూపముగా సంగ్రహించ బడినది. భగవానుడు ఇంతవరకు సన్న్యాసమును గురించి వర్ణించి, భగవద్భక్తియొక్క అవిష్కారముతో నిండియుండే జీవన శైలి (కర్మయోగము) ని గురించి ఇప్పుడు వర్ణించబోవుచున్నాడు. స్వకర్మానుష్ఠానము ద్వారా భగవానుని ఆరాధించే మానవునకు ఒకానొక సిద్ధి లభించునని—(స్వకర్మాణా తమభ్యర్థ్య సిద్ధిం విందతి మానవః) మనము చూచియున్నాము. ఈ జగత్తు అంతా పర మేశ్వరునినుండి ఉద్భవించినదనియు, ఈ జగత్తు పరమేశ్వరునిచే వ్యాపించబడి ఉన్నద నియు, ధర్మము ఈశ్వరస్వరూపమేననియు గుర్తించి, విశిష్టదేశకాలములలో తన కర్తవ్య మును అనుష్ఠించుట ద్వారా మానవుడు సిద్ధిని పొందును. ఆ సిద్ధి ఏమి ? జ్ఞాననిష్ఠను పొంద గలిగే యోగ్యత అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కర్మయోగము అంతఃకరణమును

పక్షితము చేయును. దాని వలన జ్ఞానము ఉదయించి, తరువాత జ్ఞాననిష్ఠ నెలకొనును. అనగా, పదే పదే బ్రహ్మాత్మావలోకనము అవశ్యకమైనచో, జిజ్ఞాసువు దానినుండి తప్పించుకొనుట సంభవము కాదు. మనస్సు సంసిద్ధముగ నున్నచో, జ్ఞానములో విలంబము లేదు. ఆ జ్ఞానము మోక్షమునందు సర్వవసానమును చెందును. శాస్త్రతాత్పర్యమును సుస్పష్టము మరియు దృఢము చేయుటకై, భగవానుడు ఇప్పుడు మనస్సును జ్ఞానోదయమునకు పక్షితము చేసే కర్మయోగమును ప్రతింఛించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 56 :

सर्वकर्माण्यपि सदा कृत्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

సర్వకర్మాద్యపి సదా కుర్వాణో మద్యపాశ్రయః

మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయమ్ (56).

సర్వకర్మాది అపి = అన్ని విధముల కర్మలనైననూ, పదా = సర్వకాలములయందు, కుర్వాణః = చేయుచున్నవారై, మద్యపాశ్రయః = (సర్వకర్మలకు మరియు వాటి ఫలములకు) నేనే ఆశ్రయముగా గలవారై, మత్ప్రసాదాత్ = నా అనుగ్రహము వలన, శాశ్వతమ్ = నిత్యము, అవ్యయమ్ = వినాశము లేనిది అగు, పదమ్ = లక్ష్యమును, అవాప్నోతి = పొందును.

సర్వకాలములలో వాయందు ఆశ్రయము గలవారై సర్వకర్మలను

చేయు వ్యక్తి నా అనుగ్రహము వలన శాశ్వతము మరియు వినాశము

లేనిది అగు లక్ష్యమును చేరుకొనును (56).

జ్ఞాననిష్ఠకు పూర్వముగా అంకితమైన వ్యక్తి ఏ లక్ష్యమును చేరుకొనునో, కర్మయోగి కూడ అదే లక్ష్యమును చేరుకొనునని భగవానుడి శ్లోకములో చెప్పుచున్నాడు. ప్రార్థనాయుతమగు జీవితమును గడుపుతూ, భగవంతుని శరణు పొంది తన కర్తవ్యముల నన్నింటినీ నిర్వహించుచూ జీవించని వ్యక్తికి సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠ సఫలము కాజాలదు. ' ఓ అర్జునా ! కర్మయోగజీవనమును గడపని వ్యక్తికి సన్న్యాసమును సాధించుట దుష్కరమగును (సన్న్యాసస్థ మహాబాహో దుఃఖివాప్తుమయోగతః) ' అని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. సన్న్యాసజీవనము కనబడేటంతటి తేలిక కాదు. దానికి అత్మావలోకనసమర్థమగు మనస్సు ఉండవలెను. అట్టి మనస్సును మానవుడు తన నిత్యజీవితములో సాధన ద్వారా సంపాదించు కొనవలెను. ఆ విషయమునే ఈ శ్లోకము చెప్పుచున్నది.

ఈ శ్లోకములో సర్వకర్మాది అను పదమునకు తోడుగా అపి అను పదము ఉండుటచే, చేయదగిన కర్మలు (విహితాని కర్మాది) మాత్రమే గాక, చేయకూడని కర్మలు (ప్రతిషేధాని) కూడ విరేకించ బడును. కర్మయోగి కర్తవ్యకర్మలను చేయుట మాత్రమే గాక, చేయకూడని కర్మలకు దూరముగా నుండును. భగవానునితో గాని, ధర్మముతో గాని సంబంధము లేని నీతిమంతుడగు వ్యక్తియైననూ ఇటులనే జీవించును. నీతి మంతుడు కర్తవ్యకర్మలను అన్నింటినీ చేయుచూ, చేయకూడని సమలకు దూరముగా

ఉంటూ, చట్టబద్ధమైన మరియు నైతికమైన జీవితమును గడుపుచుండును. చట్టబద్ధము మరియు నైతికము అనే రెండు విశేషణములను వేయవలసిన అవశ్యకత గలదు. ఏలయు నగా, చట్టబద్ధముగా జీవించే వ్యక్తియైననూ నీతిమంతుడు కానక్కరలేదు. నీతిసూత్రములను ఉల్లంఘించిన సందర్భములలో కూడా చట్టములను మానవులు తమకు అనుకూలమైన పద్ధతిలో వ్యాఖ్యానించుకొనుటకు అవకాశము గలదు. దీనికి భిన్నముగా, నైతికమైన జీవితమును గడుపు వ్యక్తి చట్టవిరుద్ధముగా ఆచరించే అవకాశము లేకపోలేదు. అమెరికాలో ఇది ఒక పెద్ద సమస్య. ఆచట వైద్యునకు వ్యతిరేకముగా 'ఈతడు చికిత్సను సరిగా చేయలేదు' అని దావాను చాల తేలికగా వేయవచ్చును. ప్రమాదము జరిగిన స్థలమునకు ప్రక్కనుండి వెళ్తు ఉన్న వైద్యుడు అగి, గాయపడిన వారికి చికిత్సను చేయుట అతని నైతికబాధ్యత. కాని, ఏదైనా పొరపాటు జరిగినచో, అతనిపై దావా వేయబడును. అనగా, కొన్ని చర్యలు నైతికముగా సమర్థనీయములే అయినా, చట్టబద్ధము కాకపోవచ్చును. కాని, నైతికము మరియు చట్టబద్ధము అగు జీవితమును గడుపుచున్న వ్యక్తిని గురించి మనము మాటలాడుచున్నాము. అతడు కర్మయోగముతో సంబంధము లేనివాడే అయిననూ, వాస్తవికదృష్టి కలవాడగుటచే, అట్టి జీవితమును గడుపుచుండవచ్చును. అది కర్మయోగము కాజాలదు. ఈశ్వరుడే ధర్మనియతి రూపములో నున్నాడనియు, సర్వకర్మలకు ఫలములనిచ్చువాడు ఈశ్వరుడే ననియు గుర్తించిన వాడు మాత్రమే కర్మయోగి కాగల్గును. కర్మయోగమును గురించి సమాజములో చాల భ్రాంతులు గలవు. కావుననే, వేను ఈ విషయమును ప్రత్యేకముగా ప్రస్తావించితిని. క్రియల నాచరించుటలోని నైపుణ్యమే కర్మయోగమని కొందరి అభిప్రాయము. ఆ నిర్వచనము ప్రకారము నిపుణుడగు జేబుదొంగ కూడ కర్మయోగి కావలసి యుండును. ప్రపంచములో కర్మయోగమును గురించి ఇట్టి తప్పు అభిప్రాయములు గలవు. వీటిని సమర్థించు వచనములు గీతలో లేవు.

ఈశ్వరునితో సంబంధము లేని కర్మయోగము గీతలో ఎక్కడనైననూ చెప్పబడలేదు. పరమేశ్వరుని ఆరాధిస్తూ, ఈశ్వరశరణాగతి భావనతో కర్మలను ఆచరిస్తూ గడిపే జీవనము కర్మయోగము అగును. ఇచట శరణాగతి యనగా ఈశ్వరధర్మమును గుర్తించి దానికి అనురూపముగా జీవించుటయే. అది మాత్రమే వ్యక్తిలో పరివర్తననూ తీసుకువచ్చును. ఈ శ్లోకములోని 'నన్ను ఆశ్రయించువాడు (మద్యస్థపాశ్రయః)' అను వచనములో భగవానుడీ విషయమును స్పష్టము చేసినాడు. కర్మయోగి దృష్టిలో పరమేశ్వరుడు ధర్మము కంటే భిన్నముగా లేదు. కర్మయోగియందు రాగద్వేషములు పలుచగా నుండును. కావున, అతని చూపు భగవానునినుండి ప్రక్కకు మళ్లిపోదు. చేయవలసిన కర్మను ఎన్నుకొనే సమయములో కర్మయోగి కర్మాధ్యక్షుడగు పరమేశ్వరుని విస్మరించదు. కర్మఫలమును అనుభవించ వలసి వచ్చినప్పుడు అతడు ఈశ్వరుడే కర్మఫలదాతయని గుర్తించి, కర్మఫలమును ప్రసాదబుద్ధితో స్వీకరించును. అనగా, అతని దృష్టి ఏ కాలమునందైననూ ఈశ్వరునినుండి ప్రక్కకు మళ్లిపోదు. ఇట్టి వాని సర్వకర్మలకు అశ్రయము మరియు సర్వకర్మఫలములు ఉదయించే ఉద్దమస్థానము ఈశ్వరుడే. కావున, ఈతడు మద్యస్థపాశ్రయః అని వర్ణించ బడినాడు. అతడు సర్వకర్మలను ఆచరించుచున్ననూ (సర్వకర్మాణి కుర్వాణః), అతని దృష్టినుండి ఈశ్వరుడు మరలి పోదు.

అతడు ఈశ్వరానుగ్రహముచే (మత్స్యసాదాత్) వినాశము లేని లక్ష్యమును చేరుకొనును (అవాప్నోతి శాశ్వతం వదమన్యయమ్). అదియే మోక్షము. అతడు ఈశ్వరుని అనుగ్రహమును ఎట్లు సంపాదించినాడు ? అతడు ఈశ్వరుని ఆశ్రయించినాడు (మద్య్యై పాశ్రయః) గనుక, అంతఃకరణశుద్ధిని పొంది తద్వారా మానసిక-ఉల్లాసమును, జ్ఞానములో స్పష్టతను మరియు మనఃప్రసన్నతను పొందును. దానికి ప్రసాదము అని పేరు. తరువాత, అతడు యోగ్యమగు ఉపదేశమును శ్రవణము చేయును. ఏలయనగా, ఈశ్వరానుగ్రహము లేనిదే, యోగ్యమగు అచార్యుడు లభించదు ; శాస్త్రశ్రవణము ఘటిల్లదు. బాహ్యపరిస్థితులతో బాటు దేహము మరియు మనస్సు కూడ ఆతని సాధనకు అనురూపముగా నుండును. ఇవి అన్నియు ఈశ్వరప్రసాదమే. లోతుగా పరిశీలిస్తే ఈ అన్వేషణ అంతా ఈశ్వరానుగ్రహము తక్కు మరియొకటి కాదని స్పష్టమగును.

కర్మయోగి కాలక్రమములో అదే జ్ఞాననిష్ఠను పొందును. కర్మయోగి కూడ ముముక్షువే గదా ! అతడు కర్మతుని వలె స్వర్గాది ఫలముల కొరకు కర్మలను చేయుట లేదు. కావున, అతడు ఈ చరమలక్ష్యమును చేరకపోయే ప్రసక్తియే లేదు. కావున,

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 57 :

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तस्सततं भव ॥ ५७ ॥

చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరః

బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తస్సతతం భవ (57).

సర్వకర్మాణి = కర్మలనన్నింటినీ, చేతసా = మనస్సుచే, మయి = నాయందు, సంన్యస్య = సమర్పించి, మత్పరః = నేనే లక్ష్యముగా గలవాడనై, బుద్ధియోగమ్ = కర్మయోగజీవనమును, ఉపాశ్రిత్య = చేపట్టి, సతతమ్ = సర్వదా, మచ్చిత్తః = నాయందు మనస్సు గలవాడనై, భవ = అగుము.

కర్మలనన్నింటినీ మనస్సుచే నాయందు సమర్పించి, నేనే లక్ష్యముగా గలవాడనై, కర్మయోగజీవనమును చేపట్టి, సర్వదా నాయందు మనస్సును నిలిపి యుంచుము (57).

నీ మనస్సును సర్వదా నాపై నిలిపి యుంచుము (మచ్చిత్తస్సతతం భవ) అని భగవానుడు అర్జునునకు సలహానిచ్చినాడు. కొందరికి మనస్సు పరమేశ్వరునిపై లేశమైననూ ప్రసరించదు. కొందరికి శుక్రవారము, ఆదివారము మొదలైన కొన్ని రోజులలో ఉదయము, లేక సాయంకాలము మొదలైన కొన్ని సమయములలో అప్పుడప్పుడు మనస్సు పరమేశ్వరుని మీదకు మళ్లును. ఆ సమయములలో వారు ప్రార్థనను చేసి మనస్సును భగవంతునిపై నిలిపెదరు. మిగిలిన సమయములలో ఈశ్వరుని జోలికి పోరు. కాని, ఇచట శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని సర్వదా మనస్సును తనపై నిలుపుమని చెప్పుచున్నాడు. దీని అర్థమేమి ? ఆతనికి పరమేశ్వరుని ఆలోచన తప్ప మరియొక ఆలోచన ఉండరాదా ? అతడు సర్వకాలములలో ఈశ్వరుని ధ్యానించుచున్నచో, తన కర్తవ్యమును ఎట్లు చేయగల్గును ? దీనిలో ఇబ్బంది లేదు. సర్వము ఈశ్వరుడే. అందువలననే, సర్వకర్మలను మనస్సుచే

(చేతనా) సమర్పించుమని చెప్పినాడు. ఆ మనస్సు ఎట్టిది ? వివేకముతో కూడిన మనస్సు అని శ్రీశంకరులు జోడించిరి.

కర్మలకు దృష్టము, అదృష్టము అనే రెండు రకముల ఫలములు గలవు. ఉదాహరణకు దానమును చేసినప్పుడు దాతకు ఒక తృప్తి కలుగును. అది దృష్టఫలము. మరియు అతనికి పుణ్యము లభించి దానివలన భవిష్యత్తులో సుఖము సంప్రాప్తమగును. అది అదృష్టఫలము. అదే విధముగా నిత్యప్రార్థనను చేయుట, యజ్ఞమును చేయుట మొదలగు కర్మల వలన అంతఃకరణశుద్ధి, మనఃప్రసన్నత, జీవితములో తారసిల్లే ఘటనలను అంగీకరించే స్వభావము, రాగద్వేషములనుండి ఒక స్థాయి వరకు విముక్తి అనే దృష్టఫలములు వెంటనే కలుగును. ఇంతేగాక, మనకు ఇష్టము ఉన్నా, లేకపోయినా, ఆ కర్మల వలన పుణ్యము వచ్చును. కొన్ని కర్మలు అంతఃకరణశుద్ధి మొదలగు తత్క్షణఫలముల కొరకు చేయుదురు. మరికొన్ని కర్మలు భవిష్యత్తులో లభించే స్వర్గాదిఫలముల కొరకు చేయబడును. ఈ కర్మలనన్నింటినీ యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో పరమేశ్వరునకు సమర్పించవలెను. సర్వకర్మలను నాకు మనస్సుతో సమర్పించవలెను (సర్వకర్మాణి మయి మనసా నన్యస్య) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. నీవు ఏ కర్మను చేసినా, నాకు సమర్పించి చేయుము (యత్ కరోషి ---- తత్ కురుష్యే మదర్పణమ్) అని అయన పూర్వములో చెప్పియున్నాడు. ' ఇది నా కర్తవ్యము ; కావున నేను చేయుచున్నాను ' అనే మనఃప్రవృత్తితో తన యెదుట సంప్రాప్తమైన కర్మను ఆచరించినచో, దానియందు ఈశ్వరుడు ఉండును. ఒక విశిష్టదేశకాలములలో మన యెదుట ఒక కర్తవ్యము సంప్రాప్తమగుటను బట్టి ఈశ్వరుని ఈ జగద్రవణలో మనము ఒక అంగమై యున్నామని స్పష్టమగుచున్నది. నేను చేయదగిన కర్మ ఈశ్వరుని అధ్యాదేశము అనే గుర్తింపు సామాన్యమైన విషయము కాదు. జాగ్రత్తగా విశ్లేషించినచో, తప్పించలేనిది సర్వము ఈశ్వరుడు తక్కి మరియొకటి కాదని తెలుసు. మానవుడు ఒకటి తలపోస్తే, ఈశ్వరుడు మరొకటి తలపోస్తాడు అనే నానుడి ఒకటి గలదు. ఏది జరిగినా ఈశ్వరుని ఇచ్చయే అని కూడా చెప్తారు. ఈ మాటలను మనము సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. మనకు ఇది జరగాలి, అది జరగాలి అంటూ ఈశ్వరుడు కోరుకుంటాడు అనుకోరాదు. రేపు నీకు తలపోటు రావాలని ఈశ్వరుడు కోరుకోడు. అది ప్రకృతినియతి ప్రకారముగా జరుగతుంది. ఆ నియతియే ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరేచ్ఛలో నీ గతకాలీనకర్మ కూడా అంతర్భాగమై యున్నది. ఫలమునకు హేతువు అయ్యే కర్మసూత్రము, మరియు ధర్మసూత్రము కేవలము యాంత్రికముగా పని చేయవు. ఆ రూపములో చైతన్యస్వరూపుడగు ఈశ్వరుడే ప్రకటమగుచున్నాడు. తప్పించజాలని పరిస్థితులన్నియు ఈశ్వరేచ్ఛయే. ఈ సత్యమును తెలిసిన వ్యక్తి వివిధపరిస్థితులలో తన కర్తవ్యమును పాలించుచుండును. సర్వకాలములలో నిరంతరముగా జరుగుతూ ఉండే సృష్టిస్థితిసంహారములతో కూడియున్న ఈ బ్రహ్మాండము అనే సమస్తమహాయజ్ఞములో మానవుని కర్తవ్యకర్మ కూడ అంగమై యున్నది. ఈ సృష్టి మరిగే నీటితో నిండియున్న కుండవంటిది. ఆ నీటిలోని బుడగల విన్యాసము మారిపోవుచుండును. కాని ఆ మార్పులు అన్నియు నిర్విఘ్నసూత్రములకు అనురూపముగా నుండును. ఒక బుడగ పెద్దది ; మరియు కటి చిన్నది. ఒకటి ఇప్పుడే పగిలినది ; మరియొకటి ఉపరితలమునకు వచ్చుచున్నది.

ఒక బుడగ చిన్నది కాగా, మరియొకటి పెద్దదిగా నుండనేల ? ఈ బుడగ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండుటకు కారణమేమి ? ఈ విషయముల నన్నింటినీ నిర్ధారించే ప్రకృతిసూత్రములు గలవు. దీనిలో యుక్తిసంగతములు కాని అంశములు ఏవియూ లేవు. సూత్రములు అన్నియు మనకు తెలియక పోవచ్చును. మనము ఈ బుడగల వంటి వారము. ప్రతి మానవుడు విశిష్టకాలములలో విశిష్టకర్మలను చేయవలసి యుండును. అదియే ఈశ్వరేచ్ఛ. ఈ సత్యమును గుర్తించి ఆ అవగాహనతో కర్తవ్యకర్మలను చేసినచో, అది ఈశ్వరార్పణమగును.

ఈ వ్యక్తి పూర్వముగా నాకు అంకితమై యుండును (మత్పరః) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. అతనికి లక్ష్యము ఈశ్వరుడు తక్కు మరియొకటి కాదు. అతడు అల్పఫలముల కొరకై ఈశ్వరుని సాధనముగా వాడుకొనుట లేదు. అల్పఫలములను సంపాదించుట కొరకై ఈశ్వరుని కృపను అర్థించుటలో దోషము లేదు. ఆ విధముగా ఈశ్వరుని ఆరాధించు వ్యక్తి కూడ భక్తుడే (అర్థార్థి). కాని, మనమిచట ఈశ్వరుని కృపను అల్పలక్ష్యముల కొరకు గాక, ఈశ్వరుని కొరకు మాత్రమే అర్థించే జిజ్ఞాసువును గురించి చర్చించుచున్నాము. అతని లక్ష్యము ఈశ్వరుడే గనుక, అతనికి ఈశ్వరుడు తక్కు మరియొక ఆశ్రయము లేదు. ఇవట బుద్ధియోగమనగా కర్మయోగమని యర్థము. ' నీవు కర్మయోగజీవనమును చేబట్టి, నీ మనస్సును సర్వదా నాయందు నిలిపి యుంచుము (బుద్ధియోగముపాశ్రయ మచిత్తస్మతం భవ) ' అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. భగవానుని పాదముల వద్ద శరణాగతి ఉదయము గాని, సాయంకాలము గాని చేసేది కాదు ; సర్వకాలములలో భగవానుని శరణు పొంది ఉండవలెను.

కర్మయోగమనగా శరణాగతి భావనతో కూడిన అధ్యాత్మికజీవనము. దీనియందు ఈశ్వరుడు ఉండి తీరును. ఈశ్వరనిరపేక్షమగు కర్మయోగము లేదు. ఈశ్వరసంబంధము లేకుండగనే కార్యములను పాధించ గోరువాడు అనావశ్యకమగు ఒత్తిడిని అధికముగా సృష్టించుకొను చున్నాడు. ఏలయన, అతడు తన అధీనములో లేని విషయములకు తాను బాధ్యత వహించుచున్నాడు. తన బాధ్యత లేకమైననూ లేని విషయములలో కూడ బాధ్యతను వహించే వ్యక్తి ఒత్తిడికి గురియై సమస్యలను కొని తెచ్చుకొనును. ఆరంభములో అతనికి కొంత విజయము లభించవచ్చును. కాని, తరువాత అతడు ఆపదలలో చిక్కుకొనును. కర్మయోగములో అదుర్దా ఉండదు గనుక, వ్యక్తిలో సహజముగా కార్యక్షమత నెలకొనును. ఏమి యగునో ! అనే చింత లేని వ్యక్తికి చింతలో సమయము వృథా కాదు. అతనికి స్వీయసామర్థ్యములన్నియు ఉపలభ్యముగా నుండును. అతడు తాను చేయగలిగిన మేరకు కర్మను చేయును. కార్యకుశలత యనగా కార్యసిద్ధి కానక్కరలేదు. వ్యక్తిత్వము పూర్వముగా కార్యమునందు లభ్యమగుటయే కార్యకుశలత యగును. వ్యక్తియొక్క సామర్థ్యములు, భావావేగములు, మనస్సు, ఇంద్రియములు మరియు నైపుణ్యములు అన్నీ చేతిలోనున్న వనికొరకై ఉపలభ్యముగా నుండుటయే ప్రముఖమైన విషయము. ఉపలభ్యముగానున్న ఈ శక్తులు అల్పముగా నుండుట సమస్య కాదు. సర్వమానవుల శక్తులు అల్పమైనవియే. కాని, ఆ అల్పశక్తులను వ్యక్తి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో వినియోగించే పందర్పములో అవి పూర్వముగా ఉపలభ్యమగుచుండును. ఇట్టి స్థితిలో కార్యకుశల

తకు లోపము ఉండే ప్రసక్తి లేదు. మరియు కర్మయోగమునగా కేవలకార్యకుశలత కానే కాదు. కర్మయోగమునగా అధ్యాత్మికజీవనము. కావున, భక్తి లేని కర్మయోగము లేదు.

బుద్ధియోగమునగా మనోనిశ్చయముని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మోక్షము మాత్రమే ఏకైకపురుషార్థము అని గుర్తించిన వ్యక్తియొక్క మనస్సు దృఢముగా నుండును. కాని, ఈ లక్ష్యము విషయములో సరియగు అవగాహన లేని వ్యక్తి యొక్క మనస్సు ఛిన్నాభిన్నముగా నుండును (వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన, బహుశాఖా హ్యన్వంతాశ్చ బుద్ధయోవ్యవసాయినామ్) అని మనము 2 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. లక్ష్యశుద్ధి లేని వాని లక్ష్యములకు అంతము లేదు. కాని లక్ష్యశుద్ధి గలవాని యెదుట ఒకే ఒక కార్యయోజన గలదు. అతడు తనకు ఈశ్వరునితో గల అభేదమును దర్శించుట కొరకై తన మనస్సును సజ్జితము చేసుకొనవలెను. సర్వము ఆ ప్రయోజనము కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించ బడును. కావున, సర్వమునకు ఒక లక్ష్యము ఉండును. దాని కొరకై ఎంత క్లేశమును పడవలెను ? ఎంత సమయము పట్టును ? అను విషయములకు ప్రాధాన్యము లేదు. అట్టి వాని బుద్ధి దృఢముగా మోక్షపురుషార్థమునకు అంకితమై యున్నది. కావున, అతని కర్మ యోగమగును.

సర్వదా ఈశ్వరునిలో మనస్సు విలీనమై యున్నచో, ఏమగును ?

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 58 :

मच्चित्तस्सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहङ्కారान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

మచ్చిత్రస్సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్తరిష్యసి

అథ చేత్త్వమహంకారాన్మశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి (58).

మచ్చిత్రః = నాయందు మనస్సును నిలిపిన వాడవై, మత్ప్రసాదాత్ = నా అనుగ్రహము వలన, సర్వదుర్గాణి = కష్టములనన్నింటినీ, తరిష్యసి = తరించగలవు, అథ = కాని, త్వమ్ = నీవు, అహంకారాత్ = అహంకారము వలన, న శ్రోష్యసి చేత్ = విననిచో, వినంక్ష్యసి = వినాశమును పొందగలవు.

నాయందు మనస్సును నిలిపినవాడవై నా అనుగ్రహము వలన కష్టముల

నన్నింటినీ తరించగలవు. కాని, నీవు అహంకారముచే నా మాటను చెవిని

పెట్టనిచో, వినాశమును పొందగలవు (58).

దుర్గము అనగా తరించుటకు కష్టమైనది అని యర్థము. కొండకొమ్ము, సన్నని దారి మొదలైన వాటిని దాటుటలో అధికమైన క్లేశము గలదు. వాటికి దుర్గము అని పేరు. కావున, దుర్గము అనగా సంసారహేతువు అని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. కర్మలు పుణ్యపాపములకు తద్వారా కొత్త కొత్త జన్మలకు హేతువులగును. కావున, కర్మ దుర్గమనబడును. కర్మలు కర్తృత్వధారణనుండియు, అది అజ్ఞానమునుండియు పుట్టును. ఇవి అన్నియు తరించుటలో అధికక్లేశమును కలిగించునవియే. కాని, తరించుటకు కష్టమైన ఈ దుర్గముల నన్నింటినీ (సర్వదుర్గాణి) కర్మయోగజీవనమునకు అంకితమైన నీవు తరించగలవు (తరిష్యసి).

నీవు నా మాటను వినవనుకో (అథ చేత్ న శ్రోష్యసి). నీకు గల అహంకారముచే నాకు సర్వము తెలియుననియు, సర్వమును నేను నా అధీనములో నుంచుకొందుననియు, నేను ఈ ఉపదేశమును పాలించ వలసిన పని లేదనియు నీవు తలపోసే అవకాశము గలదు. అజ్ఞానమునుండి పుట్టిన అహంకారము వలన నీకు నా మాటలు తెలియక పోవచ్చును. ఆ పక్షములో నీవు వినాశమును పొందెదవు (వినంక్ష్యసి). అనగా వీలక్ష్యము వెరవేరదు. నీవు కోరే శ్రేయస్సు నీకు దూరమగును. ఏలయన, నీవు దానికి ఇంకనూ అర్థుడవు కాదు. నీవు సన్న్యాసమునకు అర్హత లేకుండగనే కర్మను పరిత్యజించినచో, నీవు సన్న్యాసిని కావు ; కర్మయోగిని కావు. కావున, నీవు వినాశమును పొందెదవు. అనగా, నీవు అన్యేషిస్తున్న లక్ష్యము నీకు దూరమగును. అర్థునుడు సరిగా తెలుసుకోవాలనే అకాంక్షతో శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధముగా హెచ్చరించినాడు. ఏలయనగా, నీకు నచ్చిన విధముగా అచరించుము (యథేచ్ఛసి తథా కురు) అని ఆయన అర్థునునకు పూర్తి స్వేచ్ఛను ఈయబోవుచున్నాడు. కావున, తాను చెప్పదలచిన ఉపదేశమును భగవానుడు ఈ లోపులో సమగ్రముగా చెప్పుచున్నాడు.

శ్రీకృష్ణుడు అర్థునునితో ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు : నీవు చేయదగిన కర్తవ్యము ఉల్లాసకరమైనది కాకపోవచ్చును. కాని నీవు దానిని పరిత్యజించినచో, భవిష్యత్తులో ఇంతకంటె అధికమగు పీడను కలిగించే కర్మను చేయవలసి రావచ్చును. ఏలయన, నీ స్వభావము నిన్ను ఆ తీరున ప్రేరేపించును. యుద్ధరంగమునుండి పారిపోయినవాడు అని జనులు అర్థునుని నిందించినచో, అతడు కోపమును అపుకొనలేక వారితో యుద్ధమునకు దిగవచ్చును. ఏలయనగా, ఎవ్వరైననూ స్వభావమును పూర్తిగా విడనాడలేదు. అర్థునుడు ఆ సమయములో తన స్వభావములోని బలహీనతను గుర్తించి సరిదిద్దుకొన వలెను. ' నాకు మోహము తొలగిపోయినది ; నేను నీవు చెప్పినట్లే చేయగలను (నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధా కరిష్యే వచనం తవ) ' అని అర్థునుడు తరువాత చెప్పగలడు. తన స్వభావమును బట్టి తనకు కర్మను అనుష్ఠించుట కూడ మోక్షసాధనమే యగునని అతడు తెలుసుకున్నాడు. అతనికి జ్ఞానము కలిగిన మాట వాస్తవమే. కాని, భవిష్యత్తులో అతని ప్రవర్తనను బట్టి, మరియు భగవానుడు ఇప్పుడు అర్థునునితో పలికిన పలుకులను బట్టి, అతని జ్ఞానమునకు కొన్ని అంశములు గలవని స్పష్టమగుచున్నది.

' నేను స్వతంత్రుడను ; నేను ఇతరులు చెప్పినట్లు ఏం చేయవలెను ? ' అనే అహంకారము ఉండరాదని చెప్పి, శ్రీశంకరులు తరువాతి శ్లోకమును ఉపక్రమించినారు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 59 :

यद्यहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोष्यति ॥ ५९ ॥

యద్యహంకారమాశ్రిత్య న యోత్స్య ఇతి మన్యసే

మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్యాం నియోక్త్యతి (59).

అహంకారమ్ = అహంకారమును, అశ్రిత్య = వట్టుకొని, వ యోత్స్యే = యుద్ధమును చేయును, ఇతి = అని, మన్యసే యది = నీవు తలంచినచో, తే = నీయొక్క, ఏషః = ఈ.

వ్యవసాయః = నిశ్చయము, మిథ్యా = తప్పు, ప్రకృతిః = (నీ) స్వభావము, త్యామ్ = నిన్ను, నియోక్త్యతి = నియోగించ గలదు.

నీవు అహంకారమును పట్టుకొని ' నేను యుద్ధమును చేయను ' అని తలంచినచో, నీ ఈ నిశ్చయము తప్పు. నీ స్వభావము నిన్ను నియోగించగలదు (59).

అర్జునుడు యుద్ధమును చేయరాదని నిశ్చయించినచో, ఆ నిశ్చయము అతని స్వభావమునకు అనురూపమైనది కాదు గనుక తప్పు అగునని శ్రీకృష్ణునకు తెలియును. అతని ఆ నిశ్చయమునకు వెనుక ఉండేది సంకల్పశక్తియే గాని, స్వభావము కాదు. స్వభావమునకు అనురూపమైన నిశ్చయమైనచో, అది యోగ్యమగు నిర్ణయమగును. కాని, ఈ నిర్ణయము అట్టిది కాదు గనుక, అది అతనికి సహాయకారి కాదు. అతడు యుద్ధరంగమును విడచి వెళ్లి, సాధుజీవితమును చేపట్టవచ్చును. కాని, దానివలన అతడు భవిష్యత్తులో సమస్యలను ఎదుర్కొన వలయును. ఎందు వలన ? ' నీ స్వభావము నిన్ను బంధించును (ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్త్యతి) '. తరువాతి కాలములో జనులు అతనిని భయముతో యుద్ధరంగమునుండి పారిపోయిన పిరికివాడని నిందించెదరు. అర్జునుడు దయాగుణముచే యుద్ధమును వీడి వెళ్లినాడనే సత్యము జనులకు తెలియని విధముగా దుర్యోధనుడు ప్రచారమును చేయును. అర్జునుడు వెళ్లగానే, యుద్ధము ఆగిపోవును. ఒక్క బాణమువైననూ ప్రయోగించకుండగనే దుర్యోధనుడు విజయమును పొందును. ప్రతిపక్షమునకు యుద్ధము నందు అభిరుచి లేకుండుటచే తాను విజయమును పొందినానని దుర్యోధనుడు చెప్పుడు. పైగా, తన సైన్యశక్తిని గాంచి అర్జునుడు భయపడి పారిపోయెనని బీరములు పలుకును. అర్జునుడు దయాగుణము వలననే యుద్ధమును పరిత్యజించినాడని దుర్యోధనునకు తన హృదయములో తెలియుచుండును. కాని తాను పాలించే రాజ్యములోని జనులు పాండవులపై అనురాగమును కలిగియుండుట అతనికి అభీష్టము కాదు. జనులు విప్లవమును తీసుకువచ్చే ప్రమాదము రాకుండా అతడు చూచుకోవాలి. కావున, జనులకు ఆ సత్యము తెలియకుండగా అతడు జాగ్రత్త పడతాడు. వ్యూహములో నిలబడియున్న శత్రుసైన్యమును చూచి అర్జునుడు భయపడి పారిపోయినాడని జనులందరూ విశ్వసించే విధముగా దుర్యోధనుడు ప్రచారకార్యక్రమమును చేబట్టును. అప్పుడు అర్జునుడు కోపముతో మండిపడక తప్పదు. కావున, యుద్ధమును చేయరాదనే నిశ్చయము నిలబడేది కాదు. అర్జునుడు బ్రాహ్మణ స్వభావస్థాయికి ఇంకనూ ఎదగలేదు. అతడు ఇంకనూ క్షత్రియస్వభావమును కలిగియున్నాడు. అర్జునుడు విధిని బట్టి మాత్రమే కాకుండా, స్వభావము చేత కూడా క్షత్రియుడు. భవిష్యత్తులో ఆ స్వభావము అతనిని మరల యుద్ధమునకు పురిగొల్పును. మరియు,

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 60 :

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्त्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्కरीष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ 60 ॥

స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధస్త్వేన కర్మణా

కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్ కరిష్యస్యవశోపి తత్ (60)

కొంతేయ = కుంతిపుత్రుడవగు ఓ అర్జునా ! , స్వభావజేన = స్వభావమునుండి పుట్టిన, స్వేన = నీ, కర్మణా = కర్మచే, నిబద్ధః = నిశ్చయముగా బంధించబడిన వాడనై, మోహాత్ = భ్రాంతి వలన, యత్ = దేనిని, కర్మమ్ = చేయుటకు, న ఇచ్చసి = నీవు ఇష్టపడుట లేదో, తత్ అపి = అదే కర్మను, అవశః = నిస్సహాయస్థితిలో, కరిష్యసి = చేయగలవు.

కుంతిపుత్రుడవగు ఓ అర్జునా ! నీవు నీ స్వభావమునుండి పుట్టిన కర్మచే నిశ్చితముగా బంధించబడి యున్నావు. నీవు భ్రాంతి వలన ఏ కర్మను చేయుటకు నిరాకరించుచున్నావో, అదే కర్మను నిస్సహాయ స్థితిలో చేయగలవు (60).

మానవుని స్వభావమును సత్త్వరజస్తమోగుణముల మేళవింపు నిర్ధారించును. అట్టి స్వభావమునుండి పుట్టినది స్వభావజమ్ అనబడును. మానవుడు ఈ స్వభావముచే నిశ్చితముగా బంధించబడినవాడై (నిబద్ధః), తనకు ఇష్టము లేని కర్మలను కూడా (యత్ కర్మం నేచ్ఛసి) చేయుచుండును. నీ స్వభావమునకు అనురూపమగు కర్మను చేయుట నీకు ఎల అభీష్టము కాకున్నది ? ఏదో ఒక భ్రాంతి వలన (మోహాత్). ఆవేశములో తీసుకున్న నిర్ణయము వలన గాని, లేక సందర్భము కాని దయ వలన గాని, అర్జునుడు యుద్ధములో పాల్గొనరాదని తలంచెను. దయ చాల మంచి గుణము. కాని, ఎన్ని పాపములు గ్రంథములలో వర్ణించబడినవో అన్నింటినీ దుర్మోక్షనుడు చేసియుండెను. కావున, ఇప్పుడు ఆతడు దయకు అర్హుడు కాదు. ఇప్పుడు ఆతని దూకుడుతనమునకు అడ్డుకట్టను వేయవలెను. అర్జునుడు తన జ్ఞాతిపై సందర్భశుద్ధి లేని దయ గలవాడై యుద్ధము నుండి విరమించుకున్నచో, ఆతడు భవిష్యత్తులో అనేకసమస్యలను ఎదుర్కొనవలసి యుండును. అది అవివేకమునుండి (మోహాత్) పుట్టిన చర్య యగును. ఏ కర్మను నీవు ఇప్పుడు చేయగోరుట లేదో, అదే కర్మను నీవు భవిష్యత్తులో నీ అభీష్టమునకు విరుద్ధముగా చేయక తప్పని పరిస్థితి వచ్చును (కరిష్యస్యవశోపి తత్). ఈ ఆవేశము తగ్గిన తరువాత నీవు చేసిన తప్పును తలచుకొని తాపమును పొందెదవు. లేదా, జనులు మరల నిన్ను యుద్ధములోనికి నెత్తెదరు. ప్రేరణ ఏదైనా, ఒక విశిష్టస్వభావమునకు పూర్తిగా లొంగి యున్న నీవు నిశ్చితముగా ఆ స్వభావమునకు తగిన విధముగా మాత్రమే ఆచరించెదవు. దానినుండి నీవు తప్పించుకొన లేవు. ఎలయనగా, సంకల్పశక్తిచే స్వభావమును మార్చివేయుట సంభవము కాదు. సంకల్పశక్తిచే మానవుడు తనలో మార్పును తెచ్చే పరిస్థితిని కల్పించుకొన వచ్చును. కాని, మార్పు వచ్చుటకు సమయము వట్టును. స్వభావములో మార్పు ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు. అర్జునుడు ఈ యుద్ధము అనే అనుభవమును తప్పించుకొనుట కంటె, దానిలో పయనించుటయే మేలు. ఈ పరిస్థితి తనంత తానుగా ఆతని ముందు సంప్రాప్తమైనది. కావున, ఆతడు తన వంతు కర్తవ్యమును చేయవలెను. ఆతడు అట్లు చేయనిచో, స్వభావమునకు విరుద్ధముగా ప్రవర్తించిన వాడు అగును. దీనిని బట్టి మనమందరము మన స్వభావమునకు అనురూపముగా కర్మల నాచరించ వలెనని స్పష్టమగుచున్నది. ఇతరులు చేసే దానిని చూచి, దానిని అధారముగా చేసుకొని మన

కర్మను నిర్ణయించుకొనుట సరిగాదు. మనము మనకు ఏది మంచిది అను విషయమును నిర్ధారించుకొని దానికి అనురూపముగా ప్రవర్తించవలెను.

కర్మను యోగరూపముగా ఆచరించుట మోక్షమునకు విరోధి కాదు. కేవలకర్మ దాని స్వరూపముచే మోక్షమునకు విరోధి. ఏలయన, ఆత్మ-అజ్ఞానమునుండి మాత్రమే కర్మ పుట్టును. కొన్ని అల్పములగు ఫలములను గోరి కర్మలనాచరించినచో, ఆ ఫలములు మాత్రమే లభించును. కావున, కర్మ బంధమే గాని మోక్షహేతువు కాదు. కాని కర్మను అల్పఫలముల కొరకు గాక యోగముగా ఆచరించినచో, మోక్షమునకు కావలసిన సంసిద్ధత లభించును. ప్రతిబంధకములు లేని జ్ఞానము ఉదయించుటకు సాత్త్వికస్వభావము అవశ్యకమగుచున్నది. మనము మన స్వభావమును సాత్త్వికముగా తీర్చిదిద్దుకొనుటకు కావలసిన క్షేత్రము కర్మయోగికి లభ్యమగుచున్నది. జిజ్ఞాసువు ప్రతిబంధకముల నన్నింటినీ తొలగించుటకై ఈశ్వరునియందు మనస్సును నిలిపి కార్యక్షేత్రములో విధినిర్వహణకు అంకితము కావలెను. సన్న్యాసి దేనిని సాధించునో, అది కర్మయోగికి కూడ లభించును (యత్ సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే) అని భగవానుడు 5 వ అధ్యాయములో స్పష్టము చేసి యున్నాడు. మనము స్వభావముపై బలవంతముగా సంకల్పక్రియ రుద్ధజాలము. అట్లు చేయుట వలన స్వభావములో మార్పు రాదు. ఆ సంకల్పశక్తి ఒక ఆవేశస్వభావమునుండి పుట్టినది. అనగా స్వభావము ఇంకనూ పరిణతి చెందవలసి యున్నదని స్పష్టమగుచున్నది. ' నేను సన్న్యాసిని కావాలి ' అని గట్టిగా నిర్ధారించుకొని సన్న్యాసి అయినచో, అది సాధారణముగా సఫలము కాదు. కర్మయోగజీవితమును గడువకుండగా సన్న్యాసియొక్క స్వభావమును పొందుట సరళము కాదు (సన్న్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః). కావుననే, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు కర్మయోగము విశిష్టమైనది (కర్మయోగో విశిష్టతే) అని చెప్పెను.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 61 :

ईश्वरसर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్యేశేర్థున తిష్ఠతి

భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా (61) .

అర్జున = ఓ అర్జున ! , ఈశ్వరః = ఈశ్వరుడు, సర్వభూతానామ్ = సర్వప్రాణులయొక్క, హృద్యేశే = బుద్ధిస్థానమునందు, యంత్రారూఢాని = యంత్రముపై అధిరోహించినట్లు ఉన్న, సర్వభూతాని = సర్వప్రాణులను, మాయయా = మాయచే, భ్రామయన్ = త్రిప్పుచూ, తిష్ఠతి = ఉన్నాడు.

ఓ అర్జున ! యంత్రముపై అధిరోహించినట్లు ఉన్న సర్వప్రాణులను

ఈశ్వరుడు వాటి బుద్ధిస్థానమునందు ఉన్నవాడై మాయచే త్రిప్పు

చున్నాడు (61) .

మనస్సు, ఇంద్రియములు మొదలగునవి సరియగు తీరులో పనిచేయుటకు, మరియు జగత్తు అంతయు స్థితిని పొందుటకు ఈశ్వరుడే కారణమగుచున్నాడు. ఆ ఈశ్వ

రుడు బుద్ధిస్థానమునందు (హృద్దేశ) ఉన్నాడని చెప్పబడెను. ఏలయన, చైతన్యము ప్రకటమయ్యేది అచటనే. మానవుడు సర్వజగత్తును అచటనే దర్శించుచున్నాడు ; మరియు, అత్మయొక్క ఉనికిని అచటనే గుర్తించుచున్నాడు. మానవుడు 'నేను ఉన్నాను' అనే అనుభవమును అచటనే పొందుచున్నాడు. ఈ విషయము సర్వప్రాణులకు (సర్వభూతానామ్) సమానముగా నున్నది. ఈశ్వరుడు అచట వివసించి సర్వప్రాణులు కదలాడునట్లు చేయుచున్నాడు (భ్రామయన్ సర్వభూతాని). అసంగుడైన ఈశ్వరుని ఉనికి వలననే మనస్సు మనస్సు అయినది ; బుద్ధి బుద్ధి అగుచున్నది ; కన్నులు కన్నులు అగుచున్నవి ; చెవులు చెవులు అయినవి. ఈశ్వరుడు కేవలము తన ఉనికి మాత్రముచే మనస్సు, ఇంద్రియములు మరియు సర్వజగత్తు కదలాడునట్లు చేయుచున్నాడు. వెనుకనున్న అత్మ వలన మాత్రమే సర్వము కదలాడుచున్నది. అత్మ లేనిదే ఏ పదార్థమునకైననూ ఉనికియే లేదు. అత్మ తన ఉనికిని మరియు స్ఫూర్తిని మనస్సు, ఇంద్రియములు మొదలగు వాటికి ఇచ్చి తాను దాగియున్నది.

శ్రీశంకరులు ఇచట అర్థునశబ్దమునకు అర్థమును వివరించిరి. అర్థునుడనగా శుద్ధమగు స్వభావము గలవాడు. అతనికి నిర్మలమగు అంతఃకరణము గలదు. అర్థునశబ్దము స్వచ్ఛత మరియు ప్రకాశము అనే అర్థములో ఋగ్వేదములో ప్రయోగించబడినది. అహశ్చ కృష్ణమహర్షదనం చ (ఋక్ సంహితా, 6-1-2) అను మంత్రములో అకాశము నల్లని మేఘములతో నిండియున్న పగలు కృష్ణమ్ అనియు, అకాశము స్వచ్ఛముగా నున్నప్పుడు అర్థునమ్ అనియు వర్ణించబడినది. అర్థునునకు కోపము రాదు అని దీని యర్థము కాదు. కాని అతడు మోసగాడు కాదని ఈ పేరు సూచించుచున్నది. అతని మనస్సు స్వచ్ఛముగా నుండుటచే, అతనిలో దయాగుణము గలదు. ఈ విషయమును మనము చూచియున్నాము. కాని, అదే సమయములో అతనియందు న్యాయసంగతమగు కోపము ఉన్నది. అది కూడా జ్ఞానమునకు అటంకమే. భీమునితో సహా పాండవులందరికీ ఇట్టి స్వచ్ఛమగు అంతఃకరణము ఉండెను. కాని, ఎవరైననూ అతనిని పరిహాసము చేసినచో, అతడు వారి ఎముకలను విరుగగొట్టును. అనగా, అతడు ఇప్పట్లో సాధువు కాలేదు. వారందరు గొప్ప అత్మాభిమానము గల వ్యక్తులు. వారిని కొద్దిగా నైననూ అవమానించే విధముగా ఎవరైననూ మాటలాడినచో, వారు దానికి బాధ్యులు చేయబడుదురు. ఇది పరిణతిని చెందియున్న సరళస్వభావము గల వ్యక్తియొక్క అంతఃకరణమే గాని, సాధువుయొక్క అంతఃకరణము కాదు.

తమ తమ దిశలలో తిరుగుతూ తమ తమ క్షేత్రములలో తమ తమ స్వభావములు ప్రకటమగునట్లు సర్వప్రాణులను త్రిప్పుతూ ఈశ్వరుడు బుద్ధియందు నిలిచి యున్నాడు (హృద్దేశ తిష్ఠతి). అత్మ ఉండుట వలననే కన్నులు చూచుచున్నవి ; చెవులు వినుచున్నవి ; మనస్సు సంకల్పములను మరియు కామనలను చేయుచున్నది ; సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవి.

ఇచట ఒక పసందైన దృష్టాంతము ఈయబడినది. యంత్రముపైకి ఎక్కించిన బొమ్మలను వలె ప్రాణులను ఈశ్వరుడు మాయచే త్రిప్పుచున్నాడు (భ్రామయన్

నర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా). భ్రమ్ అను ధాతువునకు కదలుట మరియు తిరుగుట అను రెండు అర్థములు గలవు. ఇచట 'వలె (ఇవ) ' అనే పదమును అధ్యాహారము చేయవలెనని శ్రీశంకరులు సూచించిరి. మనకు వనులను చేసి పెట్టే సంఘాతము ఏదైనా యంత్రమే. ఇచట యంత్రమనగా పురుషులు, స్త్రీలు, జంతువులు మొదలైన వివిధరకముల కర్ర బొమ్మలతో కూడి తిరిగే రంగుల రాబ్బము వంటిది. వాటిని ఒక వ్యక్తి త్రిప్పుచుండును. కాని అతడు కానరాడు. కావున, అవి మాయచే తిరుగుచున్నవా యని పించును. తిరుగుట కానవచ్చునే గాని, త్రిప్పువాడు కానరాడు. ఈ చక్రమును త్రిప్పువాని వలెనే, ఈశ్వరుడు కూడా సర్వప్రాణుల బుద్ధియందు దాగి యున్నవాడై (హృద్దేశే తిష్ఠతి), అవి తిరుగునట్లు చేయుచున్నాడు (భాషయన్). ఈశ్వరుడనగా హిరణ్యగర్భుడు ; అనగా, కర్మనియతితో తాదాత్మ్యమును చెందియున్న పరమాత్మ. కర్మనియతియే ప్రారబ్ధకర్మ రూపములో సర్వప్రాణుల హృదయమునందు ఉన్నది. అదియే ఈశ్వరుడు. దీని ప్రకారముగా, ప్రతి మానవుడు తన స్వభావమునకు అనురూపముగా కర్మల ననుష్ఠించుచుండును. మానవుడు సంకల్పించి ప్రయత్న పూర్వకముగా మార్పులను తెచ్చే ప్రక్రియను చేపట్టినదే, స్వభావములో మార్పు వచ్చే ప్రసక్తి లేదు.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.

This page is kept blank for writing Notes

ఈశ్వరుడు ఏల దాగియున్నాడు ? ఈశ్వరుడు ఆత్మరూపుడై యున్నాడు గనుక, కానవచ్చుట లేదు. పరమాత్మయొక్క సన్నిధి మాత్రముచే మనస్సు తన కార్యములను సమర్థవంతముగా నిర్వహించ గల్గుచున్నది. కర్మనియతి పరమేశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేదు. ప్రారబ్ధకర్మ కర్మనియతిలో భాగమే గదా ! మానవులు తమ స్వభావమునకు అను రూపముగా ప్రవర్తించుటకు, మరియు తమ కర్తవ్యములను నిర్వర్తించుటకు ప్రారబ్ధక ర్మయే కారణమగుచున్నది. కావున, వాస్తవములో మన చేతిలో ఏమీ లేదు. ఈ సర్వము ఈశ్వరుడే. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో మన ముందు ఒక కర్తవ్యము సంప్రాప్తమగును. మనము దానిని చేయుచుందుము. నీవు సర్వము అధీనమునందున్న వానివలె చింతిల్లుటకు కారణ మేమి గలదు ? కావున, సర్వము ఈశ్వరాధీనమై యున్నదని గుర్తించి నీవు నీ కర్తవ్య మును చేయుము.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 62 :

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्పरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ 62 ॥

తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన భారత

తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్ (62).

భారత = ఓ భరతకుమారా, అర్జునా ! , సర్వభావేన = పూర్ణహృదయముతో, తమేవ = ఆ పరమేశ్వరుని మాత్రమే, శరణం గచ్ఛ = శరణు పొందుము, తత్ప్రసాదాత్ = ఆయన యొక్క అనుగ్రహముచే, పరామ్ = పూర్ణమైన, శాంతిమ్ = శాంతిని, శాశ్వతమ్ = శాశ్వతమగు, స్థానమ్ = స్థానమును, ప్రాప్స్యసి = పొందగలవు.

భరతకుమారుడవగు ఓ అర్జునా ! పూర్ణహృదయముతో ఆ పరమేశ్వరుని మాత్రమే శరణు పొందుము. ఆయనయొక్క అనుగ్రహముచే పూర్ణమగు శాంతిని మరియు శాశ్వతమగు స్థానమును పొందగలవు (62).

నీ జీవితము కొంతవరకు నీ అధీనములోనున్నది. కాని, సర్వము నా వశములో నున్నదని నీవు భావించినచో, అది సత్యదూరము. సర్వము నా వశములోనున్నది అని తలపోసే అహంకారముతో సహా సర్వము మనకు ఈశ్వరునిచే అనుగ్రహించ బడినది. అహంకారమనగా దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు ' నేను ' అనే భావనయే గదా ! ఈ దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సుతో సహా ఈ ' నేను ' అనే ధారణ కూడ మనకు ఈశ్వరునిచే ఈయబడినది. మానవునకు తన ప్రవర్తన తన అధీనములో లేకుండుట అను భవములో నున్న విషయమే. దీనికి కారణమేమనగా, ఆ ప్రవర్తనయే ' నేను '. మానవుడు తన మనస్సులో చెలరేగే ఆలోచనలకు అనురూపముగా ప్రవర్తించును. విడిచి పెట్టవలె నని తోచినప్పుడు విడిచిపెట్టును. ఒక పనిని చేయాలని తోచినప్పుడు, ఆ పనిని చేయు ను. ఇట్టి ప్రవృత్తిలో మానవునకు వివేకము ఉదయించును. మానవుడు సాక్షిరూ పుడై ఒక సత్యమును గుర్తించినచో, వివేకము ఉదయించును. మనకు కర్మలపై మాత్రమే

పెత్తనము గలదనియు, వాటి ఫలములపై లేదనియు (కర్మభ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన) గుర్తించవలెను. ఇంతేగాక, పరమేశ్వరుడే ప్రారబ్ధకర్మరూపములో మనయందు న్నూనై సర్వమును ఆయనయే ఇచ్చుచున్నాడు. ఆ ప్రారబ్ధకర్మకు అనురూపముగా వివిధ ఫలనలు జరుగుచుండును. దానిని నియంత్రించుట యెట్లు ? కావున, ఈశ్వరునకు సంబంధించిన దానిని ఆయనకు వదలివేయుటయే మంచిది. మనము మన పనిని చేసెదము. ఆయన తన పనిని చేయును. భగవంతునిలో అంశములైన వ్యక్తుల రూపములో నుండే మనము సర్వమును మన ఇచ్చకు అనుగుణముగా నియంత్రింపబూనుట తగదు. కావున, మన అధీనములో లేని విషయముల బాధ్యతను నెత్తికి ఎత్తుకొననేల ?

మన సామర్థ్యమునకు గల హద్దులను గుర్తించుట చాల ప్రముఖమైన విషయము. నేకవిషయములపై మనకు లేకమైననూ అధినత్యము లేదు. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుతములో అర్జునుడు ఎదుర్కొనుచున్న యుద్ధము అతని వశములో నున్నచో, అతడు దానిని దిశ్చయముగా తప్పించి యుండెడివాడు. కాని అది అతని వశములో లేదు. మనము కొన్ని పరిస్థితులను ఎదుర్కొనక తప్పదు. కాని వాటిని తెలివితేటలతో ఎదుర్కొనవలెను. స్పృహ శక్యము కాని పరిస్థితిని ఎదుర్కొనకుండగా పారిపోవుట తెలివైన పని కాదు. మనకు ఒక పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు మనము దానిని మూర్ఖముగా గాని, సమర్థవంతముగా తెలివితేటలతో గాని ఎదుర్కొనవచ్చును. పరిస్థితులను తెలివితేటలతో ఎదుర్కొనే పద్ధతిని గత బోధించుచున్నది. అర్జునుని హృదయము కృపచే ఆవేశింపబడి యుండుటచే, అతనికి ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుటలో అభిరుచి లేదు. కావుననే, ఆ భగవానుని శరణు పొందుమని (తస్మాత్ తమేవ శరణం గచ్ఛ) శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ప్రారబ్ధకర్మ ఈశ్వరుడేనని గుర్తించి మానవుడు తన స్వభావమును ఆయనకు సమర్పించినచో, అప్పుడు అట్టివాడు ఏది జరుగవలెనో అదియే జరుగునని (భవితవ్యం భవత్యేవ) స్వీకరించును. ఇది చాల అందమైన విషయము. దీనిని పూర్ణముగా వంటబట్టించు కొనుట సరళము కాదు. జరిగేది జరుగుతుంది. నా కర్తవ్యమును నేను చేస్తాను. కర్మనియతి రూపములో నున్న ఈశ్వరుని గుర్తించగల్గిన వాడు మాత్రమే ఇట్లు స్వీకరించగలడు. ఈ స్పృహ ఒక మహాయజ్ఞము. బ్రహ్మాండమనే ఈ పెద్ద తిరిగే యంత్రములో మానవుడు ఒక విడి భాగము వంటివాడు. ఈ జగత్తు అనే యంత్రములో వ్యక్తియొక్క పాత్ర చాల ప్రముఖమైనది. అట్లు గానిచో, వ్యక్తియే ఉండెడివాడు గాదు. తాను అనామకుడనని ఒకడు తలపోయవచ్చును. కాని అతడు ఈ సమాకాలీన సమాజములో ఒక వ్యక్తి అనేది తిరుగు లేని సత్యము. వివిధపరిస్థితులలో అతడు పోషించదగిన పాత్ర గలడు. ఇది ప్రముఖమైన విషయము. ప్రతి వ్యక్తి ప్రముఖమైన వాడే. పెద్ద యంత్రములోని ఒక కీల తాను ఏ పనిని చేయకుండగా స్థిరముగా నుండుటచే తన ఉనికి వ్యర్థమని తలపోయవచ్చును. కాని అది కదలిక లేకుండగా నుండుట చాల ప్రముఖమైన విషయము. ఏలయన, అది అట్లు ఉండచి అ యంత్రము అగిపోవును. ప్రతి వ్యక్తియొక్క స్థానము ప్రముఖమైనది గనుకనే, ఆ వ్యక్తి ఆ స్థానములోనున్నాడు. వ్యక్తి పోషించాలని అపేక్షించబడే పాత్ర ఏదైనా ప్రముఖమై పదియే. అందువలననే, ఆ వ్యక్తి ఆ స్థానములోనుండుట తటస్థపడినది.

కావున, ఈశ్వరుని శరణు పొందుమని భగవానుడు అర్జునునకు చెప్పినాడు. శరణాగతి వలన సంసారదుఃఖము దూరమగునని శ్రీశంకరులు వాక్రచ్చిరి. శరణాగతి వలన వ్యక్తియొక్క హృదయములోని ఒత్తిడి తగ్గును. ఈశ్వరుని శరణు పొందినవాడు అత్యనిందకు దిగడు ; మరియు, అతడు గతమును ప్రక్కన బెట్టి దైనందిన జీవితములో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనును. ఈ నాడు ఉన్న పరిస్థితి రేపటికి మారిపోవును. ఎట్లుండి మరింత కొత్త పరిస్థితి ఎదురగును. అప్పుడు మాత్రమే జీవితములోని రుచిని అన్వేషించుట సంభవమగును. రేపు కూడా ఖచ్చితముగా ఈ రోజు వలెనే ఉండే పక్షములో, రేపు వచ్చి ప్రయోజనమేమి గలదు ? కాని ప్రతిరోజు కొంగ్రొత్త వింతలతో ముందుకు వచ్చును. నిత్యము కొత్త ఘటనలు జరుగుచునే యుండుటచే మనకు జీవితముపై అభిరుచి పెరుగును. గతమును ప్రక్కన బెట్టి, సర్వము తన అధీనములో నున్నదని తలంచకుండగా, ప్రారబ్ధకర్మ రూపములో నున్న ఈశ్వరుని అధీనములో సర్వము గలదని గుర్తించిన వ్యక్తి దైనందిన ఘటనా ప్రవాహములోనికి చొచ్చుకొని పోయి తన కర్తవ్యమును నిర్వహించు చుండును. ఇట్టి జీవితములో లభించే శాంతి అసాధారణము.

మనము శరణాగతిని తార్కికముగా గాక, భావనాత్మకముగా చేయవలెను. మన నమస్కరణలన్నియు భావనయందు మాత్రమే ఉన్నవి. కావున, మనము హృదయపు లోతులలో శరణాగతభావనను చేయవలెను. ఈశ్వరుని గురించి తెలుసుకొనే ప్రయత్నములో వ్యక్తి హృదయములో పరిజ్ఞానపూర్వకమైన మార్పులు వచ్చును. దానివలన అతడు ఈశ్వరుని హృదయములో తేలికగా భావన చేయగల్గును. ఇచట సర్వభావేన అనుపదము అట్టి భావనాత్మకమగు ఈశ్వరశరణాగతిని నిర్దేశించును. సర్వము ఈశ్వరాధీనమని మనము పూర్వహృదయముతో స్వీకరించవలెను. గీతాధ్యాయంలో ఒక అంధమైన చిత్రణము గలదు. దానిలో శ్రీకృష్ణభగవానుడు పడవవాని (కైవర్తక) రూపములో చిత్రించబడినాడు. కృష్ణుడు పడవను నడుపుచుండగా పాండవులు రక్తముతో నిండియున్న నదిని దాటిరి (సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవై రణనదీ కైవర్తకా కేశవః). సంఘర్షణలతో మరియు దుఃఖముతో నిండియున్న సంసారమే ఈ రణనది. ఈ నదిని దాటుట తేలిక కాదు. దీనినిండా పెద్ద పెద్ద బండలు, సుడిగుండములు, భయంకరమగు ప్రవాహములు గలవు. దీనిని ఎట్లు దాటవలెను ? పడవను నడుపుటలో నైపుణ్యము గల వ్యక్తి లేనిచో, పడవ ఉన్ననూ వ్యర్థమే. మామూలుగా పడవను నడిపే వాడు ఈ నదిని దాటించలేడు. ఎలయనగా, ఈ నదిలో అతడు కూడ మునిగిపోవును. పడవను నడిపే వానికి ఆ పనిలో చక్కటి పరిజ్ఞానము ఉండవలెను. అతనికి దారి బాగుగా తెలిసి యుండవలెను. అతనికి ప్రతి చోటా నది లోతు, సుడిగుండములను తప్పించే విధానము తెలియవలెను. కంటికి కానరాని బండల ఉనికి అతనికి అవగతమై యుండవలెను. మన జీవితమనే పడవను ఒక్క భగవానుడు మాత్రమే నడుపగల్గును. నీవు బాధ్యతను ఆయనకు పూర్తిగా అప్పజెప్పుము. నీవు అవలీలీరమును చేరుట నిశ్చయము. శ్రీకృష్ణుని తన రథమునకు సారథి కమ్మని కోరి అర్జునుడు అటులనే చేసినాడు. అదే విధముగా మనము మన జీవితమును భగవానునకు అప్పజెప్పవలెను. సృష్టి అనే ఈ మహాయజ్ఞము సాగిపోవుచున్నది. దానిలో అంతర్భాగములైన

మనము నియతి (ధర్మము) రూపములో నున్న ఈశ్వరుని శరణు పొంది మన వంతు ఇమమంత కర్తవ్యమును చేయుదము.

నైతికసూత్రములు మరియు కర్మనియతి ఈ ధర్మములో అంతర్భాగములై యున్నవి. వాస్తవములో, కర్మనియతి అనగా ధర్మమే. ఏలయనగా, ఈ నియతికి మూలములో నున్న పుణ్యపాపములు ధర్మముయొక్క అధీనములో నున్నవి. అర్థమగుచు స్వీయపుణ్యపాపములకు అనురూపముగనే ఆ వంశములో జన్మించి, ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుచున్నాడు. మనుష్యుని ఇచ్ఛాస్వాతంత్ర్యముపై ఆధారపడియున్న కర్మనియతికి ధర్మాధర్మములతో విడదీయరాని గాఢమైన సంబంధము గలదు. కావున, కర్మనియతి (ధర్మము) రూపములోనున్న ఆ ఏకైకభగవానునకు మనము శరణాగతిని చేసి మన కర్తవ్యములను చేయుచుండవలెను. ధర్మమనగా భగవానుడే గనుక, మనము ధర్మానురూపముగా జీవించెదము.

అప్పుడు ఏమగును ? ఈశ్వరుని అనుగ్రహముచే (తత్ప్రసాదాత్) అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగి, సాధకుడు తద్వారా ముందుగా అపేక్షికమైన శాంతిని పొందును (శాంతిం ప్రాప్నోతి). అట్టి అపేక్షికమగు శాంతిని పొందిన జిజ్ఞాసువు కాలక్రమములో పరమశాంతిని పొందగలడు (పరాం శాంతిం శాశ్వతం స్థానం ప్రాప్నోతి). ఈ శాంతి మానసికమగు అవస్థ కాదు. ఇది స్వరూపభూతమైన శాంతి. ఇది శరణాగతి ప్రవృత్తి వలన కలిగే సరళమగు శాంతి వంటిది కాదు. జీవుని స్వరూపభూతమగు ఈ శాంతి ఇతరముపై ఆధారపడేది కాదు గనుక, ఇది పునరావృత్తి లేని శాశ్వతమగు స్థానము. ఇదియే మోక్షము. సర్వప్రాణుల బుద్ధియందు నివసించే ఈశ్వరుడే (సర్వభూతానాం హృద్ధేశ తిష్ఠతి) ఈ మోక్షరూపములో నున్నాడు. జీవుడు తాను ఉన్నానని తలపోయును. కాని జీవుడు లేనే లేడు. మానవుని అహంకారము ఒకానొక స్థాయి మాత్రమే. ఉన్నది పరమాత్మ ఒక్కడు మాత్రమే. ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా స్వతంత్రమగు అహంకారము లేనే లేదు. ఆ ఈశ్వరుని మనము తెలుసుకొనే ప్రయత్నమును చేసి, శరణు పొందవలెను (శరణం గచ్ఛ). అట్టి శరణాగతి చేసినవాడు ముందుగా అపేక్షికమగు శాంతిని, ఆ పైన మోక్షమును పొందును.

తరువాతి శ్లోకములో భగవానుడు కొంతవరకు పంగ్రహించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 63 :

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యద్గుహ్యతరం మయా

విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు (63).

ఇతి = ఈ విధముగా, తే = నీకు, మయా = నాచేత, గుహ్యత్ = రహస్యమైనదాని కంటె, గుహ్యతరమ్ = రహస్యమైన, జ్ఞానమ్ = జ్ఞానము, అఖ్యాతమ్ = చెప్పబడినది, ఏతత్ = దీనిని, అశేషేణ = సమగ్రముగా, విమృశ్య = విమర్శ చేసి, యథా = ఏ విధముగా, ఇచ్ఛసి = ఇష్టపడెదవో, తథా = ఆ విధముగా, కురు = చేయుము.

ఈ విధముగా నీకు నేను రహస్యములలోకెల్లా గొప్ప రహస్యమును చెప్పితిని. దీనిని నీవు సమగ్రముగా విమర్శ చేసి ఏకు నచ్చిన

మనము సాధారణముగా రహస్యములు అనుకునే వాటికంటె ఈ జ్ఞానము మరింత రహస్యమైనది (గుహ్యద్గుహ్యతరమ్). దీనికి కారణమేమి ? మనకు సామాన్యముగా అధీనములోనుండే ప్రత్యక్ష-అనుమానాది జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) లకు అది లభ్యమగుట లేదు. పైగా, ప్రమాణజన్యములగు జ్ఞానములు కొన్ని సందర్భములలో ప్రమాణము లభ్యమగుచున్ననూ దాగియుండే అవకాశము గలదు. ఉదాహరణకు $E = mc^2$ అనే సమీకరణమును విస్తారముగా వివరించి చెప్పవచ్చును. కాని, మనకు అవగతమగు నంత వరకు అది రహస్యమే. అత్మ బ్రహ్మయేనను విషయము శాస్త్రము చెప్పేటంత వరకు మనకు తెలియని రహస్యమే గదా ! శాస్త్రోపదేశము తరువాత కూడ అది రహస్యముగనే యుండవచ్చును. శాస్త్రమును శ్రవణము చేసియున్ననూ దానిని గురించి అవగాహన లేని జనులు (శృణ్వంతః అపి న జానంతి) మనకు కానవచ్చెదరు. ఎదురుగా నున్ననూ రహస్యముగనే యున్నది గనుక, అది రహస్యములకంటె గొప్ప రహస్యము (గుహ్యత్ గుహ్యతరమ్). మరియు అది దాని గురించి వెదికే వాని స్వరూపమై యున్నది గనుక, దొరకని రహస్యమగుచున్నది. దాని గురించి అన్వేషణను విడిచిపెట్టినచో, అది అజ్ఞాతముగనే మిగిలి యుండును. ఎవరైతే అత్మను వరించునో, వానికి అది లభించును (యమే వైష వృణుతే తేన లభ్యః) అని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. తెలుసుకోవాలని స్థిరముగా సంకల్పించుకున్న వానికి మాత్రమే అత్మ లభ్యమగును ; ఇతరులకు కాదు. అది ఒక పదార్థము కాదు గనుక, వెదుక బోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్లు హఠాత్తుగా ఎదురయ్యే అవకాశము లేదు. దానిని తెలియాలనే ఆకాంక్ష మనలో ఉండాలి. ఒకనాడు దానంతట అది తెలిసే సంభావన లేదు. అది మానవుని స్వరూపమై యున్నది గనుక, దానిని తెలుసుకునే ప్రక్రియను మనము ఆరంభించవలెను. జిజ్ఞాసగా పరివర్తనను చెందే ముముక్షు అనగా నిదియే. ఈ జ్ఞానమునకు ఇది అత్యంతప్రముఖమైన అర్థత. ఇంతేగాక, అత్మ-అజ్ఞానమును మనము గుర్తించవలెను. ఆ తరువాత ప్రమాణముచే అంతఃకరణమును ఉద్ఘాతము చేసినచో, అది సార్థకమగును. మనకు ఉండే ధారణాశక్తిచేత గాని, అనేకములగు ఇతరశాస్త్రముల అధ్యయనము చేత గాని, వేదమును వర్ణించుట చేత గాని అత్మ లభించదనియు (న విష లభ్యః ప్రవచనేన న మేధయా న బహునా శ్రుతేన), దానిని తెలియాలని కోరువానికి లభించుననియు అదే ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ఈ వాక్యముయొక్క ప్రాముఖ్యమును మనము గుర్తించవలెను. అది కావాలని ఘనము కోరినప్పుడు మాత్రమే అది మనచే తెలియబడును. కావున, అది రహస్యములకంటె గొప్పదగు రహస్యము. మరియు, అత్మ దాగియుండ దగిన మంచి చోటు అత్మయే ; అనగా నేను మాత్రమే. మనము వెదుకుచున్న అనంద-బ్రహ్మ వెదుకువాని స్వరూపమై అత్మరూపములో దాగియున్నది. ఇంతకంటె మంచి రహస్యస్థానము ఉండబోదు.

ఈ జ్ఞానమును నేను నీకు వివరించి యుంటిని (తే జ్ఞానం అభ్యాతం మయా) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏమి చేయవలెను ? అంతవరకు చేయబడిన ఉపదేశమును అతడు పగము పగము కాకుండగా పూర్ణముగా (అశేషేణ)

సముచితముగు రీతిలో తన అంతఃకరణములో ఆలోకించవలెనని శ్రీకృష్ణుడు నొక్కి చెప్పుచున్నాడు. ఉపదేశమును అక్కడక్కడ వరికించిన చాలదు. ఉపదేశమునంతనూ సమగ్రముగా అవలోకించి అవగతము చేసుకొన వలెను. కర్మ అనగా నేమి ? కర్మయోగ మనగా నేమి ? సన్న్యాసమనగా నేమి ? మోక్షమనగా నేమి ? ఈ సర్వమును సరియగు రీతిలో తెలియవలెను. ఏ విషయమైనా సమగ్రముగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే చరితార్థమగును. అర్జునుడు శ్రేయస్సును కోరుచున్నాడు. కావున, మోక్షాన్వేషణలో కర్మ యొక్క పాత్రను గురించి అతడు సుస్పష్టముగా తెలుసుకొన వలెను. కర్మ ఏ విధముగా సహకరించును ? ఏ విధముగా బంధించును ?

ఈ ఉపదేశమును సమగ్రముగా వరిశీలించిన పిదప (విమృశ్యైతదశేషేణ) నీకు వచ్చిన విధముగా చేయుము (యథేచ్ఛసి తథా కురు) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ వచనములో ఆచార్యుని అత్యవిశ్వాసము ప్రకటమగుచున్నది. అర్జునునకు చెప్పవలసిన విషయమును పూర్ణముగా చెప్పుటలో ఆయన జాగరూకతను వహించి యున్నాడు. అతడు యుద్ధమును చేయరాదనియే నిశ్చయించినచో, అది తప్పు (మిథ్యా) అని కూడ చెప్పినాడు. అంతకు మించి చెప్పుట సంభవము కాదు. శ్రీకృష్ణుడు ఇంత విస్తారముగా చెప్పిన తరువాత నిర్ణయమును అర్జునునకు వదలి వేసినాడు. ఆయన ఆచార్యుడే గాని, సలహాదారు కాదు. ఇంతటి ఉపదేశమును చేసిన తరువాత కూడ అర్జునునకు బదులుగా ఆయన నిర్ణయములను తీసుకో వలసి వచ్చినచో, ఆయన ఎట్టి ఆచార్యుడు ? అర్జునుడు ఎట్టి శిష్యుడు ? 18 అధ్యాయముల ఉపదేశము తరువాత అర్జునునకు బదులుగా ఆయన నిర్ణయించే పక్షములో, ఆయనకు తన ఆచార్యత్వముపై మరియు అర్జునుని శిష్యత్వముపై ఆదరము లేదని చెప్పవలసి యుండును. కావుననే, నీకు వచ్చిన విధముగా చేయుము అని చెప్పి, ఆయన నిర్ణయమును పూర్తిగా అర్జునునిపై వదలి వేసినాడు.

తాను చేయదగిన ఉపదేశమునంతనూ చేసిన పిదప శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు తన ఇచ్చ వచ్చిన తీరున చేయుటకు అభ్యనుజ్ఞను (యథేచ్ఛసి తథా కురు) ఇచ్చియున్నాడు. అతడు మోక్షమును పొందుటకై సన్న్యాస-కర్మయోగములనే రెండు జీవనశైలులలో దేనినైననూ అనుసరించ వచ్చును. ఈ విధమగు పూర్తి నిర్ణయాధికారమును అతనికి ఇచ్చి, శ్రీకృష్ణుడు మరియొక మాటను చెప్పుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 64 :

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे ह्यहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః

ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితమ్ (64).

సర్వగుహ్యతమమ్ = రహస్యములలోకెల్లా రహస్యమైనది, పరమమ్ = అంతిమమైనది, మే = నా, వచః = మాటను, భూయః = మరల, శృణు = వినుము, మే = నాకు, దృఢమ్ = అధికముగా, ఇష్టః = (ప్రియుడవు), అసి = అగుచున్నావు, ఇతి = అని, తతః = అందువలన, తే = నీ కొరకు, హితమ్ = మంచి మాటను, వక్ష్యామి = చెప్పగలను.

రహస్యములలోకెల్లా రహస్యమైనది, అంతిమమైనది అగు నా మాటను
మరల వినుము. నీవు నాకు అధికముగా ప్రിയుడవు. అందువలననే, నీకు
మంచి మాటను చెప్పెదను (64).

ఈ జ్ఞానము రహస్యములలోకెల్లా గొప్ప రహస్యమని (సర్వగుహ్యతమమ్)
ఇంతకు ముందు చెప్పబడినది. అదే విషయము మరల ఇచట నిర్దేశించ బడినది.
మనము వినియోగించగలిగే ప్రమాణములకు వేటికి లభ్యమగుట లేదు గనుకనే, ఇది
అత్యంతరహస్యము అగుచున్నది. అత్మ స్వయంప్రకాశమే అయినా, అది బ్రహ్మకంటె
వేరుగా లేదు అనే జ్ఞానము ప్రత్యక్షము మొదలగు ప్రమాణములకు లభ్యమగుట లేదు.
ఈ విషయమును మనము శాస్త్రము ద్వారా మాత్రమే తెలియవలెను. ఈ కారణముచేత,
మరియు ఇదివరలో చెప్పబడిన అనేకములగు ఇతరకారణముల చేత అత్మ అత్యంతరహ-
స్యముగనే మిగిలి యున్నది. ఎవరైతే ఆనందము, భద్రత (సత్యమ్) మరియు అజ్ఞా-
నమునుండి విముక్తి (జ్ఞానమ్) అను రూపములలో పరమలక్ష్యమును అన్వేషించుచు
న్నాడో, ఆ పరమలక్ష్యము వాని స్వరూపమే అయి ఉన్నది ; అందువలననే అది దాగియు
న్నది. అది ఒక విశిష్టపదార్థరూపములో ఉపలభ్యముగా లేదు గనుక, రహస్యము అగుచు
న్నది. మరియు కొన్ని సందర్భములలో దాని గురించి బోధించిననూ, వివేచాదు సంసి-
ద్ధుడు కానిచో, అది వానికి అవగతము కాదు. అనగా, బోధించిన తరువాత కూడ అది
రహస్యముగనే ఉండును. శాస్త్రమును శ్రవణము చేసినంత మాత్రాన వ్యక్తి వెంటనే
శాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును దర్శించుననే గ్యారంటీ లేదు. శ్రుతి వాక్యములు అత్మ-
బ్రహ్మ-ఐక్యముయొక్క అపరోక్ష-జ్ఞానమును కలిగించుననే అపేక్ష గలదు. శ్రవణము
చేయు జిజ్ఞాసువునకు మహావాక్యము లక్షణ ద్వారా వస్తువును నిశ్చితముగా ప్రదర్శించ
వలసి యున్నది. అట్లు జరుగనిచో, దానికి కారణము వానిలో సంసిద్ధత కొరవడుటయే.
కావున, ఈ జ్ఞానము సర్వగుహ్యతమము.

సారభూతమైన నా వచనమును వినుము (మే పరమం వచః శృణు) అని
ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో చెప్పుచున్నాడు. భగవానుడు అంతములో ఉపదేశసార-
మును మరల సంగ్రహముగా చెప్పబోవుచున్నాడు. కావుననే, వినుము (శృణు) అని
హెచ్చరించినాడు. ఇట్లు చెప్పుటకు కారణమేమి ? నీవు నాకు ఇష్టుడవు గనుక (ఇష్టోసి
మే). అర్జునుడు చిన్ననాటినుండియు శ్రీకృష్ణునకు అనుంగు చెలికాడు. పైగా, అతడు
ఇప్పుడు శిష్యుడు కూడ అయినాడు. మరియు అతడు భక్తుడని మనము ఇదివరలో
చూచియున్నాము. నీవు నాకు భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు (భక్తోసి మే సఖా చేతి)
అని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. నేను నీ శిష్యుడను (శిష్యస్తేహమ్) అని అర్జునుడు
ఆరంభములో చెప్పినాడు. అర్జునుడు కొత్తగా ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణునకు ఇష్టుడైనాడని తలం-
చరాడు. అతడు సర్వదా ఇష్టుడగనే యుండెను. ఏ కాలమునందైననూ ఆ పరిస్థితిలో
మార్పు రాదని శ్రీకృష్ణునకు నిశ్చయమే. ఆ నిశ్చయము దృఢమైనది.

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునకు ప్రിയతముడు గనుకనే, ' నీకు హితమును కలిగించే వచ-
నమును చెప్పెదను (హితం వక్ష్యామి) ' అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. గీతాశాస్త్రము
అంతా కలిపి మోక్షము కొరకై ఉద్దేశించబడిన ప్రవృత్తిమార్గము మరియు నివృత్తిమార్గము

మూత్రమే. మానవుడు కర్మయోగియై మోక్షమును పొందవచ్చును ; లేదా, జ్ఞానయోగియై మోక్షమును పొందవచ్చును. విహితకర్మలను చేస్తూనే జ్ఞానసాధనను చేయవచ్చును. లేదా, పరిపక్వతన పొందిన జిజ్ఞాసువు విధులను పరిత్యజించి జ్ఞానసాధనకు అంకితము కావచ్చును. ఇదే విషయము మరల ఇచట సంగ్రహముగా చెప్పబడినది. శ్రీకృష్ణుడు ఉప దేశమును క్లుప్తముగా రెండు శ్లోకములలోనికి సంగ్రహించు చున్నాడు. ఒక శ్లోకము కర్మ యోగమును, మరియొకటి సన్న్యాసమును నిర్దేశించును.

శ్రీకృష్ణుడు రెండవ అధ్యాయములో ముందుగా జ్ఞానము (సాంఖ్యము) ను గురించి చెప్పి, తరువాత ' నేను చెప్పే ఈ కర్మయోగమును వినుము (బుద్ధిర్యోగే తు ఇమాం శృణు) ' అని పలికినాడు. ఓ అర్జునా ! ఈ ప్రపంచములో రెండు సాధనారూప ములగు జీవనశైలులు గలవనియు, వాటిలో మొదటిది సన్న్యాసుల కొరకు ఉద్దేశించ బడిన జ్ఞానయోగము అనియు, రెండవది కర్మయోగుల కొరకు ఉద్దేశించబడిన కర్మయో గము అనియు నేను పూర్వములో చెప్పియున్నాను (లోకే అస్మిన్స్త్వవిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్) అని భగవా నుడు తరువాత మూడవ అధ్యాయములో చెప్పినాడు. ఇచట గీతాశాస్త్రముయొక్క అంత ములో ఆయన గీతాసారమునంతనూ కర్మయోగము మరియు సన్న్యాసము అనే రెండు పదములలో నిక్షేపించినాడు.

ఈ పదము హితకరమైనదని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. మనకు హితమును చేసే అంశములు అనేకము గలవు. కాని అత్యు-బ్రహ్మ-విశ్వ-జ్ఞానరూపమైన మోక్షము పర మహితము. దానికి దారి తీసే సాధనము కూడ హితముగనే పరిగణించ బడును. రాబోయే శ్లోకములో కర్మయోగము చెప్పబడును.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 65 :

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ।

माभिवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

మననా భవ మద్భక్త మద్యాజీ మాం నమస్కరు

మామేవైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే (65).

మననా = నాయందు మనస్సు గలవాడనై, మద్భక్తః = నా భక్తుడనై, మద్యాజీ = నన్ను ఆరాధించువాడనై, భవ = అగుము, మామ్ = నన్ను, నమస్కరు = నమస్కరించుము, మామేవ = నన్ను మాత్రమే, ఏష్యసి = పొందగలవు, సత్యమ్ = ఇది యథార్థము, తే = నీ కొరకు, ప్రతిజానే = ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నాను, మే = నాకు, ప్రియః = ప్రియుడవు, అసి = అగుచున్నావు.

నాయందు మనస్సును నిలిపి నా భక్తుడనై నన్ను ఆరాధించి నాకు

నమస్కరించుము. నన్ను మాత్రమే పొందగలవు. ఇది యథార్థము.

ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నాను. నీవు నాకు ప్రియుడవు (65).

అర్జునుడు ఈ లక్షణముల నన్నింటినీ కలిగియున్నచో, ఆతడు శ్రీకృష్ణుని చేరు ము. మనోపృథ్వులన్నింటికీ పరమేశ్వరుడు మాత్రమే విషయవస్తువుగా గలవాడు మనస్కా

అనబడును. అనగా మనస్సు పరమేశ్వరునకు అర్పించి వేయబడినది. అట్టివాడు పరమేశ్వరునకు అంకితమైన భక్తుడగుట (మద్భక్త) సహజమే. అతడు సర్వకార్యములను ఈశ్వరుని కొరకు మాత్రమే చేయును. యజ్ఞములు, పూజలు, ఆరాధనలు అన్నీ ఈశ్వరుని కొరకే (మద్యాజ్ఞ). అతడు ఈశ్వరుని శరణు పొంది, ఈశ్వరుడు మాత్రమే ఆశ్రయముగా కలిగియుండును. కావుననే, నాకు నమస్కరించుము (మాం నమస్కరు) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా, నాకు మాత్రమే నమస్కరించుము అని శ్రీశంకరులు జోడించినారు. ఇట్లు చేసినచో, నీవు నన్ను మాత్రమే పొందగలవు (మాం వివ విష్ణో) అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నాడు (నత్యం తే ప్రతిజానే). ఇచట సాధ్యము ఈశ్వరుడే. సాధనము కూడ ఈశ్వరుడే. సర్వము ఈశ్వరునకు మాత్రమే సమర్పించబడును. మనోవాక్యాయములచే చేయబడే కర్మలు అన్నియు ఈశ్వరాధారనరూపముగా చేయబడును. వాటి ప్రయోజనము కూడ ఆ ఈశ్వరుని పొందుటయే. సాధారణముగా జనులు స్వర్గము మొదలగు ఫలములను కోరువారై క్రియాసాధనములగు ఈ మనోవాక్యాయములను వినియోగించి పూజాదికమును చేయుచుండురు. కాని, ఇచట పరమేశ్వరుడే ఫలము కావలెనని చెప్పబడినది. పరమేశ్వరునికంటె తక్కువ ఫలమును మనము కోరుట లేదు. పైగా, క్రియాసాధనములగు ఈ ఇంద్రియములు అన్నీ పరమేశ్వరుని కంటె భిన్నముగా లేవు. కావున, మనము కర్మలను పరమేశ్వరుని కొరకు మాత్రమే చేయవలెను. విహితకర్మల వ్వింటినీ పరమేశ్వరప్రీతి కొరకు మాత్రమే చేయవలెను.

తన విధిని అనుష్ఠించుట ద్వారా పరమేశ్వరుని ఆరాధించు మానవుడు సిద్ధిని బడయునని (న్యకర్మాణా తమభగ్యర్హ్య సిద్ధిం విందతి మానవః) మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో మనసుండి అపేక్షించబడే కర్మకు విధియని పేరు. మనము దీనిని సావధానముగా విశ్లేషించినచో, ఒక విశిష్టపరిస్థితిలో మనము చేయదగిన కర్మ, మరియు ధర్మము అనబడేది. ఈ రెండు ఒకటియేనని తేలును. మనము ఆ పరిస్థితిలో చేయకూడని కర్మ, మరియు అధర్మము ఒకటియే. ఇచట ఆరాధన యనగా ధర్మమునకు అనురూపముగా జీవించుట అని యర్థము. మన జీవితము ధర్మమునకు అంకితము కావలెను. ఏలయన, ధర్మము అభిన్న-నిమిత్త-ఉపాదాన-కారణమగు ఈశ్వరుని కంటె భిన్నము కాదు. ' ఎవనినుండి సమస్తప్రాణులు ఉదయించినవో, ఎవనిచే సర్వము ధరింపబడియున్నదో (యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతమే), అటువంటి ఈశ్వరుని (తమ) ' అని చెప్పుటచే ధర్మము ఈశ్వరుని కంటె భిన్నము కాదని సూచితమైనది. జీవునకు వుట్టుక లేదు. వాస్తవములో జీవుడు ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేడు. కాని అజ్ఞానముచే జీవునకు సూక్ష్మ-స్థూల-ఉపాధులు అన్నియు సంక్రమించుచున్నవి. అయిదు సూక్ష్మ-స్థూల-మహా-భూతములు ఆ పరమేశ్వరుని నుండియే ఉదయించుచున్నవి. కావున, సర్వమును వ్యాపించియున్న పరమేశ్వరుడు ఈ జగత్తునకు కేవలము చేతమైన విమిత్తకారణము మాత్రమే గాక, ఉపాదానకారణము కూడ అగుచున్నాడు. కావున, ఈ సృష్టి సర్వము ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా లేదు. ప్రకృతిసూత్రములు, మరియు ధర్మనియతి మానవనిర్మితములు కావు. ఇవి అన్నియు ఈశ్వరుని కంటె భిన్నములు కావు. మనకు అందరికీ పమానముగా తెలుస్తూ ఉండేదే ధర్మము. అది ఈశ్వరుని కంటె వేరుగా

లేదు. ఆ ధర్మమునకు అనురూపముగా జీవించుటయే ఇచట కర్మయోగము అనబడినది. కర్మఫలములు విభిన్నముగా నున్నవి. కాని, కర్మయోగముయొక్క ఫలము ఒక్కటి మాత్రమే. అదియే అంతఃకరణశుద్ధి. ఆ శుద్ధివలన జ్ఞానము ఉదయించును. కర్మయోగికి జీవిత లక్ష్యమైన పురుషార్థము విషయములో భ్రాంతులు లేవు. తనకు ఈశ్వరునితో గల ఐక్యమును దర్శించుటయే సంసారమనే బంధము నుండి విముక్తికి ఏకైకసాధనమని ఆతనికి తెలియును. ఇంతకు తక్కువ ఏ జీవునకైననూ అంగీకారము కాదు. ఇంతకు తక్కువయైనచో, దాని వలన మౌలికమగు సమస్య పరిష్కారము కాదు. దీనిని తప్పించి, మానవుడు ఏమి చేసినా, వాని అన్వేషణకు అంతము ఉండదు. మానవుడు తాను వేరే అనే ధారణ నుండి విముక్తుడైనప్పుడు మాత్రమే ఈ సమస్య పరిష్కరింప బడును. అనగా మానవుడు తన సర్వాత్మభావమును గుర్తించిన నాడు మాత్రమే ఇది సంభవముగ్గును. అంతవరకు ఏ జీవునకైననూ విశ్రాంతి లేదు. కావున, భక్తుని లక్ష్యము ఈశ్వరుడు కావాలి.

ఈ తీరున నీవు నన్ను మాత్రమే పొందగలవు (మామేవ ఏష్యసి) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. అనగా, నిత్యసిద్ధమై యున్న అభేదము, నిత్యసిద్ధమగు ఐక్యము గుర్తించబడును. ఈ ఐక్యము కొత్తగా నిర్మితమయ్యేది కాదు. కొత్తగా పుట్టే ఐక్యము ఏయోగముతో అంతమగును. రెండు వేర్వేరు పదార్థములను దగ్గరకు చేర్చినచో, నాశము ఇత్యాది కారణములచే అవి విడిపోవును. దానియందు ఏదో ఒక రూపములో ఎంక్రొపి (అనియతి) ప్రవేశించి ఆ ఐక్యము భగ్గుమగును. కాని, ప్రస్తుతములో ఐక్యము నిత్యసిద్ధము. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అత్యయే. అత్యయనగా జ్ఞాత కాదు. జ్ఞాత, జ్ఞానము మరియు జ్ఞేయము అనే మూడింటికి సాధారణమైనది, ఆ మూడింటికి అవికారియగు అధిష్టానము అగు చైతన్యమే అత్య. నిత్యసిద్ధమై యున్న ఆ ఏకత్వమును దర్శించుటయే మోక్షమనబడును. అదియే ఈశ్వరప్రాప్తి.

నీవు నన్ను చేరగలవని నేను ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నాను (సత్యం తే ప్రతిజానే) అని చెప్పి శ్రీకృష్ణభగవానుడు అర్జునునకు హామీని ఇచ్చుచున్నాడు. ఈ మాటను చెప్పవలసిన అవసరము ఆయనకు లేదు. కాని అర్జునునిలో శ్రద్ధను కలిగించుటకై ఆయన అట్లు చెప్పినాడు. భగవానుడు అత్యరూపుడు గనుక, ఎవరైననూ ఆయనను చేరక పోయే ప్రసక్తి లేదు. కావున, ఆయన చేసిన ఈ ప్రతిజ్ఞ యుక్తియుక్తముగనే యున్నది. ఈ మాటను చెప్పవలసిన అవసరము ఆయనకు లేనిచో, ఎల చెప్పినాడు ? అర్జునుడు భగవానునకు ప్రియమైనవాడు గనుక (ప్రియః అసి మే). భగవానుడు ఇక్కడ చెప్పిన విధముగా చేసినచో, ఆయనను చేరుట నిశ్చితము. కావున, మనము మనస్సును సంసిద్ధము చేసుకొని, ఇవ్వుడు చేయుచున్న విధముగా జ్ఞానసాధనను కొనసాగించిన చాలును.

మనకు మోక్షఫలము లభించి తీరును. ఈశ్వరునియందలి భక్తివలన రాగద్వేషములు తొలగిపోవును. తద్వారా మనకు అంతఃకరణశుద్ధి బచ్చితముగా కలుగును. మనము మనకు వచ్చిన కర్మను గాక, కర్తవ్యకర్మను చేయుచున్నాము. పైగా ఆ కర్మను భక్తిభావనతో చేయుచుండుట వలన రాగద్వేషములు ప్రభావహీనములగును. అదియే అంతఃకరణ శుద్ధి. అది ఉన్నవారికి మోక్షము దూరములో లేదు. కావున, జ్ఞానసాధన కూడ కర్మయోగములో భాగమే యగును. రాగద్వేషములకు అంతఃకరణముపై గల పట్టు పడలగానే జ్ఞాన

ములో గల స్పృశత పెరుగుచుండును. ఈశ్వరునియందు భక్తి గలవానికి ఈ ఫలము నిశ్చితము. మనము పొందదగిన లక్ష్యము ఈశ్వరుడే. జిజ్ఞాసువు తనకు ఈశ్వరునితో గల అభేదమును గుర్తించగోరి ఈశ్వరుని కృపను అర్థించును.

భగవద్గీత

18 వ అధ్యాయము , 66 వ శ్లోకము

మానవుడు చేరదగిన లక్ష్యము ఈశ్వరుడే. ఇచట పొందుట యనగా నేను ఈశ్వరుడనని (ఈశ్వరోహమ్) గుర్తించుటయే. నీవు ఏ వనిని చేసినా (యత్ కరోషి), నాకు సమర్పించుము (తత్ కురుష్వ మదర్పణమ్) అని భగవానుడు పూర్వములో చెప్పియున్నాడు. ఈశ్వరుని మాత్రమే లక్ష్యముగా పెట్టుకొని కర్మలనన్నింటినీ అంతఃకరణశుద్ధికోరకు మాత్రమే ఆచరించి ఆయనకు సమర్పించుచున్నచో, మనకు గల రాగద్వేషములు అన్నియు ప్రభావహీనములై వాటికి మనపై గల పట్టు సడలిపోవును. ప్రతి మానవుని హృదయములో రాగద్వేషములు నివసించియున్నవి గనుక, మనము వాటి వశములో పడకుండగా జాగ్రత్త పడవలెనని (రాగద్వేషౌ నర్హేషాం బుద్ధౌ వ్యవస్థితో, తయోః వశం న అగచ్ఛేత్) శ్రీకృష్ణభగవానుడు హెచ్చరించినాడు. రాగద్వేషములను కలిగియుండుటలో సమన్య లేదు. కాని వాటి వశములో మనము ఉన్నచో, మనకు సమస్యలు తప్ప ఇంకేమీ ఉండవు. కర్మయోగప్రభావముచే మనము రాగద్వేషములపై నియంత్రణను సంపాదించవచ్చును. కర్మయోగమనగా ఒక విశిష్టకర్మ కాదు. కర్తవ్యకర్మను అంకితభావముతో యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో ఆచరించే జీవనశైలికి కర్మయోగమని పేరు. దాని వలన మానవుడు అంతఃకరణశుద్ధిని పొంది జ్ఞానోదయమునకు అర్హతను సంపాదించును. గీతలో ఈ కర్మయోగము మాత్రమే కాకుండగా, సన్న్యాసము అనే జీవనశైలి, మరియు జ్ఞానపూర్వకమైన సర్వకర్మసన్న్యాసము కూడ చెప్పబడినవి. అదియే మోక్షము. రాబోవు శ్లోకములో శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానముచే కర్మను పరిత్యజించుట (జ్ఞాన-కర్మ-సన్న్యాసము) అను విషయమును గురించి చెప్పగలడు.

కర్మయోగమునకు అంకితమగుటలోని పెద్ద రహస్యము ఈశ్వరశరణాగతి యని శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకమునకు అవతారికలో వ్రాకుచ్చిరి. జీవుడు సర్వకర్మలను సమర్పించవలసిన ఏకైకశరణు ఈశ్వరుడు మాత్రమే. ఈ సమర్పణలో ధర్మమును ఈశ్వరరూపముగా దర్శించుట కూడ అంతర్భాగమై యుండును. అట్టి గుర్తింపు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది కర్మయోగము అగును. అట్టి గుర్తింపు లేని వ్యక్తి నైతికమగు జీవితమును గడుపువాడు కావచ్చును ; కాని కర్మయోగి కాజాలడు. ఏలయనగా, ధర్మనియతి ఈశ్వరస్వరూపమేనను స్వీకారము కర్మయోగములోని ప్రముఖమగు అంశము. ఆ విధమగు స్వీకారముతో కూడిన కర్మయోగమునకు ఫలమేమి ?

కర్మయోగము తనంత తానుగా ఫలము కాదు. కాని దాని ద్వారా తత్త్వముయొక్క యథార్థదర్శనము (సమ్యక్ దర్శనము) నకు దారి సుగమమగును. సమ్యగ్దర్శనమనగా బ్రహ్మ-అత్మ-చిక్క-దర్శనమే. ఈ దర్శనమునకే జ్ఞానకర్మసన్న్యాసమని పేరు. కర్మయందు అకర్మను, అకర్మయందు కర్మను దర్శించువాడు మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు

(కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేదకర్మణి చ కర్మ యః, న బుద్ధిమాన్మనుష్యేషు) అనియు, ఈ దేహి మనస్సుచే కర్మలనన్నింటినీ విడిచిపెట్టి తొమ్మిది ద్వారములతో కూడియున్న ఈ వగరమునందు తాను స్వయముగా కర్మలను చేయకుండగా, మరియు ఇతరములచే చేయించకుండగా, సుఖముగా నున్నాడు (సర్వకర్మాణి మనసా నన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ, నవద్యారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయన్) అనియు మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. జ్ఞానముచే కర్మలను అన్నింటినీ పరిత్యజించుట (జ్ఞాన-కర్మ-సన్న్యాసము) అను విషయమును గురించి శ్రీకృష్ణుడు గీతలో అంతటా చెప్పియున్నాడు.

అ జ్ఞానము ఏది ? అత్మస్వరూపుడనగు నేను కర్తను గాదు. ఈ సత్యమును గుర్తించగానే కర్మలన్నియు ఉపమర్దితములగును. ఎవని మనస్సు బ్రహ్మమునందు లగ్నమై యున్నదో, అత్మ బ్రహ్మరూపమై యున్నదో, ఎవని నిష్ఠ బ్రహ్మమునందు గలదో, ఎవని దోషములు జ్ఞానముచే దహించ బడినవో, అట్టి వానికి పునరావృత్తి లేదు (తద్బుద్ధయస్తదాత్మానసనిష్ఠాస్తత్పరాయణా, గచ్ఛంతి అపునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్భూతకల్మషాః). చూచుట, వినుట, స్పృశించుట, అస్పృశించుట, తినుట, నడచుట, నిద్రించుట, గాలిని పీల్చుట, మాటలాడుట, విడిచి పెట్టుట, పట్టుకొనుట, కనురెప్పలను మూయుట మరియు తెరచుట, అలోచించుట అను క్రియలలో ఇంద్రియములు ఇంద్రియగోచరములగు విషయములలో ప్రవర్తిల్లుచున్నవే గాని, నేను లేశమైననూ క్రియలను చేయుట లేదు అని జితేంద్రియుడగు తత్త్వవేత్త తలంచును (నైవ కించిత్కరోమితి యుక్త్ మన్యేత తత్త్వవిత్, పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ శ్యసన్, ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్లాన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్ అపి, ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్). ఈ 18 వ అధ్యాయమును చదువునప్పుడు మనము ఈ శ్లోకములను అన్నింటినీ గుర్తులో నుంచుకొనవలెను. ఎలయన, ఇంతవరకు చేయబడిన ఉపదేశమంతయు మరల ఇచట పారరూపముగా ప్రస్తావించబడును.

అంతిమముగా జ్ఞానకర్మసన్న్యాసము మరియు సన్న్యాసమనే జీవనశైలి అనే రెండు అంశములు ఇచట ప్రస్తావించబడినవి. సన్న్యాసము రెండు రకములుగా నున్నది. ఒకటి సాధనరూపమైనది (యోగము). కర్మయోగమునకు అంకితమైన జీవితమునకు ఫలమైన ఈ జీవనశైలిరూపములో నుండే సన్న్యాసమునకు వివిధశా-సన్న్యాసమని పేరు. దీనికి ఫలమైన జ్ఞాన-కర్మ-సన్న్యాసము రెండవది. దీనియందు జ్ఞాని తాను కర్తను కాననే సత్యమును దర్శించి అ జ్ఞానముచే సర్వకర్మలను సన్న్యసింపుచును. ఈ రెండు రకముల సన్న్యాసమును ఈ శ్లోకము ప్రస్తావించుచున్నది. కావున, సన్న్యాసము అనే విషయముపై ఈ శ్లోకము సమగ్రమైన సంగ్రహశ్లోకము అని చెప్పవచ్చును. పూర్వశ్లోకములో కర్మయోగము సంగ్రహించబడగా, ఈ శ్లోకములో కేవలజ్ఞానరూపమగు సన్న్యాసము చెప్పబడుచున్నది.

అధ్యాయము 18. శ్లోకము 66 :

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః (66).

సర్వధర్మాన్ = కర్మలనున్నది, పరిత్యజ్య = విడిచిపెట్టి, మాం ఏకమే = నన్ను మాత్రమే, శరణమ్ = శరణు, ప్రజ = పొందుము, అహమ్ = నేను, త్వా = నిన్ను, సర్వపాపేభ్యః = సర్వకర్మలనుండి, మోక్షయిష్యామి = విముక్తిని కలిగించగలను, మా శుచః = దుఃఖించకుము.

కర్మలనున్నది విడిచిపెట్టి నన్ను మాత్రమే శరణు పొందుము. నేను నీకు సర్వకర్మలనుండియు విముక్తిని కలిగించెదను. నీవు దుఃఖించకుము (66).

గీతోపదేశములో ఇది అఖరి శ్లోకముగా పరిగణించ బడినది. ఎవరిని గురించి దుఃఖించుట తగదో, నీవు వారిని గురించి దుఃఖించుచున్నావు (అశోచ్యానన్యశోచస్త్యమ్) అను వాక్యముతో గీతోపదేశము అరంభమైనది. దుఃఖించకుము (మా శుచః) అను వాక్యముతో ఆ ఉపదేశము ఇచట సమాప్తమైనది. దీనిని బట్టి గీతయొక్క పూర్వప్రయోజనము దుఃఖింపవద్ది యని స్పష్టమగుచున్నది.

ఈ వాక్యమును మనము సాధానముగా పరిశీలించినచో, ఇచట జ్ఞానవిష్ణు చెప్పబడుచున్నది స్పష్టమగును. సర్వధర్మములను విడిచిపెట్టి (సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య) అను చోట ధర్మశబ్దము ధర్మాధర్మములను రెండింటిని నిర్దేశించునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఏలయనగా, శ్రుతిస్మృతులు రెండింటికి తాత్పర్యము నైష్కర్మ్యము. అనగా సర్వకర్మలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టుట. మానవుడు కర్మల అధీనములో నున్నంతవరకు సంసారములో నున్నట్లే యగును. కావున, సంసారమునుండి విముక్తిని గోరు మానవుడు సర్వకర్మలనుండి విముక్తిని పొందవలెను. సర్వకర్మపరిత్యాగమునకు ఉపాయమును బోధించినప్పుడు మాత్రమే గీత మోక్షశాస్త్రము అగును. కర్మలు అసంఖ్యాకముగా నున్నవి. కావున, ఫలములను అనుభవించుట ద్వారా సర్వకర్మలను క్షయము చేయుట అసంభవమని మనకు తెలియును. పైగా, ఒక్క క్షణమైననూ మనము కర్మను చేయుకుండగా నుండజాలము (న హి కశ్చిత్ క్షణం అపి జాతు తిష్ఠతి అకర్మకృత్). కావున, కర్మలను విడిచిపెట్టుటకు ఒకే ఒక ఉపాయము గలదు. కేవలజ్ఞానముచే మాత్రమే కర్మలను విడువదగును (జ్ఞాన-కర్మ-సన్న్యాసము). అత్య కర్త కాదు; మరియు క్రియలో విషయ మయ్యే కర్మ కాదు. పైగా, అత్యకు ఏ రకమైన క్రియతోనైననూ ఏ విధముగా నైననూ సంబంధము లేదు. కావున, అత్య స్వభావము చేతనే సర్వకర్మవివిర్ముక్తమై యున్నది. కావున, నైష్కర్మ్యమే మోక్షము అగును.

సర్వధర్మాన్ అను సమాసములోని ధర్మశబ్దము అధర్మమును కూడ నిర్దేశించును. కావున, సర్వధర్మములను విడచుట యనగా ధర్మమును విడచి అధర్మమును పట్టుకొనుట కాదని శ్రీశంకరులు స్పష్టము చేసిరి. తప్ప పనులకు దూరముగా నుండని వ్యక్తి (నావిరతో దుశ్చరితా) అత్యజ్ఞానమును పొందుట అసంభవమని చెప్పే కథాశ్రుతి ఈ అభిప్రాయమును సమర్థించుచున్నది. సర్వధర్మపరిత్యాగములో అధర్మము కూడ అంతర్గతమగు

ననే విషయమును శ్రుతి మాత్రమే గాక, స్మృతి కూడ సమర్థించుచున్నది. ధర్మమును, అధర్మమును, సత్యమును, అసత్యమును విడిచిపెట్టి, అంతములో దేనిచే వీటిని విడిచి నావో దానిని కూడ విడువవలెను (త్యజ ధర్మమధర్మం చ ఉభే సత్కాన్తతే త్యజ, యేన త్యజసి తత్త్యజ) అని మహాభారతము చెప్పుచున్నది. నేను విడిచిపెట్టినాను అనే ధారణను కూడ జ్ఞానముచే విడువవలెను. అనగా, కర్తృత్వధారణను విడుపుము అని యర్థము.

ధర్మాధర్మములు క్రియారూపములో మాత్రమే అనుష్ఠించబడును గదా ! మనము ధర్మముగా పరిగణించబడే క్రియలను మరియు అధర్మముగా పరిగణించబడే కర్మలను రెండింటినీ కూడ విడువవలెనని ఇచట చెప్పబడినది. అనగా కర్మలన్నింటినీ విడువవలెనని తేలివచ్చింది. కర్మలను అన్నింటినీ విడిచిపెట్టుట ఎవ్వరికైననూ ఎట్లు సంభవమగును ? దీనికి ఒకే ఒక ఉపాయము గలదు. దానినే శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఇచట చెప్పుచున్నాడు : మామేకం శరణం వ్రజ. సర్వధర్మములు అను దానిలో మనము కోరికలను తీర్చుకొనుటకై చేసే కర్మలను (కామ్యకర్మాణి) కూడ కలుపుకున్ననూ, ఈ ఉపాయము వాటికి కూడ వర్తించును. వీటిలో శ్రుతిచే విధించబడిన కర్మాలు (వైదికకర్మాణి, శ్రౌతకర్మాణి); మరియు స్మృతివిహితములైన కర్మాలు (స్మార్తకర్మాణి) కూడ అంతర్భాగములగును. ఈశ్వరీయజ్ఞానమును పొందగోరి సన్న్యాసము అనే జీవనశైలి (వివిధిషా-సన్న్యాసము) ని చేపట్టే జిజ్ఞాసువు సర్వకర్మలను పరిత్యజించును. వానికి ఈశ్వరుడు మాత్రమే ఏకైకశరణుడు. జీవితలక్ష్యము ధర్మార్థకామములు కావనే నిశ్చయము గలవానికి వాటిని సంపాదించి పెట్టే కర్మలతో ప్రయోజనము లేకుండుటచే, అతడు వాటిని పరిత్యజించుట సహజము. కాని అవి మాత్రమే లక్ష్యములైన వ్యక్తికి కర్మపరిత్యాగము ఎన్నటికీ సంభవము కాదు. ఏలయనగా, కర్మ వలన మాత్రమే ధర్మార్థకామములు సిద్ధించును. ఇందువలననే, ఉపనిషద్భాగమును మినహాయస్తే, వేదము అంతా కర్మలతో నిండియున్నది. ధర్మార్థకామములను సిద్ధింపజేసే ఏకైక-ఉపాయము కర్మ మాత్రమే. వేదములో ఆఖరున ఉండే ఉపనిషత్తులను ప్రత్యేకవిభాగముగా పరిగణించుటకు కూడ ఇదియే కారణము. వేదములోని పూర్వకాండ మోక్షము కొరకు ఉద్దేశించ బడలేదు. కావున, కర్మ దానికి విషయవస్తువు. కాని ఉపనిషత్తులు మోక్షము కొరకు ఉద్దేశించ బడుటచే జ్ఞానము వాటికి విషయవస్తువు అగుచున్నది.

పూర్వమీమాంసకులు కర్మయే సర్వమని భావించెదరు. విభిన్నములైన అభీష్టఫలములు వేదములో చూపబడినవి. వాటిని పొందుటకై మనము ఏయే కర్మలను చేయాలి ? అను సంగతిని నిర్ధారించుటకై వేదమును విశ్లేషించవలెనని వారి అభిప్రాయము. అథాత్ ధర్మజ్ఞాసా (వేదాధ్యయనము తరువాత ధర్మవిచారము చేయబడుచున్నది) అనునది పూర్వమీమాంసలోని మొదటి సూత్రము. ఈ సూత్రములో ధర్మముతో బాటు అధర్మము కూడ అంతర్గతమై యున్నది. కావున, అంతతో గత్వా ఇచట ధర్మశబ్దమునకు కర్మ యని అర్థము. ఏలయనగా, అ శాస్త్రము పూర్వముగా కర్మ కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది. మరియు, ధర్మవిచారమునకు ఉద్దేశ్యము కర్మానుష్ఠానము మాత్రమే. కావున, సంప్రదాయము ననుసరించి ధర్మము అనగా కర్మ అని యర్థము. సర్వధర్మాన్ అను పదములో ధర్మ పదము అధర్మమును కూడ విధ్వేషించును గనుక, సర్వధర్మములను విడిచిపెట్టుట యనగా

సర్వకర్మలను విడిచిపెట్టుట అని యర్థము. ధర్మ-అధర్మములను, అనగా మంచి-చెడు లను విడిచిపెట్టుట సంభవము కాదు. బహుశః మంచి-చెడు అనే ధారణలను మనము విడిచిపెట్టగల్గుదుమేమో ! కాని, వ్యవహారములో మంచి-చెడులు ఉండి తీరును. కావున, వీటిని దూరముగా పెట్టుట మన అధీనములో నున్న విషయము కాదు. కాని, మనము ధర్మ-అధర్మములపై ఆధారపడి ఉండే కర్మను విడిచిపెట్టుట సంభవమే.

ఎట్లు ? 'నన్ను మాత్రమే శరణు జొచ్చుము' అని శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తమపురుషులో చెప్పుచున్నాడు. 'నన్ను మాత్రమే' అని భగవానుడు చెప్పుటకు కారణమేమి ? 'ఇతరదైవ ముల వద్దకు పోవద్దు. నా వద్దకు మాత్రమే రమ్ము. ఇంద్ర, అగ్ని, వరుణాది దేవతలు నీకు మోక్షమును ఈయజాలరు. నీకు మోక్షము కావాలంటే నా వద్దకు మాత్రమే రావాలి'. శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధముగా చెప్పే పక్షములో ఆ వాక్యము మాతృర్యముతో నిండియున్నదని చెప్పవచ్చును. హరే కృష్ణ సంప్రదాయమునకు చెందినవారు, మరియు అటువంటి కొందరు భక్తులు ఈ శ్లోకమును అటులనే వ్యాఖ్యానించు చున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే వాస్తవమగు దైవమనియు, మనము ఆయనకు మాత్రమే శరణాగతి చేయవలెననియు వారి వాదము. కాని ఈ శ్లోకములోని ఏకం ఏవ (ఒక్కనిని మాత్రమే) అను పదములకు మిగి లిన గీతోపదేశమునకు అనురూపముగా నుండు విధములో అర్థమును చెప్పవలెను. శ్రీశంకరులు ఇచట రెండు విషయములను ప్రస్తావించిరి. ఇచట 'నన్ను (మామే)' అనగా 'సర్వమునకు అత్యున్నగు నన్ను (సర్వాత్మానం మామే)' అని తెలియవలెను. ఈ జగత్తులోని వివిధపదార్థములను చేతనములు మరియు అచేతనములు అనే రెండు శ్రేణులుగా విభజించ వచ్చును. బ్రహ్మ గారితో మొదలిడి చిన్ని కీటకము వరకు గల సర్వ ప్రాణులు (అబ్రహ్మస్తంభసర్వంతమే) చేతనము లనబడును. ఇది ఒక శ్రేణి. ప్రాణము లేని పదార్థములతో కూడినది (జడాత్మకమ్) రెండవ శ్రేణి. వీటి అన్నింటి స్వరూపము నేనే అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు. ఎందువలన ? ఈ జగత్తులోని సర్వమునకు ఆయ నయే కారణము అగుట వలన (సర్వస్య కారణత్వాత్). మనము చేతన-అచేతన విభాగ మును చేసిననూ, అవి అన్నీ పంచభూతములు తక్కు మరియొకటి గాదు. ఈ జగత్తులోని సర్వము పంచభూతముల స్థూలాంశములయొక్క మరియు సూక్ష్మాంశములయొక్క కార్య ములు మాత్రమే. ఈ జగత్తును చైతన్యముయొక్క దృష్టికోణములో విశ్లేషించినచో, ఈ భూతములు అన్నియు జడములే. ఏలయనగా, చైతన్య-అత్యకంబై భిన్నమైన సర్వము జడమే. మనము చేసే ఈ చేతన-అచేతన విభాగమునకు మూలమేమి ? సూక్ష్మశరీరము గలది చేతనమనియు, సూక్ష్మశరీరము లేనిది అచేతనమనియు పరిగణించ బడుచున్నది. కాని, ఈ జడ-చేతన-విభాగము ఒకానొక దృష్టికోణములో మాత్రమే అర్థవంతముగ నుండు ను. వాస్తవములో సర్వము చేతనబ్రహ్మ మాత్రమే. చైతన్యమును తీసి ప్రక్కన బెట్టి ఒక పదార్థమును భావన చేసే ప్రయత్నమును చేయుడు. అది సంభవము కాదు. ఒక పదార్థ మును చూపి 'ఇది జడము' అని మనము చెప్పే సందర్భములో నైననూ దానిని చూపి ప్రకాశింప జేసేది మనమే గదా ! దీనిని బట్టి అది అత్యచైతన్యమునకు దూరముగా లేదని స్పష్టమగుచున్నది. వాస్తవములో అత్యయొక్క ఉనికి (సత్య) అనే అంశము మాత్రమే ఆ పదార్థము రూపములో ప్రకటమగుచున్నది. కాని, చేతనమగు ప్రాణుల

యందు సూక్ష్మశరీరము కూడ ఉండుటచే, చైతన్యము ద్రష్ట ఇత్యాది రూపములలో అభివ్యక్తమగుచున్నది. చైతన్యము సర్వత్రా ఉన్నది. చైతన్య-అత్మకంటె వ్యతిరిక్తముగా ఏ పదార్థమైననూ మనగలిగే ప్రసక్తియే లేదు. ఆ చైతన్య-అత్మయే బ్రహ్మ. కావుననే, సర్వమునకు నిమిత్తకారణము మాత్రమే గాక, ఉపాదానము కూడ అయి ఉన్న భగవానుడు సర్వస్వరూపుడు (సర్వాత్మా) అని శ్రీశంకరులు వివరించినారు. ఇచట మనము సర్వజగత్తును కారణ-కార్య-సంబంధము అనే దృష్టికోణములో చూచుచున్నాము. కార్యము కారణము కంటె భిన్నముగా లేదు.

సర్వము నేనే (అహం సర్వాత్మా) అని ఒకడు చెప్పినాడనుకొనుడు. సర్వమునందు ఈ 'నేను' ఎక్కడనుండి వచ్చినది ? 'నేను (అహమ్)' సర్వభూతములయందు గలదని (సర్వభూతస్థః) శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి. అయిన అట్లు చెప్పుటకు కారణమేమి ? సర్వాత్మా అని చెప్పిన చాలదా ? చాలదు. సర్వాత్మా అని మాత్రమే చెప్పినచో, అత్మ జగద్రూపముగా పరిణమించినదని భావించుటకు అవకాశము గలదు. కావున, అత్మ పరిణమించ లేదనియు, అది సర్వమునకు అతీతముగా నున్నదనియు, కాని అదే సమయములో అత్మ సర్వాంతర్యామి కూడా అనియు చెప్పవలసి యున్నది. అత్మ సర్వభూతస్థము అని మాత్రమే చెప్పి ఊరకున్నచో, లోపల మాత్రమే అత్మ ఉండుననియు, బయట ఉండదనియు, కావున ఈ సర్వము అత్మ కంటె భిన్నమనియు భావించే అవకాశము గలదు. కావున, అహం సర్వభూతస్థ అత్మా, అహం సర్వాత్మా అని రెండు విధములుగా కూడ చెప్పుట అవశ్యకము. చైతన్యఘనుడగు పరమేశ్వరుడు సర్వత్రా ఉన్ననూ, బుద్ధియందు ప్రతిఫలించి అత్మరూపముగా భాసించే చైతన్యమును మాత్రమే మనము గుర్తించ గల్గుదము. ఈ సృష్టి అంతయు ఒకే ఒక చైతన్య-అత్మయందు స్థితిని కలిగియున్నది. అనగా ఈశ్వరుడు సర్వమునందు కొద్ది కొద్ది మాత్రలలో గాక, పూర్వరూపములో వ్యాపించి యున్నాడు. పెద్ద ముద్దను ఒకదానిని కొంతమందికి కొద్ది కొద్దిగా పంచి నారనుకొనుడు. ప్రతివానికి ఒక చిన్న శకలము లభించును. చైతన్యము అట్టి ముద్దయే అయినచో, ప్రతి ప్రాణియందు చైతన్యధారయొక్క ఒక లేశము ఉండును. ప్రతి వ్యక్తిలోపల నిప్పు రవ్వ వంటి ఒక చైతన్యపు రవ్వ ఉన్నదా ? కాదు. చైతన్యమును చిన్న చిన్న రవ్వలుగా విభజించుట సంభవము కాదు. ఉనికి గల ఏకైకసత్యము అదియే. మానవులందరి బుద్ధిలో పూర్వమగు సచ్చిదానంద-అత్మ గలదు. ఆ సచ్చిదానంద-అత్మయే ఈశ్వరుడు. కావున, అద్యయపరమాత్మ సర్వస్వరూపుడై (సర్వాత్మా), సర్వప్రాణులలో ఉపలభ్యమగుచున్నాడు (సర్వభూతస్థః). అనగా అత్మయే సర్వభూతస్థమై యున్నది. హారములోని పూసలన్నింటియందు ఒకే దారము వ్యాపించి యుండు విధముగా, ఒకే అత్మ సర్వప్రాణుల లోపల అంతర్యామియై ఉన్నది.

ఈ విషయము 13 వ అధ్యాయములో కూడ నిరూపించ బడినది. అచట శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తమపురుషుడనే ప్రయోగించి, 'క్షేత్రములన్నింటిలో ఉండే క్షేత్రజ్ఞుడను నేనే అని తెలుసుకొనుము (క్షేత్రజ్ఞం చామి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత)' అని చెప్పియున్నాడు. దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సులతో సహా ఈ జగత్తు అంతా క్షేత్రమే. ఈ క్షేత్రమును తెలుసుకొనేదే క్షేత్రజ్ఞ-అత్మ. కావున, 'నన్ను క్షేత్రజ్ఞునిగా తెలుసుకొనుము' అనే

శ్రీకృష్ణుని వాక్యమునకు ' నీవు క్షేత్రజ్ఞుడవని తెలుసుకో ; నీ స్వరూపమైన ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు నేనే ' అని యర్థము. అనగా, ఇది మహావాక్యము అగుచున్నది.

సర్వముయొక్క స్వరూపము అయి (సర్వాత్మానమ్), సర్వమునందు ఉపలభ్య మయ్యే (సర్వభూతస్థమ్) ఈ ' మామ్ (నన్ను) ' నకు సమమ్ (సమానము) అనే మరియొక విశేషణము గలదు. అత్మ వికారములకు వేటికి లోను కాదు. అత్మ పూర్ణము గనుక, సర్వదా అవిక్రియముగా మరియు సమముగా నుండును. సర్వప్రాణుల హృదయ ములో ఒకే అత్మ గలదు. ఆ అత్మ పూర్ణము. అత్మ ఒకనిలో పూర్ణముగను, మరియొక నిలో అపూర్ణముగను ఉండదు. సర్వప్రాణులలో అత్మ ఏకైక పూర్ణరూపములో నుండును. దానిలో మార్పులు వచ్చే ప్రసక్తి లేదు. అదే విధముగా ఈశ్వరుడు వినాశము లేనివాడు (అచ్యుతః). ఈశ్వరునకు గర్భవాసము, పుట్టుక మరియు మరణము లేవు. ఆ ఈశ్వరుడు ఎవరు ? ఆ ఈశ్వరుడు నేనే (అహమ్).

ఈశ్వరుని మాత్రమే శరణు పొందుట అనగా నేమి ? అనగా, అత్మస్వరూపుడనగు నాకంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదనియు, అత్మకు ఈశ్వరునకు తత్త్వములో భేదము లేదనియు అర్థము. ఈశ్వరునికంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదు. ఆ ఈశ్వరునకు అత్మకు భేదము లేదు. భగవానుడు ఒక్కడే అని మాత్రమే మనము చెప్పి ఊరకుండుట లేదు. ఉన్నది భగవా నుడు ఒక్కడు మాత్రమే అని మనము చెప్పుచున్నాము. నేను ఈశ్వరుని కంటె భిన్న ముగా లేను. ఈశ్వరుడు నా కంటె భిన్నముగా లేడు. అనగా, ఆ పరంబ్రహ్మ నీవే అయి ఉన్నావు (తత్ త్వం అసి). స్వయంసిద్ధుడవై యున్న నీ (త్వమ్) కొరకు మాత్రమే ఈ వచనము ఉద్దేశించ బడినది. జ్ఞాంతి నీ విషయములో మాత్రమే గలదు. తత్ విషయ ములో సమస్య లేదు. తత్ విషయములో ఒకచో సమస్య ఉన్ననూ, అది నీ పరకు రాదు. నీ స్వరూపము నీకు తెలిస్తే నీ సమస్య పరిష్కారమగును. నీవే బ్రహ్మవు. నీవే ఈశ్వరుడ వు. శరణాగతికి అర్థము ఇదియే. సర్వముయొక్క అత్మ అయినవాడు (సర్వాత్మా), సర్వప్రాణులయందు ఉపలభ్యమగుచున్నవాడు (సర్వభూతస్థః), సముడు (సమా), జన్మమరణములు మొదలైనవి మరియు వినాశము లేనివాడు (అచ్యుతః) అగు పరమేశ్వ రుని శరణు పొందుట యనగా ఆ పరమేశ్వరుని కంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదని తెలుసు కొనుటయే.

శ్రీశంకరులు ఇచట ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ వ్యాఖ్యానము ఒక్కటి మాత్రమే యుక్తియుక్తమైనది. ఇతరవ్యాఖ్యానములలో ఈ సర్వధర్మపరిత్యాగమును కుదు ర్చుట పెద్ద సమస్య యగును. నీవు మంచి-చెడు కార్యములను (సర్వధర్మాన్) విడిచి పెట్టి భగవానుని శరణు పొందుము అని ఒకాయన నాతో చెప్పినాడను కొనుడు. ఈ శరణాగతి మంచి కర్మయా ? లేక, చెడు కర్మయా ? అది మంచి కర్మయైనచో, నేను మంచి-చెడు కర్మలను విడిచిపెట్టి ఏ విధముగా శరణాగతిని చేయవలెను ? శరణాగతి చాల మంచి కర్మ. అది ఇతరములగు మంచి కర్మలు అన్నింటి కంటె గొప్పది కావచ్చు ను. కాని అది కూడ మంచి కర్మయే కదా ! అనగా, ఏకకాలమునందు మంచి కర్మను విడిచి పెట్టట మరియు శరణాగతిని చేయుట అసంభవము. శరణాగతిని చేసి నిషిద్ధ-కర్మ

లను మరియు కామ్య-కర్మలను విడిచిపెట్టటం సంభవమగును. కాని, శరణాగతిని చేస్తూ సర్వకర్మలను విడిచిపెట్టటం అసంభవము.

ఇంతేగాక, ఎవరు ఎవరికి శరణాగతిని చేయవలెను ? నేను శరణాగతిని చేయవలెను. సరే. నేను నా మంచి-చెడు కర్మలను అన్నింటినీ విడిచిపెట్టెదను. నేను ఇతరులకు మంచిని గాని, చెడును గాని చేయను. మంచి-చెడు కర్మలను విడిచిపెట్టినా, ఇంకనూ నేను మిగిలియే యున్నాను. నేను నా అహంకారమును సమర్పించవలెను అన్నచో, నేను ఆ పనిని ఏ విధముగా చేయవలెను ? ఆ పనిని చేయునది ఎవరు ? అహంకారము అహంకారమును సమర్పించవలెను. ఇది ఎట్లు సంభవమగును ? సమర్పించ బడవలసి నది అహంకారమే అయి ఉండగా, అహంకారముకంటె భిన్నమైన తత్త్వము మరియొకటి యున్నచో, అది అహంకారమును చేతిలోనికి తీసుకొని భగవానుని చరణముల వద్ద సమర్పించగల్గును. కాని, ఈ అహంకారము నాకు గోచరమయ్యే పదార్థము కాదు. ఏలయనగా, అహంకారము నేనే. అది భగవానుని చరణముల వద్ద నేను సమర్పించ దగిన పదార్థము కాదు. మరియొక ఇబ్బంది గలదు. ఆ చరణములు ఎచట నున్నవి ? నేను భగవానుని చరణములను ఎచట వెదికి వట్టుకొనవలెను ? ఇదంతా ఊహలోకము మాత్రమే. ఇటువంటి ఊహాప్రపంచములో నుండే మానవుడు సాధించేది గణనియముగా నుండదు. దీనివలన, భక్తునకు ఒకానొక శరణాగతి భావన కలుగును. అది మంచిదే. కాని, అంతలో గత్యా దాని వలన సమస్య పరిష్కారము కాదు. ఇచట గీతయొక్క అంతములో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు గీతాసారమును చెప్పే సందర్భములో, ఆయన కేవలము ఒక సరళముగు మానసిక భావనను బోధించినాడనుట పొసగదు. ఇది మోక్షశాస్త్రము. ఆయన మోక్షోపాయమును గురించి మాటలాడవలెను. కావున, భగవానుని శరణు పొందుట అనునచనమునకు ఈయగలిగే అర్థములను అన్నింటినీ విశ్లేషించినచో, ఇచట శ్రీశంకరులు చెప్పిన అర్థమును మినహాయించి, మిగిలిన అర్థములు యుక్తియుక్తములుగా లేవని స్పష్టమగును.

సర్వకర్మసన్న్యాసము మరియు ఈశ్వరశరణాగతి అనునవి ఇంచుమించు ఒక్కటియే. ఇవి కర్రను నరుకుట మరియు కర్రను రెండు ముక్కలుగా చేయుట వంటివి. అవి రెండు విధిన్నవి కర్మలు కావు. కర్రను నరుకుట ఒక పని, కర్రను రెండు ముక్కలుగా చేయుట మరియొక పని అనవచ్చునా ? అది సరిగాదు. అది అంతా ఒకే ఒక కర్మ. కర్రను రెండు ముక్కలుగా చేయుట యనగా దానిని నరుకుటయే. అది ఎప్పుడు రెండు ముక్కలు అగును ? నరుకుట అనే పని పూర్తి అవుతూనే, అది రెండు ముక్కలు అగును. వాస్తవములో, నరుకుట యనగా రెండు ముక్కలుగా చేయుటయే. అదే విధముగా, ఇచట సర్వకర్మసన్న్యాసమనగా, ఈశ్వరుడే అత్మ యనియు, అత్మ ఈశ్వరుడే సనియు గుర్తించుటయే. దీనికే జ్ఞానవిష్ట యని పేరు. ఇచట ఇంకో రకమైన వ్యాఖ్యానము పొసగదు. ఇంకో విధానములో సర్వకర్మలనుండి విముక్తి (సర్వపాపేభ్యః మోక్షః) లభించదు.

నేను నిన్ను సర్వపాపములనుండి విడిపించెదను అనే శ్రీకృష్ణుని వచనము చాల ప్రముఖమైనది. సర్వధర్మములను విడిచిపెట్టి భగవానుని శరణు జొచ్చినచో, ఆయన మనము చేసిన పాపములను అన్నింటినీ తీసివేయునని దీని యర్థమా ? ' నీవు చింతిల్లకు

ము. హత్యలను, దొంగతనములను, ఇతరసామాజికద్రోహములను చేయుచూ నీవు చేయ గలిగినంత దీర్ఘత్వమును చేయుము. జనులకు పీడను కలిగించుము. ఆ పైన నీ పాపము లను అన్నింటినీ నేను తుడిచి వేసెదను. కాని ఒక షరతు. నీవు నన్ను శరణు పొందవ లెను.' ఈ భాషణము సర్వజగత్తునకు తండ్రియగు భగవానుని భాషణమును పోలి లేదు. ఇది గూండాల నాయకుని సలహాను పోలియున్నది. ఈ శ్లోకమును జనులు ఈ తిరున తప్పగా అర్థము చేసుకొనకుండుట కొరకై, ఎటువంటి వ్యక్తి (నీవు, త్వమ్) పాపవిము క్తిని పొందునో వివరించిరి. సర్వజగత్కారణమగు ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదనే నిశ్చితబుద్ధి గల వ్యక్తి సర్వపాపవినిర్ముక్తుడగును. కారణము కంటె భిన్నముగా కార్యము నకు ఉనికి లేనే లేదు. ఈశ్వరుడు అనగా సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనియు, ఆ సత్య-జ్ఞాన-అనంత-బ్రహ్మ అత్యయేననియు గుర్తించిన వ్యక్తి విముక్తుడగును. అత్య కంటె వేరుగా జ్ఞానము ఉదయించే మరియొక స్థానము (చైతన్యము) లేదు. కావున, బ్రహ్మ యొక్క లక్షణములో అత్యలక్షణము అంతర్గతమగును. అత్యయే బ్రహ్మ, మరియు బ్రహ్మ అత్యయే గనుక, వాటిలో ఏ ఒక్కదాని లక్షణమును చెప్పినా, అది సమగ్రముగా నుండి వాటి ఐక్యమును బోధించును. సచ్చిదానంద అత్య యనగా సత్య-జ్ఞాన-అనంత-బ్ర హ్మయే. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనగానే, అది సచ్చిదానంద అత్యయే. ఈ రెండింటికీ భేదము లేదు గనుక, ఏ ఒక్క దాని లక్షణమును చెప్పినా చాలును. అత్యయ నగా బ్రహ్మయే నని శ్రుతి బోధించుచున్నది గనుక, బ్రహ్మలక్షణము అత్యలక్షణమే యగును. ఈ సత్యము తెలిసినచో, నా కంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదను (మత్తః అన్యత్ కించిత్ నాస్తి) సత్యము సహజముగా గోచరించును. ఈ విషయములో సంశయము గాని, అస్పష్టత గాని లేని వ్యక్తి నిశ్చితబుద్ధి యనబడును. ఇట్టి బుద్ధి గల నీకు నేను మోక్షము వీయగలనని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

దేనినుండి ? సర్వపాపములనుండి (సర్వపాపేభ్యః). పాపములు ఎయ్యవి ? సర్వపాపములు అనగా ఇచట కర్మబంధము అని యర్థము. అనగా, ధర్మాధర్మములు రెండు దానిలో అంతర్గతమగునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. మనము చేసే క్రియ ధర్మము అయినా, అధర్మము అయినా, దాని వలన పుణ్యము లభించినా, పాపము లభించినా, అది అంతా సమానమే. నేను నిన్ను పుణ్యపాపములను ఇచ్చే సర్వకర్మలనుండి విడిపించెద నని (త్యాగం మోక్షయిష్యామి) శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుచున్నాడు.

ఇచట ఒక అభ్యంతరమును లేవనెత్తుటకు అవకాశము గలదు. నేను ఈశ్వరుడను అనే జ్ఞానముచే నాకు సర్వకర్మలనుండి విముక్తి లభించే పక్షములో, ఆ విముక్తిలో శ్రీకృ ష్ణుని (ఈశ్వరుని) పాత్ర ఏమున్నది ? ఒక గిన్నె మనలో ఈ విధముగా చెప్పిన దనుకొ నుడు : ' నన్ను నీటితో నింపి, పొయ్యిపై పెట్టి, ఆ నీటిని మరిగించి, దానిలో టీ పొడిని వేసి, నన్ను చేతితో పట్టుకొని, ఆ నీటిని కప్పులో పోసినచో, నేను మీకు టీని ఈయగ లను' . ఈ ఇచ్చుటలో గొప్ప యేమున్నది ? మనము ఈశ్వరునితో ఈ విధముగా చెప్ప వచ్చును : ' నేను ఈశ్వరుడనని, నేను నీవు ఒకటే నని, నేను నీకంటె భిన్నము కానని, నీవు కూడ నాకంటె భిన్నముగా లేవని తెలుసుకున్న నాడు నన్ను విడిపించుకుటకు నీ పని యేమున్నది ?' ఈ సందర్భములో విముక్తి అనే మాట కేవలము అలంకారిక ప్రయోగము

మాత్రమే. సరియగు నిశ్చితబుద్ధి లేని బంధస్థితిని మనసులో నిడుకొని మనము ఆ దృష్టి కోణములో మాత్రమే విముక్తిని గురించి మాటలాడెదము. విముక్తి యనగా ఈశ్వరుడు కొత్తగా నిర్మించే స్థితి కాదు.

ఈ మోక్షమును శ్రీశంకరులు చాల సుందరముగా నిరూపించిరి. మానవునకు తన స్వరూపము తెలియునట్లు చేయుట ద్వారా (స్యాత్మభావప్రకాశీకరణే) మోక్షము ఈయ బడును. అత్మ బ్రహ్మ-అభిన్నము అనే సత్యము అజ్ఞానముచే కప్పవేయబడి యున్నది. కావున, ఆ సత్యమును నిరూపించవలెను. అత్మ ఈశ్వర-అభిన్నము అనే తత్త్వమును బోధించి ఆ అజ్ఞానమును పారద్రోలవలెను. అత్మ ఈశ్వర-అభిన్నము అనే జ్ఞానము వలన మానవుడు విముక్తుడగును. ఈ విముక్తిలో క్రియ లేదు. ఏలయన, జీవుడు సర్వకాలములలో, అనగా గడచిన కాలములో మరియు ఇప్పుడు కూడా విముక్తుడుగనే యున్నాడు. రాబోయే కాలములలో అటులనే ఉండగలడు. అనగా, మానవుడు నిత్యముక్తుడు. మానవుడు ఈ సత్యమును తెలుసుకొని, దానిని స్వంతము చేసుకొని ముక్తుడు అగును. ఈ విషయమును భగవానుడు ఇదివరలో కూడ చెప్పియున్నాడను. విషయమును శ్రీశంకరులు మనకు గుర్తు చేయుచున్నారు. ' నేను అత్మస్వరూపుడనై జ్ఞానము అనే దీపముచే అజ్ఞానాంధకారమును పారద్రోలెదను (నాశయామి అత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాన్యతా)'. ఈ జ్ఞానము ఎయ్యది ? నేను బ్రహ్మను (అహం బ్రహ్మాస్మి) అనే వృత్తి-జ్ఞానమే. మనస్సులో ఉదయించే ఈ వృత్తి-జ్ఞానము మాత్రమే అజ్ఞానమునకు విరోధి. జ్ఞానఘనమగు చైతన్యము అజ్ఞాన-విరోధి కాదు. చైతన్యమే అజ్ఞాన-విరోధి అయి ఉన్నచో, చైతన్యము సర్వదా ఉన్నది గనుక, అజ్ఞానమే ఉండెడిది కాదు. అజ్ఞాన-విరోధియై బుద్ధియందలి అజ్ఞానమును పారద్రోలే ఈ వృత్తి-జ్ఞానము జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) ను వినియోగించకుండగా ఉదయించ లేదు. కావుననే, పైన ఉదహరించిన శ్లోకములో దీపము అనే పదము చాల ప్రముఖమైనది. బుద్ధిలో అజ్ఞానమనే చీకటి ఉన్నది. కావున, దీపమును వెలిగించ వలెను. ఈ అజ్ఞానమనే చీకటిని పారద్రోలుటకు మనకు జ్ఞానమనే దీపము అవశ్యకమగుచున్నది. నేను బ్రహ్మను అనే వృత్తిజ్ఞానమే ఆ దీపము. సర్వప్రాణుల హృదయములో అత్మరూపుడుగా నుండి (అత్మ భావస్థో), భగవానుడు జ్ఞానదీపముచే అజ్ఞానాంధకారమును తరిమి వేసి అత్మ ఈశ్వరాభిన్నమనే సత్యమును దర్శింప జేయును. కావున, ' నీవు దుఃఖించకుము (మా శుచా)'.

ఈ శరణాగతిని ఒక సాధన రూపములో కూడ స్వీకరించ వచ్చును. ' పుణ్యపావక ర్మలను అన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సన్న్యాసివై నా వద్దకు వచ్చి నన్ను ఆరాధించుము. నీవు నన్ను అన్వేషిస్తున్నావు గనుక, నేను నీకు జ్ఞానమునిచ్చి నా స్వరూపమును దర్శింపజేసె దను. నీవు వృత్తి-జ్ఞానమును పొంది, నీకు నాకు గల అభేదమును తెలుసుకొని, పుణ్యపావ ములనుండి పూర్తిగా విముక్తిని పొందగలవు '. ఈ విధముగా స్వీకరించినచో, ఈ శ్లోకము స్పష్టముగా సన్న్యాసమును సూచించుచున్నదని చెప్పవచ్చును. దీని ముందు శ్లోకము కర్మయోగమును బోధించగా, ఇది సన్న్యాసమును బోధించును. కర్మ తనంత తానుగా మోక్షమునీయదని స్పష్టము చేయబడినది. జ్ఞానము కూడ కొత్తగా మోక్షమునీయదని

మనకు ఇప్పుడు తెలిసినది. మానవుడు నిత్యముక్తుడై ఉన్నాడు. జ్ఞానము అజ్ఞానము నుండి విముక్తిని కలిగించును. అజ్ఞానము పోగానే, దానితో బాటు బంధము కూడ తొలగి పోవును. నేను బద్ధుడను అనే ధారణను మాత్రమే జ్ఞానము పోగొట్టును. నీవు సర్వదా ముక్తుడవే. కావున, కర్మ గాని, జ్ఞానము గాని కొత్తగా మోక్షమునీయ బని లేదు. కాని, తాను ముక్తుడనని తెలియని వానికి జ్ఞానము అవసరమగును. ఆ జ్ఞానము ఏది ? సంసార హేతువు అగు అజ్ఞానమును పోగొట్టి గలిగేదే ఆ జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానము మాత్రమే మనకు కావాలి. మనకు ఇతరముతో పని లేదు. ఈ విషయము ఈ శ్లోకములో చెప్పబడినది. మోక్షమునకు కర్మతో గాని, కర్మ-జ్ఞాన-సముచ్చయముతో గాని పని లేదని శ్రీశంకరులు వివరించుచున్నారు. అత్యంత నిత్యముక్తము గనుక, జ్ఞానమైననూ కొత్తగా మోక్షమును సృష్టించదు. ఆ సత్యమును నీవు ఎరుంగనిచో, నీకు అజ్ఞానము గలదని చెప్పక తప్పదు. కావున, ఆ అజ్ఞానమును పారద్రోలుటకు జ్ఞానము అవశ్యకమగును.

ఇంతటితో ఈ శ్లోకముపై శ్రీశంకరులు వ్రాసిన భాష్యము పూర్తి అయినది. ఇప్పుడు వారు సమస్తగీతాశాస్త్రముయొక్క సారమును సంగ్రహముగా చెప్పదలచి, మోక్షమును బడయుటకు సముచితమగు సాధనమేది అను విషయముపై చర్చను ఆరంభించుచున్నారు. మోక్షసాధనము జ్ఞానమా ? కర్మయా ? లేక, ఈ రెండింటి కలయికయా ? ఈ మూడు వాదములను వారించట ప్రదర్శించి చర్చించినారు. శ్రీశంకరులు ఈ నిర్ణయమును ఇది వరలో చేసియున్ననూ, విషయమును మరింత స్పష్టము చేయుట కొరకై మరల చర్చను ఆరంభించు చున్నారు. ఈ గీతాశాస్త్రములో నిశ్చితముగా మోక్షసాధనము ఏదని నిర్ణయించబడినది ? కేవల జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షసాధనమా ? లేక, శాస్త్రవిహితములైన అగ్నిహోత్రాదికర్మలా ? లేక, ఈ రెండింటి సముచ్చయమా ? అనే శంక గలదు. కావుననే, ఈ చర్చ అవసరమైనది. కేవలజ్ఞానము మోక్షము నీయజాలదనియు, కేవల కర్మ కూడ అంతే ననియు, కావున ఈ రెండింటి కలయిక కార్యకారి యగుననియు కొందరు వాదించెదరు. వారు ఇట్లు చెప్పెదరు : మానవుడు మార్గమును చూపే చిత్రపటమును పరిశీలించినంత మాత్రాన గమ్యమును చేరలేడు. అటులనే, మోటారును నడుపుచున్ననూ, అటువంటి మార్గదర్శనము లేనిచో, గమ్యమును చేరలేడు. ఈ రెండింటినీ కలిపి అనుష్ఠించినచో, గమ్యమును చేరుట ఖాయము. అదే విధముగా, మోక్షమును పొందుటకై కర్మానుష్ఠానముతో గూడిన జ్ఞానసాధన అవశ్యకమగును. దీనికి కారణమేమి ? కర్మజ్ఞానములను రెండింటినీ శాస్త్రము విధించుచున్నది. అగ్నిహోత్రము మొదలగు నిత్యకర్మలు మరియు నిత్యప్రార్థనలు శాస్త్రవిహితములు గనుక, జ్ఞానసాధనలో బాటుగా వాటిని కూడ ఆచరించు చుండవలెను. లేదా, జ్ఞానముయొక్క సహకారముతో కర్మయే మోక్షమునిచ్చుననియు చెప్పవచ్చును. ఇది రెండవ పక్షము. జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షసాధనమని మూడవ పక్షము.

ఈ శంకలన్నింటికి మూలము ఏమి ? దేనిని తెలుసుకున్నచో మానవుడు అమృత త్యమును పొందునో, అట్టి తెలియదగిన వస్తువును నేను నీకు చెప్పెదను (జ్ఞేయం యత్ర ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్యా అమృతమశ్నుతే) అని భగవానుడు 13 వ అధ్యాయములో చెప్పినాడు. ఈ విధముగా నన్ను యథాతథముగా తెలుసుకొని, ఆ పై నాలో

ప్రవేశించును (తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరమ్) అని భగవానుడు ఈ 8 వ అధ్యాయములో చెప్పినాడు. గీతలో ఇటువంటి వాక్యములు ఒకటి లేక రెండు మాత్రమే కాదు ; కోకోల్లలుగా గలవు. కర్మసంబంధము లేకుండగా కేవలము జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షసాధనమని నిరూపించే వాక్యమును ప్రతి అధ్యాయమునుండి ఉదహరించ వచ్చును. ఇవి ఒక రకం వాక్యములు. ఇవి గాక, మరియొక రకం వాక్యములు గలవు. నీకు కర్మయందు మాత్రమే అర్థత గలదు (కర్మణి ఏవ అధికారస్తే). కర్మను మాత్రమే చేయుము (కురు కర్మైవ). ఎవడైతే కర్మలను బ్రహ్మయందు సమర్పించి, అసక్తిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి చేయునో, అతడు తామరాకు నీటిచేతను వలె పాపముచే స్పృశించ బడడు (బ్రహ్మవ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః, లిప్యతే న స పాపేన వద్భవత్రమివాంభసా). ఇంతేగాక, కర్మ లేనిదే శరీరయాత్రయైననూ సిద్ధించదనియు, మానవుడు కర్మలను చేయకుండగా క్షణకాలము అయిననూ ఉండ లేదనియు (న హి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్) చెప్పబడినది. ఇంతే గాక, స్వకర్మను చేయుచూ తద్వారా ఈశ్వరుని ఆరాధించు మానవుడు సిద్ధిని బడయుననియు (స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః) చెప్పబడినది. గీతలోని ఈ వాక్యములను చూచినచో, కర్మకు ఒక విశిష్టమగు హోదా గలదనియు, దానిని చేయవలయుననియు తెలియుచున్నది.

ఇప్పుడు మనకు ఏమి తెలిసింది ? మోక్షము కొరకై కర్మను చేయవలెను అనియు, కేవలజ్ఞానము మోక్షమునిచ్చుననియు రెండు విధిన్నములగు వాక్యములు గలవు. కావున, సందేహము కలుగుటలో ఆశ్చర్యము లేదు. నాకు మోక్షమును ఇచ్చునది యేది ? కర్మ మరియు జ్ఞానము అనే రెండింటినీ ఒకే శాస్త్రము బోధించుచున్నది. అనగా, ఈ రెండింటి సముచ్చయము వలన మోక్షము సిద్ధించునా ? దీనిని ఏ విధముగా అర్థము చేసుకొన వలెను ? బహుశః కేవలకర్మ గాని, కేవలజ్ఞానము గాని మోక్షమును ఈయలేక పోవచ్చును. వాటి సముచ్చయము మోక్షహేతువు కావచ్చును. ఈ రెండు రకముల వాక్యములను బట్టి ఇటువంటి శంక కలుగుట సహజమే.

సంశయము ఉన్నచో ఉండనిండు. బహుశః ఈ మూడు పక్షములలో ప్రతి ఒక్క పక్షము మోక్షమునీయ వచ్చును గాక ! దాని గురించి చింత చేయనేల ? కాదు. మోక్షమును కోరువాడు ఇట్టి సందేహమును తొలగించకుండగా నుండజాలడు. శాస్త్రములోని వాక్యముల విషయములో సంశయము కలిగినచో, దానిని విశ్లేషించి తాత్పర్యమును అరయవలెను. ఎందువలన ? ఈ విశ్లేషణ వలన ఫలమేమి ? ఈ మూడింటిలో మోక్షసాధనమును గుర్తించుట అవసరము. వాటిలో ఒకటి మాత్రమే మోక్షము నీయగల్గును. అట్టి మోక్షసాధనము కర్మయా ? జ్ఞానమా ? లేక, కర్మజ్ఞానసముచ్చయమా ? దీనిని తెలియుట వలన ఫలమేమి ? ఇది తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనకు మోక్షము లభించును. లేనిచో, మనకు సాధనలో ముందుకు సాగవలసిన దారి తోచదు. మన మనస్సు చింతకు మరియు సమ్మోహమునకు నిలయమగును. వీటిలో ఒకింత కర్మను, మరికొంత జ్ఞానమును సంపాదించ వలెనా ? ఉదయము కొంత జ్ఞానము, సాయంకాలము కొంత కర్మ, ఒక రోజు జ్ఞానము, మరియొక రోజు కర్మ ----- ఈ తీరున చేయవలెనా ? ఈ అన్వేష

ఐను ఆరంభించుటకు ముందు మోక్షసాధనము ఏది అను విషయము మనకు ఖచ్చితముగా తెలిసి ఉండవలెను. లేనిచో, మన సమయము వ్యర్థమగును.

ఈ విషయమును మనము ఇదివరలో చర్చించక పోలేదు. మనము కర్మను, దానికి ఉండే హద్దులను అనేకపర్యాయములు చర్చించి యున్నాము. కాని మనము గీతాశాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును నిర్ధారించ గోరుచున్నాము. గీత యనగా అర్జునుడు లేచి నిలబడి యుద్ధమును చేయునట్లు చేసే ప్రోత్సాహకవచనములు మాత్రమే అని కొందరి అభిప్రాయము. శ్రీకృష్ణుడు ఆరంభములో అటువంటి ప్రోత్సాహకర వచనములను చెప్పిన మాట వాస్తవమే. కుతస్త్వా కశ్యలమిదం విషమే సముపస్థితమ్, అనార్యజాప్తమస్పర్గ్యమకిర్తికరమర్జునః కైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్యయ్యుపవద్యతే, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వాత్తిష్ఠ వరంతవ అనే శ్రీకృష్ణుని వచనములు కేవలము అర్జునునిలో ఉత్సాహమును నింపుట కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించ బడినవి. ఈ విషయము 2 వ అధ్యాయములో స్పష్టముగా చెప్పబడినది. కాని, అర్జునునిలో ఉత్సాహము కలుగలేదు. అది ప్రధానమైన సమస్య. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లు చెప్పినాడు : ' దయ చేసి నాకు బోధించుము. నేను నీ శిష్యుడను. నాకు గల ఈ శోకము తొలగిపోయే సూచనలు నాకు కానవచ్చుట లేదు. నా హృదయములో ఇది వరకే దాగియున్న దుఃఖము భీష్మద్రోణులను సంహరించ వలసిన ఈ తరుణములో పైకి ఉటుకుచున్నది. నా హృదయములో దాగియుండి ఇప్పుడు అభివ్యక్తమగుచున్న దుఃఖమును నేను శాశ్వతముగా పరిష్కరించ గోరుచున్నాను. దాని కొరకై నేను శిష్యుడనై శ్రేయస్సు (మోక్షము) ను సాధించ వలెనని నాకు తెలియును. కావున, దయ చేసి నాకు బోధించుము (కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన, ఇమభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్థావరిసూదన ; గురూనహత్వా హి మహాసభావాన్ శ్రయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే, హత్యార్థకామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిరప్రదిగ్ధాన్ ; కార్పణ్యదోషోపహతస్త్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూళచేతా, యచ్చ్యేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రవన్నమ్) '. అర్జునుని ఈ వచనము వరకు గీతోపదేశము ఆరంభము కాలేదు. అంతవరకు భగవానుడు ఉత్సాహవర్ధకమగు వచనములను మాత్రమే పలికెను. ఆరంభములో భగవానుని ప్రతివచనముయొక్క తాత్పర్యము ఆతడు తన చర్యకు సిగ్గుపడునట్లు చేసి తద్వారా ఆతని కర్తవ్యనిష్ఠుని చేయుట మాత్రమే. కాని, ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు పలికినాడు : ' ఏపు జ్ఞాని పలుకదగిన పలుకులను చెప్పుచున్నావు. కాని, శోకింప దగని వారిని గురించి శోకించుచున్నావు. జీవించి యున్న వారిని గురించి గాని, మరణించిన వారిని గురించి గాని జ్ఞానులు శోకించరు (అశోచ్యానన్యశోచన్యం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, గతానూనగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః). అభావమునకు ఉనికి లేదు. భావపదార్థమునకు అభావము లేదు. ఈ భావ-అభావముల తత్త్వమును జ్ఞానులు దర్శించెదరు (నానతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః, ఉభయోరపి దృష్టాంత స్త్వనయోస్తత్త్వదర్శిభిః) '. ఇంతవరకు ఈ ఉపదేశము అర్థమైనచో, ఉపనిషత్తులలో వైననూ ఇంతకు మించి తెలియ దగినది లేదు. సత్ మరియు అసత్ అనే రెండింటి తత్త్వమును తత్త్వవేత్తలు (తత్త్వదర్శినః) దర్శించెదరు. పరంబ్రహ్మకు అంకితమైన

బుద్ధిని కలిగి, జ్ఞానముచే నశింప చేయబడిన మాలిన్యములు గల వారికి మరల పుట్టుక లేదు (తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః, గచ్ఛంత్యపునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్భూత కల్మషాః). ఇటువంటి వాక్యములు కోకోల్లలుగా గలవు. సర్వప్రాణులలోని క్షేత్రజ్ఞాదను నేనే అని తెలుసుకొనుము (క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత) . ఇది ఉత్సాహపర్థనము కొరకు ఉద్దేశించ బడిన వచనము కాదు. ఉత్సాహమును పెంపొందించుటకై శ్రీకృష్ణుడు క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞుల గురించి మాటలాడ వలసిన పని యేమున్నది ? అభిమానము మరియు సమ్మోహము అను వాటినుండి విముక్తిని పొందిన వారు, ఆసక్తి అనే దోషమును జయించిన వారు, అత్యజ్ఞానస్థులు, కామనలు తొలగిన వారు, సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వములనుండి విముక్తిని పొందిన వారు అగు జ్ఞానులు వినాశము లేని సరమపదమును పొందెదరు (నిర్మానమోహ జితసంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తానామ్, ద్వంద్వైర్విముక్తాస్సుఖదుఃఖసంజ్ఞైర్గచ్ఛంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్). ఈ వచనము ఉత్సాహమును పెంపొందించేది కాదు గదా ! ఉత్సాహపర్థకములగు వచనములు ఇట్లుండును : ' లేమ్ము, యుద్ధమును చేయుము. లేచి నిలబడు. నీకు ఈ లాభము ఉన్నది ; ఆ లాభము ఉన్నది. ఈ తీరున నీరు గారి పోవద్దు. ఇది సరియగు మనః ప్రవృత్తి కాదు. నీ వారిని గురించి, నీకు ఉన్న పేరు-ప్రతిష్ఠల గురించి ఆలోచించుము. ' ఇట్టి వచనములను వదే వదే చెప్పినచో, ఎదుటి వానిలో నీరు గారిపోవుచున్న ఆత్మవిశ్వాసము పెకి లేచును. అది వేరే. కాని, ఇచట అంతా ఉపదేశమే ; అంతా ఆలోచించి తెలియ దగినదియే. ప్రోత్సాహక వచనములు ఎక్కడ నున్నవి ? గీత మోక్షకాస్త్యము. కాపున, గీతపదేశము ననుసరించి, మోక్షసాధనము కర్మయా ? లేక, జ్ఞానమా ? లేక, రెండింటి సముచ్చయమా ? అనునది ఇచటి చర్చనీయాంశము. అర్జునుడు శ్రీయస్సును గోరెను. శ్రీయస్సు అనగా మోక్షము. భగవానుడు ఆతనికి దానిని ఇచ్చెను. మోక్షసాధనము విషయములో ఈ సందేహము అర్జునునకు కూడ గలదు. జ్ఞానము గొప్పదియా ? లేక, కర్మ గొప్పదియా ? అను ప్రశ్నను అర్జునుడు వివిధరూపములలో (జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే ---- సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ట) పలుమార్లు వేసి యున్నాడు. 18 వ అధ్యాయములో కూడ అర్జునునకు ఈ సందేహము ఇంకనూ మిగిలియే యున్నది. త్యాగమునకు , సన్న్యాసమునకు గల భేదము ఏమి ? అని ఆతడు మరల ప్రశ్నించినాడు. ఈ సంశయము మళ్ళీ మళ్ళీ తల యెత్తుతూ ఉంటుంది. కాపున, దీనిని ఇచట గీతాస్త్యముయొక్క అంతములో విశ్లేషించి స్పష్టముగా పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశ్యముతో శ్రీశంకరులు ఈ చర్చను ఆరంభించినారు. కర్మ, జ్ఞానము, కర్మ-జ్ఞాన-సముచ్చయము అనే మూడింటిలో ఏదో ఒకటి మోక్షసాధనము కావాలి. సాధారణముగా జీవితములో మనకు అన్నీ కొద్ది మొత్తములలో అవసరమవుతూ ఉంటాయి. అదే విధంగా, ఇక్కడ కూడా కొంత కర్మ, మరికొంత జ్ఞానము కలిసి మోక్షమునిచ్చునా ? ఈ విధముగా కొద్ది కొద్దిగా కలిపి సేవించే స్యభావము అన్ని కాలములలో గలదు. ప్రతి దానిని ఒకింత చేస్తూ, ఎన్నింటినీ కలిపితే అది పూర్ణమగుననే ధారణ మరియు ఆ ప్రవృత్తి జనసామాన్యములో గలదు. కాని, శ్రీశంకరులు ఆలోచించే తీరు అట్లు లేదు. ఆయన ధీరదర్శనుడగు ఆచార్యుడు. ఈ మూడింటిలో ఏది మోక్షసాధనము అనే విషయమును ఖచ్చితముగా విధారించ

వలెననియే వారి తాత్పర్యము. ఈ సంగతిని లేల్చి చెప్పుటకై ఆయన ఉపక్రమించుచు న్నారు. మనము ఈ సంగతిని ఖచ్చితముగా నిర్ధారించుకొనుట చాల అవశ్యకము. మోక్ష సాధనము కర్మయా, జ్ఞానమా, లేక వాటి సముచ్చయమా అను విషయములో మనకు సంశయము మిగిలి ఉండరాదు. ఈ విషయమును మనము విశ్లేషించ వలెను.

ఈ ఉపోద్ఘాతముతో శ్రీశంకరులు ఇప్పుడు చర్చను ఆరంభించు చున్నారు. ఆయన తాను దర్శించిన సత్యమును ప్రకటించి ఈ చర్చను ఆరంభించుచున్నారు. 'కాని అత్యుజ్ఞానము మాత్రమే మోక్షహేతువు.' ఈ 'కాని (తు)' అనే అవ్యయము దీనికి విరుద్ధ మగు కర్మవాదమును మరియు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదమును సూచించి, అవి మోక్షహేతువులు కాజాలవని నిరాకరించును. శ్రీ శంకరులు ఈ 'తు' ప్రయోగమును గురించి భాష్యములో మరల తరువాత వివరించ గలరు. ఇప్పుడు ఆరంభములో అత్యుజ్ఞానము మాత్రమే మోక్షహేతువని వారు అసందిగ్ధముగా ప్రకటించుచున్నారు. వాస్తవములో జ్ఞానమే మోక్షము. జ్ఞానము లేనిదే మోక్షము లేదు. కావున, జ్ఞానము మోక్షహేతువు అని పరిగణించ బడినది. కాని, చరమలక్ష్యము కూడ జ్ఞానమే. ఏలయనగా, జ్ఞానము ఉదయించిన పిదప మోక్షము కొరకై చేయవలసినది ఏదీ మిగిలి యుండదు. కాని, జ్ఞానమే మోక్షము అనే పక్షములో, మనము మోక్షము అనే పదమును వాడవలసిన అవసరమేము న్నది ? దీనికి కారణము ఏమనగా, మానవుడు అన్వేషించే పురుషార్థమును మోక్షము అను పదము మాత్రమే నిర్దేశించ గలదు. పురుషార్థము మోక్షమే గాని, జ్ఞానము కాదు. మానవుడు కాంక్షించేది దుఃఖనివృత్తి. అది మాత్రమే మానవునకు విలువైనది. మానవుని మౌలిక లక్ష్యము ఏముక్తియే గాని, జ్ఞానము కాదు. కాని, దానికి సాధనము జ్ఞానము గనుక, మానవుడు జ్ఞానమును అన్వేషించును. ద్వైతరాహిత్యము (కైవల్యము) మాత్రమే ఈ అత్యుజ్ఞానముయొక్క చరమలక్ష్యము. ఈ జ్ఞానసాధనను ఎంత కాలము కొనసాగించ వలెను ? అద్యయ-అత్య-దర్శనము అగునంతవరకు. అదియే మోక్షము. అత్యుజ్ఞానము దానియందు పర్యవసానమును చెందును. ఈ జ్ఞానము లేనిదే, మోక్షము లేదు. ఈ జ్ఞానము లభించినచో, మోక్షము లభించును. కావున, ఈ జ్ఞానమే మోక్షము అగుచున్నది.

అత్యుజ్ఞానము మోక్షమునందు పర్యవసానమును చెందుట యెట్లు ? మనమీ విషయమును స్పష్టముగా తెలుసుకొన వలెను. అత్యుజ్ఞానము ద్వైతభావనలను అన్నింటినీ త్రోసిపుచ్చి సామర్థ్యమును కలిగి యున్నది. ఆ విధముగా అది మోక్షమునందు పర్యవసానమును చెందును. అత్యుజ్ఞానము ద్వైతమును నిరాకరించుటకు కారణమేమి ? అత్యు అద్యయము. అనగా అత్య బ్రహ్మయే. సత్యం జ్ఞానం అనంతం అగు ఆ బ్రహ్మ కంటె భిన్నముగా ఏదీ లేదు. ఈ జగత్తులో ఉన్నది ఒక్క బ్రహ్మ మాత్రమే. అదియే అత్య. ఇతరము ఏదియూ లేదు. కావున, అత్యుజ్ఞానము కలిగిన వానికి భేదబుద్ధి ఉండదు. శ్రీశంకరులు ఈ విషయమును ప్రస్తావించుటకు కారణమేమి ? పర్యద్వైతభావనలను నిషేధించి అద్యయ-అత్యురాపుడుగ నుండుటయే మోక్షము. అనగా, భేదభావన ఉన్నంత వరకు మోక్షము లేదు. 'నేను వేరుగా నున్నాను. నేను పనిని చేయువాడను (కర్తా). ఇది క్రియలో విషయము (కర్మ). ఇది పని (క్రియా). ఇది పనిని చేసే సాధనము (కర

అమ్మ). ఇది ఫలము ' ఇత్యాది నిర్ణయములు అన్నియు భేద-ప్రత్యయములు మాత్రమే. అని ఉన్నంత వరకు మోక్షము లేదు. ఈ విషయమును మనము మరల చర్చించెదము.

భేదభావన నిషేధించ బడినదనుకొనుడు. క్రియను చేసే సమయములో పరిస్థితి ఎట్లుండును ? మనమీ విషయమును బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్, బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా అనే శ్లోకములో చూచియున్నాము. క్రియను చేయువాడు బ్రహ్మ. క్రియలో విషయమగు కర్మ బ్రహ్మ. క్రియాసాధనము బ్రహ్మ. సర్వము బ్రహ్మయే. దీని యర్థమేమి ? క్రియ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అయినా, నిషేధించ బడుతుంది. ఇటువంటి క్రియ, వేయించిన గింజ వలె, తినుటకు బాగుండునే గాని, దానినుండి మొక్క మొలకెత్తదు (భోగాయ న తు వ్రసవాయ). అదే విధముగా, సర్వము బ్రహ్మ అనే దర్శనము గలవానికి కర్త మిథ్య ; కర్మ మిథ్య ; క్రియ మిథ్య. ఏ సత్యమనందు ఈ సర్వము జరుగుచున్నదో, ఏది కర్త కాదో, ఆ సత్యమును తెలుసుకున్న నాడు మాత్రమే ఈ సర్వము మిథ్య యగును. ఆ సత్యము నేనే (తత్ బ్రహ్మ అహం అస్మి) అని తెలిసిన వానికి సర్వము బాధితమగును. ఆ పైన జరిగేది అంతా వినోదమే. విషాదచిత్రమును చూచే సమయము అంతా కన్నుల వెంబడి బాష్పములు ప్రవహించిననూ, అది ఒక సినిమా మాత్రమేనని మనకు తెలియుచునే యుండును. మనము నాయకునితో గాని, నాయికతో గాని తాదాత్మ్యమును చెంది చూచుచుండుము. వారు తెరపై ప్రకాశించ చేయబడిన బొమ్మలు మాత్రమేనని తెలిసిననూ, తాదాత్మ్యము వలన కన్నుల వెంబడి నీరు కారును. భారతదేశములో వినోదపు వస్తు గలదు. అనగా మనము అనందముగా నవ్వినందులకు వస్తును కట్టవలెను. కంట తడి పెట్టినచో, దానికి కూడ వస్తును కట్టవలెను. కన్నీరు కార్చుటకై సినిమాకు వెళ్లి వస్తును కట్టనేల ? అది కూడ వినోదమే గనుక. నాటకములో ఈ మనోభావమునకు రసము అని పేరు. తెరపై కన బడేది సత్యము కాదు అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే రసము గలదు. ఒకాయన తనకు కావలసిన వ్యక్తి మరణించుటచే దుఃఖించుచున్నచో, అది రసము కాదు. నిజజీవితములో ఎవరినైననూ తుపాకితో కాల్చి చంపినచో, మనము భయభీతులము అగుదుము. కాని సిని మాలో అట్టి దృశ్యమును చూచినప్పుడు, విశేషించి నాయకుడు ప్రతినాయకుని కాల్చి చంపినపుడు, దానిని మనము వినోదముగా పరిగణించెదము. ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి అంతే. ఈ జగత్తు అంతా మిథ్య అని తెలిసిన జ్ఞానికి కూడ ఏవో కొన్ని భావావేగములు కలిగిననూ, అతడు అనంగుడుగ నుండును. దీనికే బాధిత-అనువృత్తి అని పేరు. అతని యందు సర్వము బ్రహ్మయే అను గుర్తింపు (బ్రహ్మబుద్ధి) గలదు. ఒక వనిని చేయు టకు వాడే సాధనము బ్రహ్మ ; చేయబడే క్రియ బ్రహ్మ ; చేసే కర్త బ్రహ్మ. దీనిని బాధి త-అనువృత్తి అందురు. సర్వము నిషేధించ బడుట (బాధిత) చేతనే సర్వము భగవా నుడే నని మనము చెప్పగలుగుచున్నాము. అట్లు బాధితము కానిచో, సర్వము సర్వము అగునే గాని, బ్రహ్మ గాదు. చెట్టు చెట్టే ; గుర్రము గుర్రమే ; అవు అవే. ఇదంతా మిథ్య అనియు, దీనికి అధిష్ఠానము అద్యయ-బ్రహ్మ అనియు తెలియనిదే, ఇదంతా ఒక్కటే అని చెప్పుట పొసగదు. కలశము, కుండ, బాస, మూత అనేవి అన్నీ ఒకటే అని చెప్పినట్లుగా, ఈ సర్వము భగవానుడే అని చెప్పవచ్చును. ఇదియే బాధిత-అనువృత్తి. మట్టితో చేసిన

పాత్రలు అన్నీ మట్టి మాత్రమే. కాని, మనము కాఫీని ఇచ్చుటకు కప్పును ఉపయోగించెదమే గాని, మూతను వాడము. మట్టితో చేసిన పాత్రలు అన్నీ మట్టి మాత్రమే అనే దర్శనములో అయీ పాత్రల విభిన్నవినియోగములకు అటంకమేమియూ లేదు. బాధితమనగా నిదియే. కావున, సర్వకర్మలు, కర్త, కరణము ఇత్యాదులు బాధితమైనచో, మిగిలేది అద్వయ-పరం-బ్రహ్మ మాత్రమే.

ఇట్టి స్థితిలో, మోక్షమునకు ఏ రకమైన కర్మ సాధనమగును ? అత్యజ్ఞానము ముందుగా కర్తను, తరువాత క్రియతో సంబంధము గల సర్వకారకములను (కారకాణి), కూడ నిషేధించును. కర్త గాని, దేహము గాని, కర్మఫలము గాని సచ్చిదానంద-అత్మ కంటె భిన్నముగా లేవు. పితృదేవతలతో సహా గతములో నుండిన సర్వము సచ్చిదానంద-అత్మ కంటె భిన్నముగా లేదు. భవిష్యత్తులో పుట్టబోయే సర్వము కూడ అంతే. ఇంతవరకు ప్రకటము కాని జీవులు, మరియు ఎక్కడో ఒకచోట జన్మించుటకు సంసిద్ధముగా నున్న జీవులు అందరు ఈ క్షణములో సచ్చిదానంద-అత్మయై ఉన్నారు. వారందరు, వారి కర్మలు మరియు వాటి ఫలములు సచ్చిదానంద-అత్మ కంటె భిన్నముగా లేవు. ఇట్టి స్థితిలో కర్మ ఎక్కడ నున్నది ? అత్యజ్ఞానము కర్త-కర్మ-క్రియ అనే భేదమును అవలీలగా తీసి పారవేయును. ఈ భేదము పోయిన తరువాత, జ్ఞాన-కర్మ-సముచ్చయమునకు ప్రసక్తి ఎక్కడిది ? కర్మను చేయుటకు అవశ్యకమగు ద్వైతభావనలు నిషేధించ బడినవి. జ్ఞాని జ్ఞానోదయము తరువాత కూడ కర్మలను చేయుచుండ వచ్చును. కాని, భేద-ప్రత్యయము నిషేధింప బడినది.

ఒక క్రియలో ఉండుటకు వీలయ్యే విభాగములను శ్రీశంకరులు క్రమముగా పరిగణించినారు. సర్వక్రియలలో క్రియాస్వరూపముతో బాటు క్రియకు సంబంధించి ఉండే కారకములు, మరియు ఫలము ఉండును. సర్వకారకములకు క్రియయే ఆధారము. క్రియను చేయునది ఎవరు ? అని మనము ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానము కర్త అనే మొదటి కారకము. కర్త ఏమి చేయుచున్నాడు ? అనే ప్రశ్ననుండి రెండవ కారకము వచ్చును. అతడు ఎట్లు చేయుచున్నాడు ? అనే ప్రశ్న మూడవ కారకమును ఇచ్చును. దేని కొరకు అతడు క్రియను చేయుచున్నాడు ? అను ప్రశ్ననుండి నాల్గవ కారకము వచ్చును. ఎక్కడనుండి క్రియను చేయుచున్నాడు ? అను ప్రశ్న ఐదవ కారకమును ఇచ్చును. అఖరులో, క్రియను ఎక్కడ చేయుచున్నాడు ? అను ప్రశ్న ఏడవ కారకమును ఇచ్చును. ఆరవది సంబంధము. కాని దానికి క్రియతో ప్రత్యక్షసంబంధము లేదు గనుక, అది కారకము కాదు. ఈ సంబంధము నామవాచకమునకు చెందియుండును గనుక, శ్రీశంకరులు దానిని ప్రత్యేకముగా ' ఫలము ' అని విర్ణేశించిరి. ఈ కారకములను అన్నింటిని వేర్వేరుగా దర్శించుట భేద-బుద్ధి అనబడును. క్రియను చేయు వ్యక్తి తాను ఏమి చేయుచున్నాడు, ఎందుకు చేయుచున్నాడు, ఎట్లు చేయుచున్నాడు, ఎప్పుడు చేయుచున్నాడు, ఎక్కడ చేయుచున్నాడు అను విషయములనుండి భిన్నముగా నుండి చేయును. ఫలము కూడ భిన్నముగా నుండును. మనము ఈ పరిస్థితిని జ్యోతిష్టామము అనే యజ్ఞము విషయములో పరిశీలిద్దాము. దానిని చేసేది ఎవరు ? స్యర్థమును కోరువాడు చేయును ; పరంబ్రహ్మ కాదు. ఎవరైతే తాను కర్తనని భావించునో, స్యర్థము అనే కర్మఫలమును

కోరునో, వాడు చేయును. భేదబుద్ధి అనగా నిదియే. నేను బ్రహ్మను అని తెలిసి చేసినచో, సమస్య లేదు. దానిని చేయుటలో ఒక ఆనందము కలుగును. కాని, అత్యు కర్త అనే ధారణ గల వ్యక్తి దానిని చేయుచున్నాడు. అతడు సమర్పించేది ఏది ? ఈ యజ్ఞములో నెయ్యి, సమిధలు మొదలగు వాటిని సమర్పించెదరు. అచట నెయ్యి బ్రహ్మ కాదు. పైగా, సమర్పించే వ్యక్తి కంటే అది భిన్నముగా నున్నది. అతడు నెయ్యిని ఎక్కడ సమర్పించును ? అగ్నిలో సమర్పించును. కాని అతని దృష్టిలో అగ్ని బ్రహ్మ కాదు. అగ్ని అతనికంటే భిన్నముగా నున్నది. సమర్పించబడే పదార్థము (హుతమ్) వేరు ; అది సమర్పించబడే అగ్ని-సూర్య-ప్రజాపతి మొదలగు దేవతలు అందరు వేరుగా నున్నారు. వీటిలో దేనియందైన ననూ బ్రహ్మభావన లేదు. దీనికి భేదబుద్ధి అని పేరు.

ఈ భేదబుద్ధికి కారణమేమి ? ఇది అజ్ఞానము వలన మాత్రమే కలుగుచున్నది. సర్వము బ్రహ్మయే నను సత్యము తెలియక పోవుటచే, ఆ బ్రహ్మయొక్క అజ్ఞానము ఈ ద్వైతమునంతనూ సృష్టించుచున్నది. అజ్ఞానముచే అత్యు కర్తగా స్వీకరించ బడి, ' ఇది నా పని ; నేను కర్తను ; నేను ఈ పనిని ఆ ఫలము కొరకు చేయుచున్నాను ' ఇత్యాదిగా సర్వము భిన్నముగా భాసించుచున్నది. ఒకడు ఫలానా కర్మ నాది కాదని త్రోసిపుచ్చిన నూ, దాని ఫలము వానికి వచ్చునట్లు కర్మనియతి ఏర్పాటు చేయును. దీనికి అంతకూ మూలము అజ్ఞానము మరియు అజ్ఞానమునుండి పుట్టిన ధారణలు. వాటికి కూడ అజ్ఞానమే నియే (అవిద్య) పేరు. శ్రీశంకరులు అవిద్యా అను పదమును ఈ రెండు అర్థములలో ప్రయోగించిరి. బ్రహ్మవిషయకమగు ఈ అజ్ఞానము ఎప్పుడు ఆరంభమైనది ? దానికి ఆరంభము లేదు (అనాది-కాల-ప్రవృత్తమ్). కాని, దానికి అంతము గలదు.

బ్రహ్మవిషయకమగు ఈ అజ్ఞానమును ఏది తొలగించును ? అత్యజ్ఞానము. ఎందు వలన ? అది భేద-బుద్ధిని తొలగించును గనుక. భేదబుద్ధి యనగా అద్యయ-బ్రహ్మ తెలియక పోవుటయే. ' నేను కర్తను ; ఇది నా కర్మ ; నేను ఈ కర్మను చేయుటకు గల ప్రయోజనము ఇది '. ఈ విధమైన ధారణలతో గూడియున్న భేదబుద్ధియే అవిద్య. దానిని త్రోసిపుచ్చే సామర్థ్యము అత్యజ్ఞానమునకు గలదు. ఆ జ్ఞానము ఎట్టిది ? నేను అద్యయ-కేవల-చైతన్యము మాత్రమే. నేను కర్తను గాను. నేను సర్వకర్మవినిర్ముక్తుడను. నాయందు కర్మఫలలేపము లేదు. నేను భోక్తను కానప్పుడు, కర్మలను చేసే ప్రసక్తి ఎక్కడిది ? కావున, ఏ కాలమునందైననూ నేను కర్తను గాని, భోక్తను గాని కాదు. పైగా, ఈ జ్ఞానములోని మరియొక విషయమేమనగా, నాకంటే భిన్నముగా ఏదీ లేదు. నేను తక్కు మరేదీ లేని స్థితిలో నేను దేనిని ఎవరి కొరకు దేని కొరకు చేయవలెను ? స్వర్గమే నేను అయి ఉండగా, ఏ స్వర్గమునకు వెళ్లవలెను ? ఇంద్రుడు, అగ్ని నేనే అయి ఉండగా, నేను ఇంద్రునకు మరియు అగ్నికి ఆహుతులనిచ్చుట ఎట్లు సంభవమగును ? నా కంటే భిన్నముగా ఎవ్వరూ లేరు.

ఈ విధమైన అత్యజ్ఞానము కలుగగానే, భేదబుద్ధి రూపములో నున్న అజ్ఞానము పటావంచలగును. మానవుడు ఈ భేదబుద్ధి మూలకముగనే కర్మల వెనుక పడుచున్నాడు. దీనిని బట్టి కర్మ మోక్షహేతువు కాజాలదని స్పష్టమగుచున్నది. భేదబుద్ధినిర్మూలనమే మోక్షము. అవిద్యను తొలగించనంత వరకు ఆ భేదబుద్ధి పోదు. భేదబుద్ధి తొలగిన పిదప

కర్మ మొదలైనవి సంభవము కావు. దీనిని బట్టి, నేను కర్మను చేయుచున్నచో, నాయందు ఈ భేదబుద్ధి గలదు. భేదబుద్ధి ఉన్నచో, అవిద్య ఉన్నదని స్పష్టమే గదా ! అవిద్య ఉన్నంత వరకు మోక్షము ఉండజాలదు. అనగా, నేను సర్వమునుండి విడివడియున్న కర్మను మరియు జీవుడను అగుదును. కావున, మోక్షములో కర్మకు ఏమి పాత్ర గలదు ? మోక్షములో కర్మకు స్థానము లేకమైననూ లేదు. జ్ఞానోదయము కాగానే, అవిద్యనుండి పుట్టి కర్మకు హేతువు అగు భేదబుద్ధి తొలగి పోవును. అది తొలగి పోతే, కర్మ లేదు.

ఇచట మరియొక ప్రశ్న ఉదయించును. నేను కర్మను చేసినచో, దాని వలన నాలోని భేదబుద్ధి నశించునా ? నశించదు. కర్మ భేదబుద్ధినుండి పుట్టినది. కార్యము కారణమునకు విరోధి కాదు. కావున, కార్యము కారణమును నిర్మూలించ లేదు. మట్టినుండి పుట్టిన కుండ మట్టికి విరోధి కాజాలదు. కుండ మట్టికి విరోధి అయినచో, కుండ కానరాగానే, మట్టి అదృశ్యమగును. కార్యము ఏదైనా స్వకారణముపై ఆధారపడి యుండే మిథ్య గనుక, కారణవిరోధి కాజాలదు. కావున, అవిద్య అనే కారణమునుండి పుట్టిన కర్మ అవిద్యకు విరోధి కాజాలదు. మనము చేసే అగ్నిహోత్రాది కర్మ అవిద్యయొక్క కార్యము గనుక, అవిద్యకు విరోధి కాజాలదు. భేదబుద్ధియే అవిద్య. అత్మజ్ఞానము ఈ భేదబుద్ధిని నిర్మూలించును. మోక్షమునకు అది చాలును. ఇతరముతో పని లేదు. కర్మ మోక్షసాధనము కాదు. కాని, కర్మకు కర్మయోగమునకు చాల భేదము గలదు. జ్ఞానోదయమునకు అవశ్యకమగు అంతఃకరణమును నిర్మించుకొనుటలో కర్మయోగము సాధనమగుచున్నది. కాని, కర్మ తనంత తానుగా జ్ఞానహేతువు కాజాలదు.

'కాని, అత్మజ్ఞానము మాత్రమే మోక్షహేతువు కాగల్గును' అని శ్రీశంకరులు ఇచట భాష్యములో ఉపక్రమములో ఉద్ఘోషించిరి. ఇప్పుడు వారు ఈ వాక్యములోని 'తు (కాని)' అనే పద ప్రయోగమును వివరించెదరు. మిగిలిన రెండు పక్షములను నిరాకరించుటకై ఈ పదము ప్రయోగించ బడినది. ముందుగా శ్రీశంకరులు మోక్షసాధనము విషయములో మూడు వికల్పములను ప్రస్తావించిరి. ఒకటి కేవల జ్ఞానము. రెండవది కేవల కర్మ. మూడవది జ్ఞాన-కర్మ-సముచ్చయము. జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షసాధనము అనే వాక్యములో ఆయన 'తు' అను పదమును ప్రయోగించి, మిగిలిన రెండు పక్షములను త్రోసెపుచ్చిరి. కేవల కర్మ గాని, జ్ఞానకర్మసముచ్చయము గాని మోక్షహేతువులు కావు. వీటికి భిన్నముగా (తు), కేవల జ్ఞానము మోక్షసాధనము. వాస్తవములో, జ్ఞానమే మోక్షము. మిగిలిన రెండు మోక్షహేతువులు కావు అనే సంగతిని 'తు' సూచించును. అవి ఏ విధముగా మోక్షసాధనములు కావు అనే విషయమును వారు వివరించినారు.

మోక్షము కొత్తగా సృష్టించ బడేది కాదు (అకార్యము). అట్టి స్థితిలో, కర్మ దానికి హేతువు కాజాలదు. ఎందువలన ? కాలమునకు అధీనము కానిది, అనగా నిత్యవస్తువు కర్మ చేత గాని, జ్ఞానము చేత గాని సృష్టించ బడలేదు. మోక్షము తప్పని సరిగా నిత్యము అయి ఉండాలి. నిర్వచనము ప్రకారంగా నిత్యము కానిది మోక్షమే కాదు. మనము చర్చించే ఈ మోక్షము ఎవరి కొరకు ఉద్దేశించ బడినది ? ఇది వ్యక్తి కొరకు ఉద్దేశించ బడినది. వ్యక్తి స్వరూపము నిత్య-అత్మ. అత్మ నిత్యము అయినప్పుడు మాత్రమే మోక్షము సంభవమగును. మరియు, అ నిత్య-అత్మయొక్క జ్ఞానము మాత్రమే

మోక్షము అగును. కావుననే, నిత్యమోక్షము అత్మతో ఏకరూపమై ఉన్నది. మోక్షము నిత్యసిద్ధము గనుక, అది కర్మ నుండి గాని, మరో దానినుండి గాని పుట్టేది కాదు. నిత్యతత్త్వమునకు పుట్టుక ఉండదు.

నిత్యసిద్ధమగు మోక్షము కర్మ వలన గాని, జ్ఞానము వలన గాని పుట్టేది గాదని ఇప్పుడే చెప్పబడినది. దీనిపై ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. మోక్షము జ్ఞానమునుండి పుట్టేది కానిచో, జ్ఞానము ఏ విధముగా మోక్షసాధనము అగును ? జ్ఞానము కూడ కర్మ వలె నిరుపయోగము అగుట లేదా ? జ్ఞానము మోక్షసాధనము అన్నచో, మోక్షము జ్ఞానముచే ఉత్పన్నము చేయబడినది. కాని, మోక్షమునకు పుట్టుక లేదన్నచో, జ్ఞానము గాని, మరి యొకటి గాని, మోక్షసాధనము కాజాలదు. ఈ వాదములన్నియు చాల సూక్ష్మముగా నుండును. కావున, వాటిని జాగరూకతతో తెలుసుకొన వలెను. మోక్షము నిత్యము గనుక, అది కర్మచే గాని, జ్ఞానముచే గాని ఉత్పన్నము చేయబడుట లేదు. మోక్షము నిత్యము అను అంశమునాధారముగా చేసుకొని కర్మను త్రోసిపుచ్చినచో, అదే విధముగా జ్ఞానమును కూడ త్రోసిపుచ్చ వలయును గదా ! అనగా జ్ఞానమునకు మోక్షోపాయము అనే స్థాయి ఉండదు. కావున, జ్ఞానము వ్యర్థమగును. జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షమునకు ఏకైకసాధనము అనే వచనము అప్రమాణమగును.

దీనిపై శ్రీశంకరులు ఇట్లు ప్రత్యుత్తరము నిచ్చుచున్నారు : ఈ వాదము సరిగాదు. జ్ఞానము మోక్షమును ఉత్పన్నము చేయునని మేము చెప్పుట లేదు. అది బంధహేతువు అగు అజ్ఞానమును మాత్రమే నిర్మూలించును. అజ్ఞానము తొలగి పోగానే కానవచ్చు ఫలమే మోక్షము. ఈ తీరున, జ్ఞానము మోక్షమును ఉత్పన్నము చేసినదా యన్నట్లు కనబడును. జ్ఞానమునకు అజ్ఞానమును నిర్మూలించే సామర్థ్యము గలదు. మరియు దాని తత్క్షణ ఫలమగు మోక్షము దాని లక్ష్యము అగుచున్నది. ఈ ఫలము స్వర్గాదుల వలె వెనువెంటనే కానరాని అదృష్టఫలము కాదు. జ్ఞానముచే అజ్ఞానము తొలగిన వెంటనే మోక్షము సిద్ధముగా నున్నది. కావున, మోక్షమనగా అజ్ఞాననిర్మూలనము మాత్రమే. కావున, జ్ఞానమైననూ తత్పూర్వము లేని మోక్షమును ఉత్పన్నము చేయుట లేదు. అది బంధ హేతువు అగు అజ్ఞానమును నిర్మూలించును. అంతే. సర్వప్రాణులు బంధమునుండి విముక్తిని కోరును. ఈ సంసారబంధము అజ్ఞానము (అవిద్య) చే కలిగించ బడినది. జ్ఞానము అవిద్యను పారద్రోలగనే, మిగిలేది తత్క్షణఫలమగు మోక్షము మాత్రమే. అత్మ యొక్క యథార్థస్వరూపము తరువాతి కాలములో గాక, వెనువెంటనే తెలియును. దీనికి పూర్వమునందు అజ్ఞానము ఉండెను. ఈ అజ్ఞానము ఎవరికి ? అత్మయే పూర్వమునందు అజ్ఞానావృతమా యన్నట్లు చూడబడినది. అజ్ఞానము అత్మధర్మము కాదు. కాని, మానవుడు అజ్ఞానిగా ఉన్నంతవరకు అత్మయందు అజ్ఞానము కల్పించ బడినది. వృత్తి-జ్ఞానము అజ్ఞానవిరోధి అయిన విధముగనే, ఈ అజ్ఞానము కూడా జ్ఞానమునకు విరోధి. ఒకసారి ఒక వ్యక్తిలో జ్ఞానము ఉదయించగానే, అ జ్ఞానమును కలిగించే వృత్తి అజ్ఞానమును తొలగించి వేసి తాను కూడ అంతర్ధానమగును. ఆ తరువాత అత్మను గురించి తెలియక పోవుట అనే పరిస్థితి ఉండదు. అత్మ నిత్యముక్తము. కావున, జ్ఞానము మోక్షమును కొత్తగా సృష్టించదు. అదే కేవలము బంధహేతువును తొలగించును. ఈ విషయములో స్పష్టమగు అవగా

హన వచ్చిన తరువాత, జ్ఞానము మోక్షసాధనము అని మనము చెప్పవచ్చును. అత్యున్న
రూపము అగు మోక్షము నిత్యసిద్ధము గనుక, జ్ఞానము మోక్షమును కొత్తగా ఉత్పన్నము
చేయదు. కాని, జ్ఞానము మాత్రమే అవిద్యను నిర్మూలించును. కావున, మనము జ్ఞానసాధ
నను చేయవలెను. ఇందువలననే, జ్ఞానముచే మాత్రమే మోక్షము లభించును (జ్ఞానైవ
మోక్షః) అని మనము చెప్పదము.

కర్మ ఫలన మోక్షము ఏల రాదు ? అజ్ఞానము తొలగి పోగానే వెంటనే కలిగే దృష్ట
ఫలము మోక్షము. ఉదాహరణకు, మనము స్పటికమును చూచినప్పుడు, అది స్పటికమని
తెలియుటకు యుక్తులతో పని లేదు. అది స్పష్టముగా ప్రత్యక్షమగుచుండును. ఇక్కడ
కూడా అంతే. దీనిలో విశ్వాసమునకు తావు లేదు. జ్ఞానం ప్రత్యక్షానుభవముచే మోక్షము
తత్క్షణమే లభించే ఫలమని సిద్ధించుచున్నది (విద్యదనుభవాత్ సిద్ధిః). నేను దేహము
(దేహోహమ్) అనే ధారణ ఉన్నది గనుక, అజ్ఞానము ఉన్నదని స్పష్టమగుచున్నది. ఆ
ధారణ ఉన్నంత వరకు అజ్ఞానము ఉన్నట్లే. దానితో బాటు బంధము మరియు భేదబుద్ధి
కూడ ఉండును. కాని శ్రుతియొక్క దర్శనములో అత్యున్న గురించి మనకు గల ఈ ధారణ
తప్పు. ఈ ధారణను తప్పు అని నిరూపించుటయే శ్రుతియొక్క కార్యము. ఈ ధారణ
తప్పు గనుక, దానిని ఆ విధముగా నిరూపించుట సంభవమగుచున్నది. అది తప్పు
గానిచో, దానిని తప్పు అని నిరూపించుట సంభవమయ్యెడిది కాదు. భ్రాంతి స్థానములో
జ్ఞానము వచ్చి చేరును. ఆ జ్ఞానము (వ్రమా) జ్ఞానసాధనమగు శ్రుతినుండి పుట్టినది.
అత్య కర్త కాదనియు (అకర్తా), భోక్త కాదనియు (అభోక్తా), సంతతపరివర్తనరూపమగు
సంసారము అత్యధర్మము కాదనియు (అసంసారీ) శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఈ
సత్యముయొక్క గుర్తింపు అవిద్యకు విరోధి. అది తొలగుట తోడనే, బంధము దూర
మగును. జ్ఞానమునకు అజ్ఞానాంధకారమును పటాపంచలు చేసే సామర్థ్యము గలదు.
దానికి ఫలము మోక్షము లేక కైవల్యము. ఈ ఫలము వెంటనే లభించును. దీనికి
నమ్మకముతో పని లేదు. జ్ఞానమే ఫలము. ఏలయన, మనకు అత్యున్న గురించి అజ్ఞానము
గలదు. అత్యజ్ఞానమనగా ఆ అజ్ఞానమును తొలగించుటయే. అత్య అద్యయము గనుక,
అత్యజ్ఞానమే మోక్షము.

ఆ మోక్షము ఎట్లుండును ? చీకటిలో ఒక త్రాడు గలదనుకొనుడు. చీకటి దట్టముగా
నున్నచో, ఆ పదార్థమే కానరాదు. కావున, దానిని చూచి మరియొక పదార్థమని భ్రాంతి
పడే అవకాశము లేదు. అది సుస్పష్టముగా కనబడినచో, అప్పుడు కూడ భ్రాంతికి
అవకాశము లేదు. కాని, సగము చీకటి, సగము వెలుతురు అయినచో, అది సమస్యయే.
మన పరిస్థితి కూడా అంతే. ' నేను ఉన్నాను ' అనే రూపములో అత్య సర్వదా ఉపలభ్య
మగుచునే యున్నది. పాము అని భ్రాంతి పడుటకు సరిపడే విధముగా మనకు త్రాడు
కనబడినది. అదే విధముగా, భ్రాంతి పడుటకు సరిపడేటంతటి అత్యజ్ఞానము మనకు
గలదు. అందువలననే, నేను కర్తను అనియు, భోక్తను అనియు, ఒక్క మాటలో
చెప్పాలంటే, సంసారిని అనియు మనము నిర్ణయించుకొని ఉన్నాము. ఇక్కడ చీకటి అనగా
అజ్ఞానము. అజ్ఞానమునుండి పాము మొదలైనవి పుట్టినవి. చీకటిని దీపము పోగొట్టును.
అటులనే, అజ్ఞానాంధకారమును జ్ఞానము పారద్రోలును. భ్రాంతి పడుటకు చాలినంత

వెలుతురు మాత్రమే ఉన్నది. ఆ వెలుతురు భ్రాంతిని తొలగించి త్రాటిని చూపుటకు చాలదు. కావున, మనము మంచి దీపమును తీసుకొని రావలెను. దాని వలన ప్రయోజన మేమి ? అది కొత్తగా త్రాడును సృష్టించదు. త్రాడును పాముగా చూపిన చీకటిని అది తొలగించును. దీపమునకు అదియే ఫలము. అదే విధముగా, ' అది నీవే అయి ఉన్నావు (తత్త్వమసి) ' అనే మహావాక్యము మన బుద్ధికి అవశ్యకమైన అదనపు కాంతిని ఇచ్చే దీపము వంటిది. మన వద్ద ఉన్న బుద్ధి భ్రాంతి పడుటకు చాలును. ఈ భ్రాంతిలో కూడ కొంత యుక్తి ఉన్నట్లు తోచును. ఏలయనగా, ఆలోచించే శక్తి గల చేతన పురుషుడు ఈ దేహమునకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు కానవచ్చుచున్నది. ఈ చైతన్యము ఒక దేహమును మించి తాదాత్మ్యమును పొందుట లేదు. దేహము చైతన్యమునకు ఒక సంచి వలె నున్నది. కావున, చేతనుడగు మానవుడు దేహమే తానని భావించుచున్నాడు. ఈ ఏర్పాటులో పొరబడుటకు కావలసినంత యుక్తి ఉన్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది. కాని ఆ భ్రాంతిని తొలగించుటకు చాలినంత వివేకము లేదు. మనవద్ద సరియగు దీపము లేదు. జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) అగు గాస్త్రమే అట్టి దీపము. అది బుద్ధిలో వృత్తి-జ్ఞానము అనే కాంతిని తగు మాత్రలో కలుగుజేయును. దాని వలన అజ్ఞానాంధకారము దూరమగును. ఈ అజ్ఞానములో విషయము ఏది ? నిత్యముక్తమగు ఆత్మ. ఆత్మ స్వయంప్రకాశమగుటచే, ' నేను ఉన్నాను ' అను రూపములో ఉపలభ్యమగుచున్నది. ఇప్పుడు తత్త్వమసి అనే మహావాక్య రూపములోనున్న పెద్ద విద్యుద్దీపమును తీసుకువచ్చినాము. దానిని ఆచార్యుడు ' వెలిగించగానే ' దానినుండి వుట్టే కాంతి, అనగా ఆ వాక్యము వలన కలిగిన జ్ఞానము బుద్ధిలోని అజ్ఞానాంధకారమును పారద్రోలును. అనేకధారణలనుండి వినిర్ముక్తమైన ఆత్మ తనను తాను మనకు ప్రదర్శించును. కావున, మనము జ్ఞానముచే మోక్షమును కొత్తగా సృష్టించుట లేదు ; నిత్యముక్తమై యున్న ఆత్మను గురించి మనకు గల అజ్ఞానమును నివారించుటను మాత్రమే మనము చేయుచున్నాము. త్రాడును ప్రకాశింప జేయుటకై మనము దీపమును తెచ్చినప్పుడు, ఆ కాంతిలో త్రాడుపై ఆరోపించబడిన పాము మొదలగు అధ్యాసలు అన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోవును. త్రాడుపై ఆరోపించబడిన పాము, జలరేఖ, భూవిపరము మొదలగు భ్రాంతులు అన్నియు, దానిని ఆవరించునున్న చీకటి పోయిన తత్క్షణమే తొలగిపోవును. ఏలయనగా, త్రాడునకు ఏ కాలమునందైననూ ఈ అధ్యారోపములతో సంబంధము లేదు. త్రాడు తనపై చేయబడిన అధ్యారోపములతో లేశమైననూ సంబంధము లేని స్వరూపమును యథాతథముగా ప్రదర్శించును. దీపమునకు ఫలమిదియే.

అదే విధముగా, తత్త్వమసి అనే మహావాక్యమే దీపము. నేను బ్రహ్మను (అహం బ్రహ్మాస్మి) అనే జ్ఞానమే దీపకాంతి. ఆ జ్ఞానదీపమే ఫలము కూడా. అది ఆత్మపై చేయబడిన అధ్యారోపములను అన్నింటినీ తేలికగా తొలగించి వేసి అద్వయ-ఆత్మను సాక్షాత్కరింపజేయును. అంతకు మించి ఆ దీపమునకు మరియొక ప్రయోజనము లేదు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనునది జ్ఞానము. నేను కర్తను, భోక్తను, అనగా సంసారిని అనే అజ్ఞానకల్పితమగు ధారణలు అన్నీ తొలగి ఉదయించే ' అహం బ్రహ్మాస్మి ' జ్ఞానమే ఫలము. ఈ అధ్యారోపములు అన్నీ నిషేధించబడి, ఆత్మ బ్రహ్మ రూపములో మిగిలి యుండును. అజ్ఞానమును తొలగించి వస్తువును ప్రదర్శించుట తప్ప జ్ఞానము మరియొక ఫలమును

ఈయదు. కావున, మనము మోక్షమును కొత్తగా సృష్టించుట లేదు. ఇదియే శ్రుతితాత్పర్యము.

అత్యు నిత్యముక్తము. మోక్షము అత్యుకంటె భిన్నముగా లేదు. కావున, మోక్షము నిత్యసిద్ధము. కావున, జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షసాధనము అను సత్యమును మనము గుర్తించ వలెనని శ్రీశంకరులు ఇంతవరకు ఈ విషయమును నిర్ధారించిరి. కావున, జ్ఞానముచే సాధింపబడే అజ్ఞాననిర్మూలనమే మోక్షము. అజ్ఞాననిర్మూలనముచే మోక్షము సిద్ధించుచుండగా, కర్మయొక్క అవశ్యకత యేమి ? కర్మతో పని లేనే లేదు. కర్మ-జ్ఞాన-సముచ్చయము కూడ మోక్షమునకు అవశ్యకము కాదు అను విషయమును శ్రీశంకరులు ఇప్పుడు కొన్ని దృష్టాంతములతో ప్రతిపాదించుచున్నారు. మనము ఒక దుంగను రెండు ముక్కలుగా చేయవలెను. ఏమి చేయవలెను ? ఆ దుంగను నరుకుట అనే పనిని చేయవలెను. నరుకుట అనే క్రియ దుంగ రెండు ముక్కలు అగుట అను ఫలము కొరకై ఉద్దేశించబడినది. తరువాత, అగ్నిపాత్రై లేకుండగా నిప్పును పుట్టించుటకై ఏమి చేసెదము ? ఒక చెక్కలో రంధ్రమును చేసి దానిలో ఒక పుల్లను గట్టిగా రాపాడించినచో, నిప్పు పుట్టును. ఈ నిప్పు పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడును. ఈ నాటికి వైదికకర్మలలో నిప్పును పుట్టించుటకు ఈ వర్తతినే వాడెదరు. వెనువెంటనే మన కంటికి కనబడే ఫలమును ఇచ్చే క్రియలకు ఈ రెండు దృష్టాంతములుగా ఈయబడినవి. వీటి ఫలము దృష్టమే గాని, కంటికి కానరాకుండగా భవిష్యత్తులో లభించే అదృష్టము (పుణ్యము) వంటిది కాదు. నరుకుట, రాపాడించుట మొదలైన ఇటువంటి క్రియలలో కర్మయే గాక, చేసే సాధనము, చేయుటకు ప్రయోజనము మొదలైన ఇతరములగు అంశములు కూడ సమ్మిళితమై యుండును. దుంగ రెండు ముక్కలు అగుట అనే ఫలము క్రియ పూర్తి అగుట తోడనే సిద్ధించును. అదే విధముగా, పుల్లతో రాపిడి పూర్తి అవుతూనే, నిప్పు ఉదయించును.

ఆ పైన కర్మను ఇంకా ముందుకు కొనసాగించుట అనవసరము. అంతే కాదు ; ఆ విధముగా కొనసాగించుట సంభవము కూడా కాదు. ఇంతేగాక, ఈ కర్మలకు మరియొక ఫలమును ఇచ్చే సామర్థ్యము లేదు. ఫలము కంటికి కానవచ్చేది కాని (అదృష్టము) సందర్భాలలో పరిస్థితి వేరే. ఆ పరిస్థితిలో కర్మ సమర్థవంతముగా చేయబడినదా, లేదా యను విషయమును తెలుసుకొనే అవకాశము ఉండదు. ఉదాహరణకు, ఒక విశిష్టదినము నందు పాత యజ్ఞోపవీతమును తీసివేసి కొత్త దానిని ధరించవలెను. ఆ సమయములో గాయత్రీ మంత్రమును 108 సార్లు జపించవలెను. కాని ఆ సమయములో మనస్సు ఇటు నటు సంచరించి యుండును. ఆ విషయము మనకు తెలియును. కావున, 100-200 జపమును అదనముగా చేసెదము. ఎందువలన ? అపేక్షితమగు ఫలము 108 జపము వలన సిద్ధించినదా, లేదా యను విషయమును తెలుసుకునే మార్గము లేదు. కాని, మనము రెండు పుల్లలను రాపిడి చేసి నిప్పును పుట్టించవలసిన కర్మలో సందేహమునకు తావు ఏది ? ఫలము వెంటనే కంటికి కానవచ్చే సందర్భములలో, కర్మను ముందుకు కొనసాగించుట అను ప్రసక్తి ఉండదు.

అదే విధముగా, జ్ఞాననిష్ఠాఫలమగు మోక్షము తరువాతి కాలములో లభించే ఫలము కాదు. అత్యు నిత్యముక్తము గనుక, ఈ ఫలము వెనువెంటనే అనుభవమునకు

చును. అత్మజ్ఞానము కొరకై మనము శ్రవణము మొదలగు వివిధసాధనలను చేపట్టదము. వీటిలో కూడా తెలుసుకొనువాడు (జ్ఞాతా), తెలియబడేది (జ్ఞేయమ్) మరియు తరుకు (జ్ఞానమ్) అను మూడు అంశములు గలవు. అత్మజ్ఞానము కొరకై చేపట్టే ఈ సాధనకు ఫలమేమి ? అద్యయ-అత్మ-జ్ఞానమే ఫలము. ఆ ఫలము ఉదయించిన పిదప మరియొక ఫలము గాని, కర్మ గాని సంభవము కావు. కావున, జ్ఞాననిష్ఠకు కర్మతో సముచ్చయము కుదరదు. వస్తువు ఎంతటి సత్యమో, దాని జ్ఞానము కూడ అంతే సత్యము. జ్ఞానమును పొందుటకు జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) మాత్రమే చాలును. అత్మ దృశ్యవ దార్థము కాదు గనుక, జ్ఞాత ఉపదేశముచే తన స్వరూపమును అవిష్కరింపజేసు కొనును. జ్ఞాతయొక్క స్వరూపము బ్రహ్మ యని శాస్త్రము నిరూపించును. కన్నుకి కన్ను, చెవికి చెవి, మనస్సునకు మనస్సు బ్రహ్మయే (శ్రోతస్య శ్రోతం చక్షుషశ్చక్షుర్మనసో మనః). దష్ట, శ్రోత అను వాటి యథార్థస్వరూపము నీవే. నీవు కర్తవు కాదు (అకర్తా). శాస్త్రము ట్లు బోధించుచున్నది. ఈ జ్ఞానమును పొందిన పిదప మనము ఇంకనూ పొందవలసినది మిగిలి యున్నదా ? చేయవలసిన కర్మలు మిగిలియుండునా ? కర్మలు దేనికొరకు ? కర్మలను చేసే సందర్భములలోనైననూ ఫలము లభించిన పిదప మనము కర్మను కొనసా గించము గదా ! కావున, జ్ఞానోదయము తరువాత మరల జ్ఞానము కొరకై కర్మను చేయుట అను పరిస్థితిని ఉపహించుటయు సంభవము కాదు. మనము శ్రవణము మొదలగు సాధనలను చేసి, జ్ఞాననిష్ఠారూపమగు మోక్షమును పొందిన తరువాత కర్మలను ఎల చేయవలెను ?

జ్ఞానకర్మలను సమకాలములో కలిపి అనుష్ఠించుట సంభవము కాదని అంగీకరించి నా, ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. రెండు వేర్వేరు కర్మలను చేసిన విధముగా వాటిని ఒక దాని తరువాత మరియొకటి ఎల చేయరాదు ? ఉదాహరణకు ఒకాయనకు స్వర్గకామన గలదు. దాని కొరకై ఆయన అగ్నిహోత్రాది కర్మను చేయును. కావున, ఆ సమయములో భోజనమును చేయలేదు. ఒకే కర్త ఒకే సమయములో రెండు కర్మలను చేయలేదు. కాని, అగ్నిహోత్రము అయిన పిదప ఆతడు భుజించవచ్చును. అగ్నిహోత్రము అనే కర్మ స్వర్గ ప్రాప్తి కొరకు, భోజనము ఆకలి ఉపశమించుట కొరకు ఉద్దేశించ బడినవి. ఒక వనిని ముందు చేసి, తరువాత రెండవ వనిని చేయవచ్చును. అదే విధముగా, ముందుగా జ్ఞాన మును సంపాదించి, తరువాత కర్మను ఎల చేయరాదు ? ఆ రెండు ఏకకాలములో సంభ వము కాకపోయినా, ఒక దాని తరువాత ఒకటి చేయుటకు అభ్యంతరమేమి ? పైగా, అట్లు చేయుట వలన ఒకే వ్యక్తి రెండు ఫలములను సంపాదించ వచ్చును. ఒకటి ప్రత్యక్షఫల మగు మోక్షము ; రెండవది తరువాతి కాలములో లభించే స్వర్గము అనే అదృష్టఫలము. కావున, ఒక వ్యక్తి రెండు వసులను ఏకకాలములో చేయలేక పోయిననూ, అదే వ్యక్తి వేర్వేరు సమయములలో వేర్వేరు వసులను ఎల చేయరాదు ?

ఈ వాదము నిలబడదు. ఇది మహారాజు వద్దకు వెళ్లి రాజ్యమును, మరియు అదే రాజ్యములో రెండు ఎకరముల భూమిని కోరినట్లు ఉన్నది. రాజ్యము లభించిన తరువాత, క్షేత్రమును కోరువాడు ఉండదు. క్షేత్రములన్నియు రాజ్యములో భాగమే గదా !

పై ప్రశ్నను మరియొక రకముగా వివరించవచ్చును. సర్వకర్మలలో కొంత జ్ఞానము కూడ సమీపితుడై యుండును. పని ఎట్టిది ? దానిని ఎట్లు చేయవలెను ? ఎందుకు చేయవలెను ? అను జ్ఞానము లేనిదే, ఎవడైననూ అర్థవంతముగా ఏ పనిని అయిననూ చేయజాలడు. విశేషించి వైదికకర్మ జ్ఞానముపై ఆధారపడియుండును. కాని, కేవలము వేదము తెలిసినంత మాత్రాన ఫలము లభించదు. ఫలము లభించాలంటే, తగిన కర్మను అనుష్ఠించాలి. జ్ఞానముతో కూడిన అనుష్ఠానము మాత్రమే స్వర్గము, సంతానము ఇత్యాది ఫలములను ఈయగల్గును. అగ్నిహోత్రము అనే వైదికకర్మ స్వర్గసాధనము అనే విషయము తెలిసి, దానిని చేసే విధానము కూడ తెలిసినా, దానిని అనుష్ఠించకుండాగా, స్వర్గము లభించదు. అదే విధముగా, ఆత్మ బ్రహ్మయేనని తెలిసినంత మాత్రాన మోక్షము లభించదు. ఆ జ్ఞానమునకు ప్రక్కన విహితకర్మానుష్ఠానము కూడ తోడు గావలెను. అప్పుడు మోక్షము లభించును. ఈ వాదము కూడ అంగీకారము కాదు. ఎందువలన ? ఫలము అత్యజ్ఞానమే. పైగా, అది దృష్టఫలము. ' నేను బ్రహ్మనే' అను జ్ఞానమును పొందుటయే మోక్షము. కావున, జ్ఞానము తరువాత మోక్షమును పొందుటకై మరియొక కర్మను చేయవలసిన అవశ్యకత లేదు.

అత్యజ్ఞానాన్వేషకునకు కర్మఫలమునందు ఆశ ఉండదు. కావున, ఒకే వ్యక్తి ఏకకాలములో కర్మజ్ఞానములను రెండింటినీ అనుష్ఠించ లేడు. ఈ విషయమును మనము ఇదివరలో చూచియున్నాము. ఆ రెండింటినీ ఒక దాని తరువాత మరియొక దానిని చేయవలెననే అభిప్రాయమును శ్రీశంకరులు త్రోసిపుచ్చిరి. దీనికి కారణమేమనగా, మోక్షమునిచ్చే జ్ఞానమును పొందిన తరువాత అల్పఫలములయందు కామన పొసగదు. శ్రీశంకరులు దీనిని ఇట్లు వివరించిరి : దశమపురుష దృష్టాంతమును పరిశీలించుడు. పదిమందిలో ఒకడు తనను మినహాయించి లెక్కపెట్టి తొమ్మిది మంది మాత్రమే ఉన్నారనియు, ఒక వ్యక్తి అదృశ్యమైనాడనియు దుఃఖించుచుండెను. ' ఆ పదవ వాడవు నీవే ' అని అతనికి చెప్పగానే, అతడు ఆ సత్యమును గుర్తించెను. ఇచట అదృశ్యమైన పదవ వ్యక్తి మరల దొరుకుట యనగా అతడు తానే పదవ వ్యక్తిని అనే జ్ఞానమును పొందుటయే. అనగా, ఇచట దశమపురుషజ్ఞానమే ఫలము. అదే విధముగా అత్యజ్ఞానమే ఫలము. ఆ అద్యయ-అత్య-జ్ఞానరూపమగు ఫలము లభించిన తరువాత మరియొక ఫలమును గురించి గాని, ఆ ఫలమును ఇచ్చే కర్మ గురించి గాని, ఆకాంక్ష జ్ఞానికి ఉండదు. జ్ఞానికి వైదికకర్మలను గాని, లౌకిక కర్మలను గాని చేయాలనే ఆకాంక్ష ఉండదు. ఎందువలన ?

కోరికలు అన్నియు మానవుని హృదయములో నెలకొనియున్న అపూర్ణభావననుండి వుట్టును. అది అజ్ఞానము వలన కలుగును. అనగా, ' ఒక వ్యక్తిగా నేను పూర్ణుడను కాను' అనే ధారణ ఈ కోరికలకు ఆశ్రయమగుచున్నది. ఈ అపూర్ణభావనకు ఆశ్రయము మన దేహము గాని, మనస్సు గాని కాదు. ఈ ధారణ ఉదయించేది మనస్సే. కాని, ఇది మన స్సునకు గాని, మరియొక దానికి గాని చెందినది కాదు. ఇది కేవలము ' నేను (కర్తా) ' కు మాత్రమే చెంది యున్నది. ' నేను అయోగ్యుడను ' అనే ధారణకు అయోగ్యతయొక్క వాస్తవికమైన అంచనాతో సంబంధము లేకమైననూ లేదు. ఉదాహరణకు, దర్బీవాడు ఒక దావుపాటి అయినకు అంగీవి కుట్టవలెననుకొనుడు. అతని వద్ద గల వస్త్రము అంగీకి చాల

స్థితిలో, వస్తుము సరిపడలేదు అనే అంచనా వాస్తవికమైనది. కాని మనకు మన గల 'నేను అయోగ్యుడను' అనే అంచనాకు దేహముయొక్క మరియు మనముక్క వాస్తవికస్థితితో సంబంధము లేకమైననూ లేదు. ఈ అయోగ్యభావన దేహము గాని, మనస్సునకు గాని లేదు. దీనికి కారణము బాహ్యమునందలి ఇతరపరిస్థితులు వదార్థములు కావు. ఇది మానవుని వ్యక్తిత్వముపై, 'నేను' పై కేంద్రితమై యున్నావున, 'నేను అపూర్ణుడను' అనేది మాత్రమే సమస్య. కాని, శాస్త్రము ఈ ధారణ విషేధించి, 'నేను' పూర్ణమనియు, అదియే పరంబ్రహ్మ అనియు, కావుననే అది అంతమనియు చెప్పుచున్నది. ఈ సత్యమును గుర్తించిన నాడు, ఈ అయోగ్యతాభావ తానేది ?

మనకు గల కోరికలన్నియు ఈ అపూర్ణత్వభావననుండియే ఉదయించుచున్నవి. పనిని చేయుట ద్వారా నాకు ఫలానా వస్తువు లభించును. దాని వలన నా స్థాయి పుడు ఉన్నదానికంటె కొంత మెరుగుపడినచో, నాకు కూడ ఒక వ్యక్తిత్వము కలుగును. ద్వారా నేను అమోదయోగ్యుడనగుదును. మన ఆలోచనలు ఈ తీరున ఉండును. పూర్ణమనే సత్యము తెలియక పోవుటచే ఇటువంటి కోరికలు ఉదయించి మానవుని కును. అత్మ పూర్ణము అనే సత్యమును గుర్తించిన వానియందు ఈ కోరికలు ఉండవు. ఒక పనిని చేసే సామర్థ్యము గల వ్యక్తియందు ఆ పనిని చేయాలనే సరళమైన ఉండవచ్చును. ఆ సామర్థ్యము మరియు ఆ కోరిక భగవానుని విభూతియొక్క వ్యక్తి మాత్రమే. అది అయోగ్యతాభావననుండి పుట్టిన కోరిక వంటిది కాదు. మనము గల అయోగ్యతాభావననుండి ఉదయించిన కోరికలను గురించి మాత్రమే చర్చిస్తున్నాము. జ్ఞానియందు అట్టి కోరికలు ఉండవు. జ్ఞానఫలము మోక్షము. జ్ఞానికి అల్పఫలములతో పని యేమి గలదు ? అత్మ పూర్ణము గనుక, దానికి మెరుగులు దిద్దాలనే కోరిక ఏమి ఉండదు. శ్రీశంకరులు ఒక దృష్టాంతమునిచ్చిరి. దీనిని మనము రెండవ అధ్యాయ కూడ చూచియున్నాము. ఒకడు వర్షము కొరకై భగవంతుని ప్రార్థించగా, కుండపోత కురిసి సర్వము జలమయము అయినదనుకొనుడు. అంతటా నీరు ప్రవహించుచు. నూతిని గాని, చెరువును గాని ఎవడు కోరుకొనును ? భారతదేశములో వేసవిలో బ్రష్టుము ఇసుక మేట వేసియుండును. అప్పుడు జనులు నీటికొరకై నదిలోపల నూతిని ద్వీదరు. వర్షము రాగానే నది నీటితో నిండును. అప్పుడు నది అంతా నీరే. అప్పుడప్పుడు నీరు గట్టను తెంచుకొని ప్రవహించును. ఆ స్థితిలో ఆ నూతియొక్క ఉపయోగము ఏమి ? నీరు కావలసిన వానికి అంతటా నీరు లభ్యమగుచుండగా, ఆతడు నూతిని గాని, చెరువును గాని ఎల కోరును ? అతడు దేనిని కోరి భగవంతుని ప్రార్థించినాడో, అది అతనికి దక్కినది.

అదే విధముగా ఇక్కడ కూడా 'నేను పరంబ్రహ్మను' అనే జ్ఞానమును పొందిన తరువాత, దానికంటె వేరుగా ఏదీ లేదు. అనగా, బ్రహ్మలోకముతో సహా లోకములు అన్నీ దానిలో అంతర్గతములే యగును. మనము ఒకచో బ్రహ్మలోకమునకు వెళ్లిననూ, ఇక్కడ ఉండే సౌకర్యము ఉండదు. అక్కడ క్రికెట్, ఫుట్ బాల్ మొదలగు క్రీడలు ఉండవు. బ్రహ్మలోకమును పొందిన వాడు ఇతరలోకములలోని సౌకర్యములన్నింటినుండి వంచితుడ

గును. కాని, బ్రహ్మను పొందినచో, సర్వమును పొందినట్లే. ఏడు అధోలోకములు మరియు ఏడు ఊర్ధ్వలోకములు, వెరసి పదునాల్గు లోకములు దానిలో అంతర్భాగమే యగును. ఇంతకు మించిన ఫలమును కోరుట సంభవము కాదు. జ్ఞానము లభించిన తరువాత వ్యక్తి ఏ కర్మను దేని కొరకు చేయవలెను ? తానే బ్రహ్మయై ఉన్న జ్ఞాని దేనిని పొందవలెను ? ఈ జ్ఞానమును పొందగోరే జిజ్ఞాసువు అయిననూ, ధర్మార్థకాములనుండి విముక్తినే గోరుచున్నాడు. అతడు కోరే మోక్షపురుషార్థములో ఈ మూడు అంతర్భాగములే యగును. కావున, అతడు ఇతరములైన అల్పఫలములను కోరుట లేదు. అతడు కోరేది ఒకే ఒకటి. ఆ ఒకటిలో ఇతరము సర్వము అంతర్గతమగును. 'నేను అపూర్ణుడను' అను ధారణయే తన సమస్య యని అతడు గుర్తించినాడు. అతడు ఆ సమస్యను తిన్నగా పరిష్కరింపబూనుకున్నాడు. ఈ అపూర్ణవ్యక్తిని సంతోషపెట్టే ప్రయత్నమును అతడు చేయుట లేదు. అట్టి ప్రయత్నమునకే సంసారమని పేరు. ఆ ప్రయత్నము అంతమయ్యేది కాదు. ఈ సంతోషపెట్టే ప్రయత్నములో ఎవడైనా ఎక్కడైనా సఫలుడైనాడా ? లేనే లేదు. సంతుష్టికరణమునకు అంతము ఉండదు. కోరికలను తీర్చే కొలదీ, కొత్త కొత్త కోరికలు పుట్టుకువచ్చును. ఈ సంతుష్టికరణవిధానము సంస్థల యాజమాన్యములో పని చేయదు ; నిజజీవితములో కూడ పని చేయదు. సంతుష్టికరణము వలన తాత్కాలికముగా కొంత కాలము కలిసి వచ్చును. ఇంతలో మరియొక కోరిక పుట్టుటలో విలంబము ఉండదు. కాని, తానే బ్రహ్మ అనే జ్ఞానము గల వ్యక్తికి ఈ సంతుష్టికరణముతో పని లేదు. అతడు పూర్ణుడు.

ఇచట శ్రీశంకరులు మరియొక దృష్టాంతమునిచ్చిరి. ఒక వ్యక్తి కొత్త సామ్రాజ్యమును సంపాదించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాడనుకొనుడు. అదే సామ్రాజ్యములోపల కొద్ది ఎకరముల స్థలమును సంపాదించే ప్రయత్నమును కూడ అతడు చేయునా ? మోక్షమును కోరు వ్యక్తి యొక్క చూపు ఎల్లలు లేని అనంతసామ్రాజ్యముపై నున్నది. బ్రహ్మ అనే పేరు గల ఈ ఎల్లలు లేని సామ్రాజ్యమునకు ఆత్మ-సామ్రాజ్యమని పేరు. ఎల్లలు లేని ఈ ఆత్మ-సామ్రాజ్యమును పొందాలని తహతహలాడుతున్న వ్యక్తికి స్వర్గము, సంతానము, కొద్ది భద్రత మొదలగు వాటిపై అభిరుచి ఎట్లు ఉండును ? ఇవి నిరర్థకములు. ఒకడు తన అధీనములోనున్న బంగారు గనిలోని బంగారమునంతనూ బయటకు తీయాలని ప్రయత్నించు చుండగా, ఆ గనిని ఒక నాణెమునకు అమ్ముటలో అతనికి అభిరుచి ఉండదు. రాజ్యమును కోరువాడు దాని లోపల కొద్ది ఎకరముల స్థలమును కోరడు. అదే విధముగా, తాను బ్రహ్మ అని తెలిసిన వాడు గాని, తెలియగోరువాడు గాని ఇతరమును కోరడు. ఎలయన, బ్రహ్మ కానిది ఏదీ లేదు.

కావున, కర్మ మోక్షసాధనము కాదు. ఇచట కర్మ యనగా వేదవిహితమైన కర్మ. అదియే మోక్షసాధనము కాకపోతే, ఇతరములగు లౌకికకర్మలు ఎంతవరకు మోక్షహేతువులు కాగల్గును ? ఏ రకమైన కర్మయైనా మోక్షహేతువు కాదు. జ్ఞానసముచ్చితమైన కర్మయైననూ అంతే. కొద్ది కర్మ, మరికొంత జ్ఞానము కలిసి మోక్షమునిచ్చుననే ఈ సముచ్చయయోగమును గురించి వాదించు వారు లేకపోలేదు. తామలపాకులను నమిలినచో, నోరు ఎర్రపడదు. వాటికి సున్నమును, వక్కపొడిని కూడ జత చేయాలి. అదే విధముగా కేవల జ్ఞానము గాని, కేవలకర్మ గాని మోక్షమును ఈయజాలవు. వాటిని సముచ్చయము

యాలి అని వీరు వాదించురు. వీటిని కలిపి అనుష్ఠించినచో, వాస్తవముగా ఏమి జరు
 ? కర్మ మంచి ఫలమును ఇచ్చును. చేసే కర్మ మంచిది గనుక, జ్ఞానసాధనను
 మొదలిడినాడు గనుక, మరు జన్మలో ఆతడు కేవలజ్ఞానమును సాధన చేయగలడు.
 తడు చెడిపోదనియు, ఏ స్థాయిలో సాధనను పూర్వజన్మలో విడిచినాడో, మరు జన్మలో
 ధనము అదే స్థాయిలో అందుకొని కొనసాగించునని (నహి కల్యాణకృత్కశ్చిద్దుర్గతిం
 గచ్ఛతి) శ్రీకృష్ణభగవానుడు హామీని ఇచ్చియున్నాడు. కాని, జ్ఞానసాధనచే ఈ
 లో మోక్షము వచ్చుచుండగా, కర్మపై అధిరుచి ఎవరికి ? కర్మానుష్ఠానముచే
 గాక్షము సిద్ధించదు.

మరియు, మోక్షము ఫలముగా గల ఈ జ్ఞానము కర్మయొక్క సాహాయ్యమును
 పొందించదు. కేవలము స్వర్గసాధనమును గురించి తెలిసినంత మాత్రాన స్వర్గము లభిం
 అను మాట వాస్తవమే. కర్మ కూడా సముచితమగు విధివిధానములో చేయనిచో
 ఫలమునీయజాలదు. కర్మకు జ్ఞానము తోడు కావాలి. ఆ విధముగా అనుష్ఠించ
 కర్మ అభీష్టఫలమునిచ్చును. కాని మోక్షము అనే ఫలము విషయములో పరిస్థితి
 కాదు. జ్ఞానము కర్మసాహాయ్యమును అపేక్షించదు. ఏలయనగా, జ్ఞానమే మోక్షము.
 వ్యక్తి బరువును ఎత్తుచుండగా మరియొకడు వచ్చి ఒక చేయిని వేసినచో, ఆ వని
 పైతముగా తేలిక యగును. అదే విధముగా, మోక్షమును ఇచ్చేది జ్ఞానమే అయినా,
 తోడైనచో, పని తేలిక యగునేమో ! కాదు. జ్ఞానమునకు కర్మతో సముచ్చయము
 వలె కాదు. జ్ఞానము ప్రమాణజన్యము. అది జ్ఞేయవస్తువుపై ఆధారపడి యుండును
 సస్తుతంత్రమే). కాని కర్మ పూర్తిగా పురుషుని ఇచ్ఛాశక్తిపై ఆధారపడి (పురుషతం
 యుండును. వస్తువు ఎంతటి సత్యమో, దాని జ్ఞానము కూడ అంతే సత్యము.
 లో కర్మకు ప్రవేశము ఏది ?

ఇంత మాత్రమే గాదు. జ్ఞానము పూర్తిగా కర్మకు విరోధి. జ్ఞానము ఏమి చేయును ?
 అజ్ఞానము కర్మను చేయుటకు అత్యావశ్యకమో, ఆ అజ్ఞానమును నిర్మూలించును.
 కర్మహేతువు అగు అజ్ఞానమును జ్ఞానము నిర్మూలించిన తరువాత, మరల కర్మను
 చేయుట ఎట్లు సంభవమగును ? కర్మకు కర్త ఉండవలెను. జ్ఞానము చేసే పని యేమి ?
 యుండుగా అది ' నేను కర్తను ' అనే ధారణను నశింపజేయును. అది పోయిన తరువాత
 కర్మను ఎవరు దేనికొరకు చేయుదురు ? కర్తృత్వధారణ తొలగినప్పుడు మాత్రమే
 మోక్షము కలుగును. కావున, మోక్షమునకు జ్ఞానము ఒక్కటియే చాలును. కావున, కర్మకు
 హేతువు అగు అజ్ఞానమును తొలగించుట ద్వారా కర్మకు విరోధి అగుచున్న జ్ఞానము
 మోక్షమునిచ్చుటలో కర్మసాహాయ్యమును అపేక్షించదు.

ఇచట ఒక విషయమును తెలుసుకొన వలెను. కర్మ వ్యర్థము అని మనము చెప్పు
 దలేదు. కర్మ మోక్షసాధనము కాదు. అంతే. వేడి లేనిచో, అన్నము ఉడకదు. కావున,
 అన్నము ఉడుకుటకు వేడి సాధనము అని మనము అంటాము. అనగా, ఇంధనము అవశ్య
 కము కాదని తాత్పర్యము కాదు. అన్నమును ఉడికించేది వేడియే గాని, ఇంధనము కాదు.
 అదే విధముగా, మోక్షమునకు జ్ఞానము సాధనము. వంట వండుటకు ఇంధనమును
 మరియు ఇతరసామగ్రిని ఏర్పాటు చేసుకొనవలెను. అదే విధముగా, మోక్షమును పొందు

ఉకు మనస్సును సంసిద్ధము చేసుకొనవలెను ; యోగ్యమగు మానసికప్రవృత్తి ఉండవలెను. ఇట్టి మనస్సును నిర్మించుకొనుటలో ప్రార్థన ఇత్యాదులు సహకరించును. ఈ అనుశాసనములు అన్నియు మనోనిర్మాణము అనే ఈ అంశములో ప్రవేశమును పొంది సార్థకము లగును. మనము దేనిని త్రోసిపుచ్చుట లేదు. యోగము మొదలగు అనుశాసనములు మాత్రమే గాక, అహరనియమములు కూడ ఈ ప్రక్రియలో అంతర్భాగమగును. ఇవన్నీ మానసికమగు తయారీకి సహకరించును. ఇచట లక్ష్యము మహాఫలమై యున్నది గనుక, ఈ సంసిద్ధత అధికమగు పరిశ్రమచే మాత్రమే లభించును. వేలలో ఒక్కనికి మాత్రమే మోక్షమునందు అభిరుచి కలుగునని చెప్పబడినది. అటువంటి అభిరుచి గల వేలాది మనుష్యులలో ఒక్కడు మాత్రమే ప్రయత్నించును (మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతః తి సిద్ధయే). ఈ విధముగా ప్రయత్నించు వారిలో జ్ఞానమును ఎవరు పొందెదరు ? ఎవరు సంసిద్ధులైనారో వారు. ఈ సంసిద్ధత అనగా నేమి ? అంతఃకరణశుద్ధియే.

ఒకడు కోటి రూపాయలను సంపాదించాలని తలపోసినాడనుకొనుడు. అది తేలికయైన పని కాదు. కాని, ఇచట మన లక్ష్యము అనంతము. దాని కొరకై ఏదో ఒక దానిని త్యాగము చేసిన చాలదు. సర్వమును త్యాగము చేయవలెను. ముందుగా, మనము మన గతమును, అనగా గతములో జరిగిన విషయములను, విషాదమును మరియు సర్వసమస్యలను త్యాగము చేయవలెను. తరువాత పరమానములో మనవద్ద ఉన్న సర్వమును పరిత్యజించ వలెను. సర్వమును పరిత్యజించిన తరువాత ' నేను పరిత్యజించితిని ' అను ధారణము విడువవలెను (యేన త్యజసి తత్త్యజ). బ్రహ్మ అనంతము. కావున, 'నేను బ్రహ్మను ' అని తెలియదగునే గాని, బ్రహ్మను బయటనుండి పొందుట సంభవము కాదు. ఈ లక్ష్యము సామాన్యమైనది కాదు. ఇది చాల పెద్ద పందెము. కాని, మరో విధంగా చూస్తే, దీనిలో పందెము లేనే లేదు. ఇది జూదము కాదు. జీవుడు సర్వదా బ్రహ్మరూపుడుగనే ఉన్నాడు. ఏదీ పోనక్కరలేదు ; ఏదీ రానక్కరలేదు. విడువ వలసినది లేదు ; చేరుకోదగ్గది లేదు. మానసిక సంసిద్ధత మాత్రమే ఉన్న చాలును. లక్ష్యశుద్ధి (పురుషార్థనిశ్చయము) గలవానికి ఇది చాల తేలికగా లభించును. సర్వమును పరిత్యజించుట యనగా అజ్ఞానమును పరిత్యజించుటయే (త్యాగేనైకే అమృతత్యమానశః). ఈ పరి త్యాగము ' నేను దీని యజమానిని ' అను భావనను పరిత్యజించుట మాత్రమే. ఏలయనగా, ' నేను దీని యజమానిని ' అనే భావనలో ఒక అల్పత్వము గలదు. ఈ అవగాహనతో గతము పూర్తిగా పరిత్యజింప బడును ; కులాభిమానము పరిత్యజింప బడును ; పురుష-స్త్రీభేదముయొక్క అభిమానము పరిత్యజింప బడును ; చిన్న-పెద్ద అనే తేడాలు విడువబడును ; బలవంతుడు-దుర్బలుడు, నిపుణుడు-చేత కానివాడు, చదువుకున్నవాడు-చదువుకోనివాడు అను భావనలు పరిత్యజింప బడును ; కర్మవ్యభావన మరియు భోక్తృవ్యభావన పూర్తిగా పరిత్యజింప బడును. మోక్షమనగా నేమి ? పరిత్యజించుటయే. మోక్షమనగా అరంభమునుండి అంతము వరకు పరిత్యాగము మాత్రమే. లేదా, మోక్షము అంతా రాభిమేసని కూడా చెప్పవచ్చును ! మోక్షముయొక్క ఈ రూపమును మనము చూచెదము. సూర్యుడు నేనే, చంద్రుడు నేనే, అకాశము నేనే, కాలము నేనే, భూమి నేనే,

దర్శము నేనే. గతము నేనే, పర్వమానము నేనే, భవిష్యత్తు నేనే, రాబోవు సర్వము నేనే. అద్రుదు నేనే. పరుణుడు నేనే. గంగ నేనే. యమున నేనే. మిసిసిపి కూడ నేనే.

మనము సర్వమును విడిచిపెట్టినా, సర్వమును వట్టుకున్నా, ఈ రెండు ఒక్కటే. ఈ అంధింటికి మానసిక పరిపక్వత కావాలి. అగ్నికి ఇంధనము కావాలి. అదే విధముగా, మనము ప్రకటించ బడినప్పుడు ప్రకాశించే బుద్ధి మనకు కావాలి. ఇంధనము తడిగా ఉండరాదు ; పొడిగా ఉండవలెను. దానిని పొడిగా ఉంచుటకై మనము అనేకములగు పాపములను చేయుచుందుము. ఇంధనమును పొడిగా ఉంచే ఉపాయములు వివిధములు ప్రయోజనకరములే. అదే విధముగా మానసిక పరిపక్వత కొరకై చేసే సాధనలు అనేకమివే. మనస్సునకు ప్రసన్నతనిచ్చే ప్రార్థన మొదలైన సాధనలు అన్నీ ప్రయోజనకరములే. సాధనామయ జీవితమనగా నిదియే. దీనిలో అలసటకు స్థానము లేదు. అవశ్య గు అనుశాసనములను మనము పాటిస్తూనే ఉంటాము. ఈ విషయమును మనము ప్రేక్షకులుగా గమనించవలెను. ఏలయనగా, ఈ భాష్యభాగములో కర్మ పూర్తిగా త్రోసిపు బడినది. ఈ వాక్యముల తాత్పర్యమును మనము ఖచ్చితముగా తెలుసుకొన వలెను. భాగమును అచార్యుడు బాధ్యతాయుతముగా బోధించవలెను ; శిష్యుడు బాధ్యతతో ముందు చేసుకొన వలెను. మన అవగాహన సుస్పష్టముగా ఉండవలెను. రోజూ మూడు గంటల భజనము చేయుట వలన సంస్కృతము రాదని ఒక సందర్భములో నేను చెప్పి ను. అనగా, భజనము మానేస్తే సంస్కృతము వచ్చునని నా తాత్పర్యము కాదు. మోక్షము నీయదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దీనిలో సందేహమునకు తావు లేదు. అనగా, మోక్షము కర్మఫలము కాదు. పైగా, మోక్షము నిత్యసిద్ధము. నేను బ్రహ్మను (బ్రహ్మాస్మి) అను సత్యమును నేను గుర్తించవలెను. అజ్ఞానమే మోక్షము. అన స్మృతము కర్మను చేయరాదని గాని, మానసిక పరిపక్వతకు అవశ్యకమైన సాధనలను చేసి గాని, తాత్పర్యము కాదు. నీవు ఏ కర్మను చేసినా , దానిని నాకు సమర్పించి (యత్కరోషి ----- తత్కురుష్యే మదర్పణమ్) అని ఇదివరలో శ్రీకృష్ణుడు ను గురించి చెప్పియున్నాడు. ఇచట సన్న్యాసరూపమైన జ్ఞాననిష్ఠ చర్చించబడుచు ఇది భిన్నమైన ప్రకరణము. ఈ అంశములో కర్మ సహకరించదు. ఎందువలన ? చీకటిని తొలగించ లేదు. జ్ఞానము మాత్రమే ఏకైకమోక్షసాధనము అని శ్రీశంకరులు గుచిరి. నేను చీకటిలో నిలబడి, దీపమును తెమ్మని ఒకనికి చెప్పగా, వాడు మాడిపో బల్లును తెచ్చినాడనుకొనుడు. అచట కాంతిని నింపుటకు అది ఏ విధముగా సహక రమును ? మంచి దీపమును తీసుకు రావలెను. అదే విధముగా, అజ్ఞానకార్యమగు కర్మ జ్ఞానమును తొలగించ లేదు. కాని, అత్య నిత్యముక్తము గనుక, అజ్ఞాననివారణయే క్తము.

వేదాంతుల సిద్ధాంతము ఈ విధముగా ఉన్నది. ఉపాసనతో సహా ఏ విధమైన కర్మ ముక్క సాహాయ్యము లేకుండగనే కేవలజ్ఞానము మోక్షమునీయగలదు. అట్లైనచో, ' పురు ధములు నాలుగు ; అవి ధర్మ, అర్థ, కామ, జ్ఞానములు ' అని యేల చెప్పుట లేదు ? యనగా, మానవుని పరమలక్ష్యము మోక్షమే గాని, జ్ఞానము కాదు గదా ! అట్లైనచో, మనమునకు మోక్షముతో గల సంబంధమెట్టిది ? వీటి మధ్య సాధన-సాధ్య-సంబంధము

గలదు. జ్ఞానము సాధనము కాగా, మోక్షము సాధ్యము అగుచున్నది. మనము శ్రవణము చేసి సంపాదించేది జ్ఞానము మాత్రమే. నేను బ్రహ్మను, పూర్ణుడను, అనందఘనుడను అను రూపములో ఆ జ్ఞానము ఉండును. కాని, మానవుని లక్ష్యము మోక్షము మాత్రమే. దానికి సాధనము జ్ఞానము. ఈ విధముగా మనము జ్ఞాన, మోక్షముల మధ్య గల సాధన-సాధ్య-సంబంధమును తెలియవలెను. కావున, మోక్షమునిచ్చుటలో జ్ఞానము కర్మయొక్క సాహాయ్యమును అపేక్షించదని శ్రీశంకరులు ఉద్ఘోషించిరి.

ఇచట కర్మకాండి ఒక అభ్యంతరమును లేవదీయుచున్నాడు. కర్మిష్ఠుల అభిప్రాయములో వేదము సర్వము కర్మను మాత్రమే బోధించుచున్నది. జైమిని మహర్షి కర్మమీమాంసాసూత్రములను రచించెను. ఆ సూత్రములు ధర్మవిచారమును చేయును. ధర్మమనగా కర్మయే. వేదమునకు కర్మను బోధించుట మాత్రమే తాత్పర్యమనియు, కావున ఆత్మయే బ్రహ్మ అని చెప్పే వాక్యములతో సహా కర్మతో సంబంధము లేని వాక్యములు వ్యర్థమనియు చెప్పే ఒక ప్రముఖసూత్రము (అమ్యాయస్య క్రియార్థత్వాత్ అనర్థక్యమతదర్థానామ్) జైమిని సూత్రములలో గలదు. ఆత్మ-బ్రహ్మ-వికళమును చెప్పే వాక్యములో విధి లేదు. ఇది వస్తుస్వరూపమును బోధించే వాక్యము అన్నచో, వారు దానిని అంగీకరించరు. వస్తుస్వరూపమును బోధించే వాక్యములను చెప్పుట వేదముయొక్క తాత్పర్యము కాదని వారు వాదించురు. దుఃఖమును పరిహరించి, సుఖమును పొందుట కొరకై 'దీనిని చేయుము, దీనిని చేయకుము' అని చెప్పుటయే వేదముయొక్క తాత్పర్యము. వేదము అంతయు విధినిషేధరూపము మాత్రమే అని గ్రహించవలెను. ఒకానొక పనిని చేయుమని చెప్పినచో, అది విధి. ఒక పనిని చేయవద్దని చెప్పినచో, అది నిషేధము. వేదతాత్పర్యము ఇట్టి విధినిషేధములు మాత్రమే. 'నీరు అనగా ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ ల కలయిక' ఇత్యాది సిద్ధవస్తునిరూపకములగు వాక్యములయందు వేదమునకు తాత్పర్యము లేదు. ఆత్మ బ్రహ్మ యైనచో, అటులనే కానిమ్ము. దాని వలన మనకు ఒరిగేది ఏమి గలదు ? ఇంతకాలము ఆత్మ బ్రహ్మయే అయి ఉన్ననూ, మానవునకు కొరికలు తప్ప లేదు ; వాటిని తీర్చుకొనే హడావుడి తప్ప లేదు. దేహముయొక్క బరువు 75 కేజీలు అను వాక్యమునకు ప్రయోజనము ఎంతయో, ఆత్మ బ్రహ్మ అను వాక్యమునకు కూడా అంతే. ఈ సమాచారము వలన ప్రయోజనము ఏమీ ఉండదు. వస్తుస్థితిని చెప్పే వాక్యమును విధితో గాని, నిషేధముతో గాని జతగూర్చినచో, అది ప్రయోజనకారి యగును. మానవుడు ఒక విధిని చేసి, ఒక నిషేధమును పరిహరించి, తద్వారా సుఖమును పొంది దుఃఖమునకు దూరము కావలెనని వేదమాతయొక్క ఆకాంక్ష. మీమాంసకుల అభిప్రాయము ఇది. మీమాంసకులలో ప్రాభాకరులు, భాట్టలు అను రెండు వేర్వేరు దార్శనికులు గలరు. కాని, వారందరు కర్మయే మోక్షమునిచ్చునని వాదించెదరు.

కర్మవలన మోక్షము లభించదని ఈ మీమాంసకులలో ఒక వర్గమునకు చెందిన వారు అంగీకరించెదరు. మోక్షము కొత్తగా పుట్టేది అయ్యే పక్షములో నశించును గనుక, అది నిత్యసిద్ధమని కూడ వారు అంగీకరించెదరు. కాని, మోక్షము నిత్యసిద్ధమై యున్ననూ, మనము పుణ్యకర్మలను చేయుచుండవలెనని వారు వాదించెదరు. కర్మలలో అనేకరకములు గలవు. ఈ కర్మలు శాశ్వతము కాకుండునట్లు మనము జాగ్రత్త వహించవలెను.

ము అనే స్థితి మనము చేసే కర్మలచే పాడుగారాదు. కావున, మనము కర్మను విడువారు ఈ విధముగా వాదించురు. ఈ వాదముననుసరించి రెండు సమాంతరనిత్యగలవు. అత్యంత నిత్యముకంటే అయిననూ, ఈ సమయములో కర్మ వలన అత్యంతయున్నది. కర్మ మాత్రమే పునర్జన్మ ఇత్యాదులకు కారణమగుచున్నది. కావున, కర్మ విషయములో జాగ్రత్త పడినచో, మోక్షము భద్రముగా నుండును. ఇది వారిము. ఈ వాదమును పరికించుడు. ఈ వాది మోక్షము నిత్యమని అంగీకరించుచున్నామన నిశ్చయము కూడ అదియే. కాని, మోక్షము నిత్యము గనుక, జ్ఞానముచే లభింపగాదని ఈ వాదియొక్క అభిప్రాయము. అది పొందబడేది అయితే, నిత్యము కాజాలదని మోక్షము నిత్యము. కావున, మోక్షము జ్ఞానలభ్యము కాదని వీరి వాదము.

మోక్షము జ్ఞానముచే లభించునని చెప్పుటలో ఈ వాదికి మరియొక సమస్య గలదు. మోక్షము లభించిన పిదప నీవు నిత్య-నైమిత్తిక-కర్మలను చేయుదువా ? చేయవా ? ము జ్ఞానముచే లభించేది అయ్యే పక్షములో అది దృష్టాంతమై యుండును. ఆ పక్షకర్మను చేయవలసిన అవసరము ఉండదు. ఇది ఈ వాదికి అంగీకారము కాదు. వలన ? నిత్యకర్మను చేయని వ్యక్తి ప్రత్యవాయదోషమును పొందును. ఈ దోషము త్తులో సమస్యలను సృష్టించును. గోటితో పోయే దానికి గొడ్డలి యేల ? అనుగలదు. ఉదాహరణకు, ఒకడు స్నానమును చేయలేదనుకొనుడు. దాని వలన ప్రయోజనము ఏమియూ లేదు. కాని, దాని వలన వానికి మాత్రమే గాక, ఇతరుకూడ ఇబ్బంది కలుగువచ్చును. కర్మకు అంకితమైన ఈ మీమాంసకులు ఈ తీరున చెదరు. కర్మను చేయనిచో, దాని ఫలస్వరూపముగా దోషము చుట్టుకొనును. దానిమును అనుభవించుటకై మానవుడు మరల జన్మించవలెను. అనగా, మోక్షము లేదు. వాదము ఇంకనూ వివరింప బడుచున్నది.

ఈ మీమాంసకుల అభ్యంతరమును ఇచట ప్రస్తావించుట యుక్తియుక్తముగనే న్నది. ఏలయనగా, మనము ఇచట వైదికసంప్రదాయమునకు లోబడి చర్చించుచున్నాము. ఈ వాది ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు : శ్రుతి నిత్యకర్మలను విధించుచున్నది. అత్యంతమైన వేదము చెప్పుచున్నదనియు, ఆ సత్యమును తెలుసుకొనుటయే మోక్షమని కావున మోక్షమునకు జ్ఞానము సరిపడుననియు నీవు చెప్పుచున్నావు. మనము వేదాయులము. కావున, మనము వేదవాక్యములను నిశ్శేషించి, వేదము చెప్పినట్లు వలెను. అగ్నిహోత్రాది నిత్యకర్మలను మరియు బ్రాధము మొదలగు నైమిత్తిక కర్మ శ్రుతి విధించుచున్నదనుటలో సందేహము లేదు. వాటిని చేయకున్నచో, పాపము అదృష్టఫలము సంక్రమించును. దాని ప్రభావముచే నరకములో కొంతకాలము యాతలను అనుభవించ వలసియుండును. నరకమనగా శాశ్వతమగు అధోగతి కాదు. స్వర్గము సుఖానుభవక్షేత్రమునకు విరుద్ధమైన దుఃఖానుభవక్షేత్రమునకు నరకము అని పేరు. స్వర్గములో కొంత కాలము నిరంతరమగు సుఖము లభించును. అదే విధముగా, నరకములో జీవుడు కొంత కాలము వరకు యాతనలను అనుభవించును. ఇంతే గాక, పాపప్రభావముచే జీవుడు పశుపక్ష్యాది జన్మలను గాని, క్రిమికీటకాది నికృష్టజన్మలను గాని పొందును. ఈ జన్మలలో జీవునకు ఇచ్చాస్వాతంత్ర్యము ఉండదు. కావున, మనము ఈ

వేదవిహితకర్మలను ఖచ్చితముగా చేయవలెను. వాటిని చేయనిచో, పాపము చుట్టుకొనును. దానిచే నరకవాసము తప్పదు. అనగా ఈ జన్మప్రవాహము కొనసాగును. అనగా, మోక్షమునకు స్వస్తి చెప్పినట్లు అగును. కేవలము 'నేను బ్రహ్మను' అని తెలియుట వలన ప్రయోజనము లేదు. నాకు పునర్జన్మ లేదని నీవు తలపోయుచుండ వచ్చును. కాని, విహితకర్మలను చేయకపోయినచో, నరకములో గాని, నికృష్టయోనులలో గాని, పునర్జన్మ అనివార్యమగును. అత్యంత గనుక, నేను కర్మలను చేయుట లేదని తలపోసి, విహితకర్మలను గాలికి వదిలి 'నేను స్వతంత్రుడను' అని మురిసిపోవు వ్యక్తి కేవలము ఊహాప్రపంచములో మాత్రమే విహరించుచున్నాడు. వానికి అధోయోనులలో పునర్జన్మ తప్పదు.

ఈ వాదమునకు శ్రీశంకరులు సమాధానము విచ్చుచున్నారు. జ్ఞానముచే మోక్షము లేనిచో, కర్మచే కూడ మోక్షము లేదు. మోక్షము నిత్యము అని అంగీకరించే వక్షములో, అది కర్మ వలన ఎట్లు ఉత్పన్నము కాగలదు ? జ్ఞానము మోక్షము నీయనిచో, కర్మ కూడ మోక్షము నీయనిచో, మోక్షమే లేకుండగా పోవును. ఈ వాదములో పురుషార్థములు ధర్మార్థకామములనే మూడు మాత్రమే. మోక్షము లేనే లేదు. కాని, సమస్య ఏమనగా, ఈ పూర్వమీమాంసకులు కూడ మోక్షమును గురించి మాటలాడవలసి యుండును. వైశేషికులు గాని, నైయాయీకులు గాని, సాంఖ్యులు గాని, బౌద్ధులు గాని, ముస్లిములు గాని, క్రిష్టియన్లు గాని, అందరు పరమలక్ష్యము మోక్షమేనని అంగీకరింతురు. వీరందరు మోక్షమును వేర్వేరు విధములుగా నిర్వచించెదరు. మోక్షమును పరిగణించక పోవుట కుదరదు. ఆ మోక్షము నిత్యమన్నచో, అది కొత్తగా పుట్టే ప్రసక్తి ఉండదు. కర్మ మోక్షమునీయజాలదు. మీమాంసకుల వాదము ప్రకారముగా జ్ఞానము కూడ మోక్షమునీయదన్నచో, మోక్షమే లేకుండును. మోక్షము ఉన్నది అని అంగీకరించిననూ, అది లభించే ఉపాయము ఏది ?

మీమాంసకుని వద్ద ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము గలదు. మోక్షము నిత్యము గనుక, దానిని కొత్తగా ఉత్పన్నము చేయబని లేదు. కావున, కర్మ మోక్షమునీయ నవసరము లేదు. అట్టి స్థితిలో మనము కర్మను ఏల చేయవలెను ? మీమాంసకుని వద్ద ఒక స్పష్టమైన యోజన గలదు. అతడు మోక్షము లభించే విధమును ఈ తీరున వర్ణించును : కర్మ మనలను సంసారములో కట్టి పడవేయును. ఈ విషయమును అందరు అంగీకరించుచున్నారు. కర్మ మూలకముగనే జీవుడు మరల మరల జన్మించుచున్నాడు. కావున, మనము ఈ కర్మను వదిలించుకోవాలి. ఎట్లు ? ముందుగా వేదవిహితములైన నిత్యకర్మలను అన్నింటినీ చేయాలి. వాటి వలన ఫలము ఉత్పన్నము కాదు. కాని, వాటిని ఆచరించుట వలన ప్రత్యవాయదోషము పరిహరింప బడును. ఈ విధముగా కర్మఫలములోని ఒక అంశమును మనము పరిహరించినాము. వేదము కొన్ని కర్మలను నిషేధించుచున్నది. అట్టి ప్రతిషిద్ధకర్మలకు అన్నింటికీ మనము దూరముగా నుండవలెను. అట్లు చేయుట వలన పాపయోనులలో జన్మించే సంభావన తొలగిపోవును. కావున, సారాంశమేమనగా, మనము విహితకర్మలను అన్నింటినీ చేసి ప్రత్యవాయదోషమునుండి, నిషిద్ధకర్మలకు దూరముగా నుండి పాపమునుండి విముక్తులము అగుదుము. ఈ విధముగా పాపకర్మసంచయము పూర్తిగా దూరమైనది. ఇకపోతే, ఇష్టాపూర్తి మొదలైన పుణ్యఫలమునిచ్చే కామ్యకర్మలను చేయవద్దు. వేదము పుణ్యమునిచ్చే వివిధరకముల కర్మలను బోధించుచున్నది. వాటిని

చేసినచో, మహాపుణ్యము వచ్చును. పుణ్యమును సంపాదించినచో ఏమగును ? పుణ్యా త్మగడు జీవుడు ఉత్కృష్టయోనులలో జన్మించును. కావున, కామ్యకర్మలను అన్నింటినీ దూరముగా పెట్టవలెను. దాని వలన పుణ్యయోనులలో జన్మించే అవసరము ఉండదు. కామనాపరిపూర్తి కొరకై చేసే ప్రార్థనలు, పూజలు మొదలగు వాటిని చేయని వ్యక్తికి ఆ పుణ్యఫలానుభవము కొరకై దేహమును దాల్చవలసిన అవశ్యకత ఉండదు గదా ! ఈ విధ ముగా, పాపమునిచ్చే కర్మలను మరియు పుణ్యమునిచ్చే కర్మలను కూడ చేయకున్నచో, మరియొక దేహమును దాల్చవలసిన అవసరమే ఉండదు. కావున, పునర్జన్మ ఉండదు.

అట్లైనచో, ఈ దేహమును ఆరంభించిన ప్రారబ్ధకర్మ మాట యేమి ? పరివక్ష్యమై ప్రస్తుతము మనకు గల దేహమును ఆరంభించిన ప్రారబ్ధకర్మ అనుభవముచే క్షయ మగుచునే యున్నది. ప్రతి దినము మనకు వచ్చే వివిధరకముల అనుభవములు ప్రారబ్ధక ర్మయొక్క ఫలమే గదా ! ప్రారబ్ధకర్మ వలన లభించే అఖరి అనుభవము కూడ లభించిన పిదప దాని చరమాంకములో ఈ దేహము అంతమగును. కావున, పునర్జన్మ ఉండబోదు. ఎలయనగా, మరియొక దేహమును ఆరంభించే కారణము ఉండదు. దేహమును ఆరం భించే కారణము లేకపోవుటకు హేతువు ఏమి ? కర్మశేషము లేదు. మనము సర్వవిధ ముల కర్మకు జమా-ఖర్చును చూసినాము. ప్రారబ్ధకర్మ నిశ్శేషముగా క్షయమైనది ; నిత్య వైమిత్తికకర్మలను చేయుటచే ప్రత్యవాయదోషము దూరమైనది ; అసత్యభాషణము, హింస మొదలగు నిషిద్ధకర్మలు పరిహరించబడుటచే, పాపము దూరముగా నున్నది ; పుణ్యమునిచ్చే కామ్యకర్మలు విడువబడినవి. కావున, పుణ్యము ప్రోగుపడదు. కామ్యక ర్మను చేయకుండుట ఎట్లు సంభవమగును ? కామనలు లేనివాడై కేవలము మోక్షమును మాత్రమే కోరే వ్యక్తి కామ్యకర్మల జోలికి పోడు. ఈ విధముగా సర్వకర్మలు లెక్క లోనికి వచ్చినవి. జన్మకు హేతువు కర్మయే గనుక, ఇంకో జన్మను ఈయగలిగే హేతువు లేదు. అనగా, కర్మసంబంధము లేని ఆత్మ మిగిలి యుండును. కావున, అట్టి ఆత్మకు సంసార బంధము లేదు. కావున, అదియే మోక్షము అగును. దేహమును దాల్చినప్పుడు మాత్రమే జీవునకు సంసారము ఉండును. కాని, దేహమును ఇచ్చే కర్మ లేకుండుటచే, మరల జన్మ రాదు. అత్య నిత్యము. కావున, ఇట్టి జీవుడు శాశ్వతకాలము ఆత్మస్వరూపుడై యుండును. ఇదియే మోక్షము. ఇది ప్రయత్నము లేకుండగనే లభించినది. ఈ మోక్షము కొత్తగా పుట్టి నది కూడా కాదు.

ఈ వాదని ఒకటి, రెండు ప్రశ్నలు వేయవలసి యున్నది. ప్రస్తుతానికి మనము ఈతని ఈ యోజనను అంగీకరిద్దాము. ఈ వాది కర్మను అంగీకరించును. కాని కర్మసిద్ధాంతమును పూర్తిగా అంగీకరించవలెను. అంగీకారము యుక్తియుక్తముగా నుండవలెను. ఈ వాది ప్రారబ్ధకర్మను అంగీకరించినాడు గదా ! మనము ఒక ప్రశ్నను వేయవలెను. ఈ దేహమును ఇచ్చి ప్రతి దినము మన ముందు ప్రకటమవుతూ ఉండే ఈ ప్రారబ్ధకర్మ నిప్పుడు ఆరంభమైనది ? పూర్వజన్మ (ల) లో ఆరంభమైనదని ఆతడు చెప్పే పక్ష సూలో మనము ఒక ప్రశ్నను వేసెదము. నీకు ఎన్ని పూర్వజన్మలు గలవు ? పూర్వజన్మ లను చూచును అంగీకరించగానే, ఈ వాది ఇబ్బందులలో పడును. పూర్వజన్మ ఎట్లు లభించినది ? దానికి ముందు ఉండిన జన్మ వలన. దీనికి అది లేదు. జన్మలు అనంతముగా

గలవు. ఈ అనంతజన్మలలో నీవు ఎంత కర్మను మూటగట్టినావు ? అది కూడా అనంతమే. కల్పమునకు ఒక జన్మను మాత్రమే పొందియున్ననూ, కల్పముల సంఖ్య అనంతముగనుక, నీవు మూటగట్టిన కర్మలు కూడ అనంతముగనే యుండును. ఈ అనంతకర్మలు ఈ ఒకే ఒక జన్మలో క్షయమగునా ? కావు. ఈ దేహము వంద సంవత్సరములు బ్రతికిననూ, అది సంభవము కాదు. ఒక వ్యక్తికి అనంతకర్మలు ఉన్నచో, వాటిలో ఉండే రకములు కూడ అనంతముగనే ఉండును. కావున, ప్రతి జీవునకు వైరస్ తో మొదలిడి ఈ లోకములో మాత్రమే గాక పరలోకములలో కూడా ఎన్ని రకముల ప్రాణులు గలవో, అన్ని దేహములను ఈయగల కర్మభేదములు ఉండి తీరును. మనకు ఈ లోకములో మానవులు, పశుపక్ష్యాదులు, చెట్టుచేమలు మొదలైన జీవరాశులు తెలియును. ఇతరగ్రహములలో ఇంతకంటె గొప్ప జీవరాశులు ఉండవచ్చును. అచట మానవులతో జట్టాపట్టాలు వేసుకొని దేవతలు జీవించుచుండ వచ్చును. వారు విలక్షణమైన స్వీయభాషలలో మాటలాడుచుండ వచ్చును. వారికి రెక్కలు మొదలగునవి ఉండవచ్చును. ఒక దేవతకు ఎర్రని ముక్కు, మరియొక దేవతకు తెల్లని ముక్కు ఉండవచ్చును. ఒక దేవతకు నీలి కన్నులు ఉండవచ్చును. ఒక దేవతకు బంగారు రెక్కలు ఉండగా, మరియొక దేవతకు వెండి రెక్కలు ఉండవచ్చును. కొందరు దేవతల పాదములు నేలకు తగులుచుండగా, మరి కొందరు దేవతల పాదములు నేలకు తగలక పోవచ్చును. కావున, ప్రతి జీవునికి గల అనంతకర్మలను బట్టి, అనంతవిధముల దేహములు లభించే అవకాశము గలదు. ఈ ఒకే ఒక అల్పమగు జీవితములో ఆ కర్మలను అన్నింటినీ క్షయము చేయుట ఎట్లు సంభవమగును ? సంభవము కాదు. మానవుడు పొందగలిగే అనుభవములన్నింటినీ పూర్తిగా పొందుటకైననూ ఒక మానవజన్మ చాలదు. ప్రతి వ్యక్తి ఏవో కొన్ని అనుభవములను మాత్రమే చవి చూచును. చైనాలో చైనీయుని అనుభవములు, రష్యాలోని ఆ దేశస్థుని అనుభవములకంటె భిన్నముగా నుండును. ఒక స్థానములో పుట్టిన వ్యక్తికి మిగిలిన అన్ని స్థానములలో ఎదురయ్యే అనుభవములు ఎదురు కావు. అనంతకర్మలను బట్టి లభించదగిన అనంతములగు అనుభవములను ఒకే జన్మలో పొందుట అసంభవము. జీవుడు ఒక జన్మలో ఏవో కొన్ని కర్మలను క్షయము చేసుకొనును. మనము ఈ జన్మలో అనుభవించే ప్రారబ్ధకర్మ సముద్రములో ఒక బొట్టు కూడా కాదు. కావున, కర్మక్షయము అసంభవము అని శ్రీశంకరులు ఈ వాదియొక్క వాదములో దోషమును చూపించిరి. ఎందువలన అసంభవము ? ఇంతవరకు ఫలమునిచ్చుట ఆరంభము కాని కర్మల ఫలమును ఈ జన్మలో అనుభవించుట అసంభవము కదా ! గడచిన అసంఖ్యాకములగు జన్మలలో చేసిన లెక్క లేనన్ని కర్మల వలన స్వర్గము, నరకము మొదలైన అనేకములగు భోగములు ఇంకనూ రావలసియున్నది. ఆ ఫలములు ఇంకనూ పరిపక్వము కాలేదు. కావున, అవి ఇప్పట్లో భోగమునకు రావు. అవి భాతాలో మిగిలియుండును. అవి పరిపక్వమై ప్రకటమగుటకు కొంత కాలము పట్టును. వాటిని ఇప్పుడు అనుభవించే అవకాశము లేదు గనుక, కర్మక్షయము సంభవము కాదు.

కర్మక్షయమును మనము ఇచట తాత్కాలికముగా మాత్రమే అంగీకరించి ముందుకు సాగెదము. ఈ అంగీకారమును తరువాత మనము వాపసు తీసుకొనెదము. నిత్యకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదు అను వాదమును మనము అంగీకరించము. కాని,

ప్రస్తుతానికి ఆ అభ్యంతరమును కూడా ప్రక్కన పెడదాము. ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగునని అంగీకరించ వచ్చును. కాని, పూర్వజన్మలలో సంపాదించుకున్న కర్మ (సంచిత కర్మ) మాట యేమి ? పశువుల జీవితములు నిత్యకర్మానుష్ఠానపూర్వములై యుండును. ఉదాహరణకు, గేదె నిత్యకర్మను చేయునే గాని, ధర్మమును ఎన్నటికీ ఉల్లంఘించదు. అది నిత్యము చెరువులో స్నానము చేయును ; గడ్డిని మేయునే గాని, మాంసమును ముట్టుకొనదు. దాని ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగుచున్నది. కావున, ఆ జీవునకు గేదె జన్మ అంతమైన తరువాత మోక్షము లభించవలెను. అట్లు జరుగక పోవుటకు కారణమేమి ? సంచితకర్మ ఇంకనూ మిగిలి ఉండుటయే. ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి అదియే. జీవుని ఖాతాలో అనంతములగు కర్మలు మిగిలి యుండును. అవి క్షయమయ్యే ఉపాయము ఏది ? ఈ జన్మలో కొత్త కర్మలను వేటిని చేయకున్ననూ, పూర్వజన్మలనుండి సంక్రమించిన సంచితకర్మలు ఇంకనూ పరిపక్వము కావలసి యున్నది. దాని కొరకై ఎన్ని జన్మలను ఎత్తవలెనే మనకు తెలియదు. ఇంతే గాక, కొత్త కర్మలను చేయకుండుట అసంభవము. జీవుడు కర్తయై ఉన్నంతవరకు నిశ్చితముగా కర్మలను ప్రోగు చేయుచునే యుండును. కర్మను చేయుటకై ప్రోత్సహించే రాగద్వేషములనుండి తప్పించుకొనుట యెట్లు ? ఇది కల మాత్రమే. ఈ వాదముననుసరించి మోక్షము లభించే ప్రసక్తి లేదు.

దీనిపై పూర్వమీమాంసకుని వద్ద సమాధానము గలదు. మనము ప్రతిదినము నిత్యకర్మలను చేయుచుండుము. వీటిని చేయనిచో, ప్రత్యవాయము చుట్టుకొనును ; కాని, చేసినచో ఫలము లేదు. వీటిని చేయుటలో దుఃఖము గలదు. ఉదయము పెందలకడనే నిద్రలేవలెను. అగ్నిహోత్రమునకు కావలసిన సామగ్రిని అంతనూ పోగుచేసుకొన వలెను. అగ్ని ప్రజ్వరిల్లునట్లు చేసి, దాని ముందు కూర్చుండి, మంత్రములను అన్నింటిని సక్రమముగా పఠించి ఆహుతులను యథావిధిగా సమర్పించవలెను. ఇది చాలా పెద్ద పని. దీనిలో చాల క్షేమము గలదు. ఈ దుఃఖముననుభవించుట ద్వారా సంచితకర్మల ఖాతాలో నున్న పాపకర్మలు అన్నియు క్షయమగును. దీనికి అభ్యంతరమేమున్నది ? దీనిని ఇట్లు వివరించవచ్చును : నిత్యనైమిత్తికకర్మలను చేయుట ప్రాయశ్చిత్తమును చేయుట వంటిది. ఇదివరలో చేసిన పాపకర్మలను నిర్వీర్యములుగా చేయుటకై ప్రాయశ్చిత్తకర్మ చేయబడును. మనము నిత్యజీవితములో కూడ ఇటులనే చేయుచుండుము. కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ అయినచో, మరికొంత కారమును కలిపెదము. ప్రాయశ్చిత్తకర్మ అనగా ఇటులనే ఉండును. చేయకూడని పనిని చేసిన తరువాత ఆ విషయమును గుర్తించి దానికి పరిహారముగా మరియొక కర్మను చేసి, దాని చెడు ఫలితమునుండి తప్పించుకొనే యత్నమును చేయుదుము. వేదములో ప్రాయశ్చిత్తకర్మలు విస్తారముగా గలవు. క్రైస్తవమతములో కూడ పాపనివేదనము (confession) గలదు. పాపనివేదనము తరువాత ఆ పాపములను పోగొట్టుకొనుటకై తపస్సును చేయుదురు. అది కూడా ప్రాయశ్చిత్తకర్మయే. తప్పు పనులు అన్నింటికీ వేదములో ప్రాయశ్చిత్తములు గలవు. పుణ్యపాపముల విషయములో దృఢవిశ్వాసము కలిగి ప్రాయశ్చిత్తకాండను చదివిన వ్యక్తి ప్రాయశ్చిత్తముల పీఠనుండి తప్పించుకొనుటకైననూ పాపమును చేయదు. తప్పు పనిని చేసి పొందిన లాభము కంటే ప్రాయ

శ్చిత్రకర్మలో కలిగే క్లేశము అధికముగా నుండును. కావున, ప్రాయశ్చిత్రమునుండి తప్పించుకోవాలంటే, పాపములకు దూరముగా నుండవలెను.

ఈ మీమాంసకుని వాదమేమనగా, మనము అగ్నిహోత్రాది నిత్యకర్మలను చేసినచో, అవి ప్రాయశ్చిత్రకర్మలవలె పని చేసి మన సకలపాపములను పోగొట్టును. మనము వైదికకర్మను చేయునప్పుడు సంకల్పములో 'నేను ఈ కర్మను నా సంచితములై యున్న పాపములను పోగొట్టుకొనుట కొరకై చేయుచున్నాను (మమ ఉపాత్తదురితక్షయార్థం అహం ఇదం కరిష్యే)' అని చెప్పుచున్నాము. ఈ వాక్యమును మనము భగవానుని ఉద్దేశించి చెప్పెదము. ఇది ఎవనికి వాడు చేసుకొనే ఉపదేశము (auto-suggestion) వలె కూడ పని చేయును. ఈ వాక్యమును మనస్సులో అనుకోకుండగా, పైకి చెప్పుటకు కారణమేమి ? మనస్సులో అనుకున్నచో, స్పష్టత తక్కువగా నుండును. కాని, పైకి చెప్పినచో, భావన స్పష్టముగా నిర్మాణమగును. నేను పూర్వజన్మలలో చేసిన పాపములు మాత్రమే గాక, ఈ జన్మలో ఇంతవరకు చేసిన పాపములు కూడ తొలగి పోవుటకై ఈ కర్మను చేయుచున్నాను అని ఈ సంకల్పముయొక్క తాత్పర్యము. కావున, నిత్యకర్మలయొక్క ప్రయోజనము కొత్తగా పుణ్యమును సంపాదించుట కాదు ; అవి జీవుని భారాలో ప్రొగుపడి యున్న దురితములను నివారించుటకై ఉద్దేశించబడినవి.

నిత్యకర్మానుష్ఠానములో మానవుడు అనుభవించే దుఃఖము అతని భారాలో ఉన్న పూర్వదురితములను పోగొట్టును అనే వాదము మీమాంసకుని ఈ మోక్షప్రణాళికకు మూలస్థంభము. ప్రతిదినము మానవుడు పొందే అనుభవములచే ఈ దేహమును అరంభించిన ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగును. తలపోటు వచ్చినచో, ఒక పాపము క్షయమైనది. ఈ విధముగా ప్రతినిత్యము అనుభవించబడే సుఖదుఃఖముల వలన క్రమముగా పుణ్యపాపములు క్షయమగును. ఈ ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమగుటకై మనము ప్రత్యేకముగా చేయవలసినది ఏమీ లేదు. ఈ జీవనయాత్రలో అది క్షయమగును. కాని, మనము తప్ప వనులను చేయకుండగా, మరియు పుణ్యమును సంపాదించకుండగా చాల జాగ్రత్త పడవలెను. ఈ విధముగా పుణ్యపాపముల ద్వారా మరియొక జన్మను ఇచ్చే కర్మలను పూర్తిగా పరిహరించి, నిత్యకర్మానుష్ఠానముచే పూర్వదురితములను తొలగించుకున్నచో, అట్టి వానికి ఇతరములగు ప్రయత్నములు ఏమియూ లేకుండగనే మోక్షకైవల్యము లభించును. ఈ దేహమును అరంభించిన కర్మ జీవనయాత్రలో క్షయమగును. దేహము నశించునరికీ ప్రారబ్ధకర్మ పూర్తిగా క్షయమై యుండును. పూర్వకర్మలు నిత్యనైమిత్తికకర్మలచే వినశమైనవి. ప్రతిషడ్ధకర్మలు మరియు కామ్యకర్మలు దూరముగా నుంచబడినవి. కావున, కొత్త కర్మఫలము లేదు.

ఇది చాల పసందైన యోజన ; కాని నిలబడేది కాదు. ఈ యోజనకు అధారము లేదు. దీనిని సమర్థించే ప్రమాణభూతములైన శ్రుతివాక్యములు ఏమైన గలవా ? లేవు. పైగా, దీనికి విరుద్ధముగా, ' దానిని తెలుసుకున్నవాడు మృత్యువును అతిక్రమించును ; మరియొక మార్గము లేదు (తమే విదిత్యా అతిమృత్యుమేతి) ' అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ప్రత్యేగాత్మ బ్రహ్మయేనని తెలుసుకున్నవాడు మృత్యువును అతిక్రమించును ; అనగా సంసారమునుండి విముక్తుడగును. ఈ జ్ఞానము కంటె భిన్నమైన మార్గము మరి

యొకటి లేదు (నాన్యః వంశా ఆయనాయ విద్యతే). ఈ విషయమును చెప్పవలసిన అవశ్యకత గలదు. ఏలయనగా, ఒకటి కంటె ఎక్కువ మార్గములు గలవని చెప్పువారు అన్ని కాలములలో గలరు. నాలుగు మార్గములు గలవనే అభిప్రాయము కేవలము ఊహ మాత్రమేనని మనము చూచియున్నాము. వాస్తవములో, మానవులు ఎంతమంది గలరో, మోక్షమార్గములు అన్ని గలవని వివేకానందుడు చెప్పియున్నాడు. ఈ వాక్యము మతముల విషయములో, మరియు మతముల లక్ష్యముల విషయములో సత్యమే కావచ్చును ; కాని, మోక్షము విషయములో పరిస్థితి ఇది కాదు. మనము వెనువెంటనే సంపాదించదగిన లక్ష్యము అంతఃకరణశుద్ధి. దానిని అనేకమార్గములలో సాధించవచ్చును. దాని కొరకై ప్రతి మానవుడు స్వీయమతమునకు సంబంధించిన ఆరాధనాపద్ధతిని అవలంబించ వచ్చును. ఒకే మతములోనైననూ ఒక వ్యక్తి చేసే పూజలు మరియు ప్రార్థనలు మరియొక వ్యక్తి చేయువాటి కంటె భిన్నముగా నుండవచ్చును. ప్రతి వ్యక్తి తనకు అనురూపమైన వాటిని ఎన్నుకొన వచ్చును. కాని, మోక్షము విషయములో పరిస్థితి ఇది కాదు. ఏ సర్వజగత్కారణమగు బ్రహ్మ పై వాక్యములో ఈ సర్వజగద్రూపముగా నున్నదని (ఇదం సర్వమ్) నిరూపించబడినదో, ఏది భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములలో ఏకరూపముగా నిలిచియుండునో (యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్), అదియే మన హృదయములో మరియు బుద్ధిలో అత్యరూపముగా భాసిల్లుచున్నది. అత్మ యనగా కేవలము ఈ ఒక్క దేహమునకు మాత్రమే పరిమితమై లేదు. తలలు అన్నీ దానికి చెందినవియే ; కాళ్లు అన్నీ దానివే ; చేతులు అన్నీ దాని చేతులే. ఈ సత్యమును దర్శించు వ్యక్తి మృత్యువును అతిక్రమించి మోక్షమును పొందును. మరియొక మార్గము లేదని చెప్పుటకు కారణమేమి ? మోక్షము బంధమునకు విరోధి. బంధము సత్యమైనచో, దానిని తొలగించుట సంభవము కాదు. ఏది తొలగించ శక్యము కాదో, అదియే సత్యమని మనము నిర్వచించియున్నాము. అత్మ బంధింపబడి యున్నచో, ఆ బంధము యథార్థమైనచో, దానిని తీసివేసే ప్రసక్తి లేదు. అది సత్యము కానిచో, దానికి ఉనికి లేదు గనుక, దానిని తొలగించనక్కర లేదు. కాని బంధము ఉన్నదనే ధారణ నీకు ఉన్నచో, దానిని నీవు తొలగించుకొన వలెను. అది జ్ఞానముచే మాత్రమే సాధ్యమగును. ' నేను బద్ధుడను ' అనే భ్రాంతి పోవాలి. అది జ్ఞానముచే మాత్రమే సంభవము. అలోచించుట మానివేసినచో, చాలదు ; అలోచించుటను మానివేయుట మత్తుమందును సేవించుట వంటిది. అత్మ బ్రహ్మయేనని గుర్తించి ఈ ధారణ తప్పు అని మనము గ్రహించవలెను. కావుననే, దీనికి మరియొక మార్గము లేదని (నాన్యః వంశా విద్యతే) శ్రుతి చెప్పుచున్నది. జ్ఞానము (విద్యా) తక్కు మరియొక మార్గము లేదు. ఈ విషయమును ఈ ఒక్క వాక్యము మాత్రమే గాక, పలు శ్రుతివాక్యములు బోధించుచున్నవి. దేహము పూర్తిగా చర్మముచే కప్పబడియున్న తీరున, ఆకాశమును కూడ చర్మముచే పరివేష్టించుట సంభవమైనచో, అప్పుడు మానవుడు జ్ఞానము లేకుండగా మోక్షమును పొందవచ్చునని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. అనగా, ఆకాశమును పరివేష్టించుట ఎట్లు అసంభవమో, అత్మజ్ఞానము లేనిదే మోక్షము అటులనే అసంభవము. జ్ఞానము మాత్రమే మోక్షహేతువు. శ్రుతివాక్యములు మాత్రమే గాక, పురాణములు కూడ ఇటులనే చెప్పుచున్నవి. ఈ విషయమును అన్వయవ్యతిరేకరూపముగా చెప్పినచో, పార

లదే అవకాశము ఉండదు. జ్ఞానము లేనిదే మోక్షము లేదు ; జ్ఞానముచే మాత్రమే మోక్షము లభించును. జ్ఞానము వలన మోక్షము లభించును అని చెప్పి ఊరకున్నచో, కర్మ వలన కూడ మోక్షము లభించుననే ధారణ కలుగవచ్చును. కావుననే, శ్రీశంకరులు అన్వయవ్యతిరేకముఖముగా చెప్పినారు.

ఈ మీమాంసకుని యోజనలో ఇంకనూ మరియొక సమస్య మిగిలియున్నది. నిత్య నైమిత్తికకర్మలను చేయుటలో కలిగే క్లేశము వలన పాపకర్మలు అన్నియు క్షయమగునని తాత్కాలికముగా అంగీకరించిననూ, సంచితకర్మల భారాలిని పాపకర్మలు మాత్రమే ఈ తీరున క్షయమగును. పుణ్యకర్మల మాట యేమి ? అవి కూడ అనంతముగా గలవు. నిత్య కర్మ పూర్వమునందు చేయబడిన పాపములకు విరుగుడు అనేది చాల పెద్ద కల్పన. దానిని అంగీకరించినా, పూర్వమునందు చేయబడిన పుణ్యము మిగిలియే యుండును. అది పరిపక్వమైనప్పుడు దానిని అనుభవించుటకై మరియొక జన్మ తప్పదు. అనగా అ జీవుడు బహుశః అమెరికాలోని టెక్సస్ రాష్ట్రములో ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుని ఇంటిలో జన్మించవలెను. అప్పుడైననూ పుణ్యము అంతయూ ఖర్చు కాకపోవచ్చును. ఆ పుణ్యము ఫలమును ఇచ్చి తీరును.

నిత్యకర్మానుష్ఠానముచే పూర్వకృతపాపములు అన్నియు నశించునను వాదమును మనము తాత్కాలికముగా మాత్రమే అంగీకరించి యున్నాము. కాని ఆ వాదము నిలబడదు. మానవుడు నిత్యకర్మను ఎంత కాలము చేయును ? 50 సంవత్సరములా ? 60, 70, లేక 80 సంవత్సరములా ? ఈ నిత్యకర్మ అనంతజన్మలలో ఆతడు చేసిన పాపము నంతనూ ఎట్లు తొలగించ గల్గును ? ఏవో కొన్ని నిత్యకర్మలు పాపమునంతనూ నిర్మూలిం చుట అసంభవము. మరియు, ఇంకనూ ఫలమునిచ్చుట ఆరంభము కాని పుణ్యము అంతయు ఈ జన్మలో క్షయమగుట అసంభవము. ఆ పుణ్యము అటులనే మిగిలి యుండు ను. దానిని అనుభవించుటకై మరియొక జన్మ తప్పదు. పూర్వజన్మలలో సంచితమై ఇంకనూ పరిపక్వము కాని పాపములతో బాటు పుణ్యములు కూడ క్షయము కాకుండగా మిగిలియే యుండును. మరియొక దేహమును సీక్రకరించకుండగా అవి క్షయము కావు. కావున, మోక్షము సంభవము కాదు.

మరియొక సమస్య కూడ గలదు. ఈ యోజన ప్రకారముగా ముమ్ముక్షువు నిత్యనై మిత్తికకర్మలను మాత్రమే చేయును ; కామ్యకర్మలను గాని, ప్రతిషిద్ధకర్మలను గాని చేయ దు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆతడు ధర్మ-అధర్మములను చేయదు. ఇది అసంభవ ము. మానవుడు ధర్మ-అధర్మములను చేయుటకు కారణమేమి ? ఒక ఫలమును కోరి, అది ధర్మమార్గములో లభ్యము కానప్పుడు, మానవుడు తప్పు వనికీ పూనుకొనును. ధర్మ మార్గములో ధనమును సంపాదించుటకు 25 సంవత్సరముల కాలము పట్టును. కావున, మానవుడు అడ్డదారులను త్రొక్కి, ధర్మమునుల్లంఘించును. లేదా, ఒకడు మరియొకనిని ద్వేషించి వానికి హానిని తలపెట్టును. ఈ విధముగా అధర్మమునకు రాగద్వేషములు కారణమగుచున్నవి. ఇవి గాక, మనలో కొన్ని తప్పుడు ధారణలు గలవు. మనయందు భద్రత లేదనే భయము ఉండును. మరియు, మనము కొన్ని విషయములకు వాటికీ వాస్తవముగా ఉన్నదానికంటె అధికప్రాముఖ్యమును ఇచ్చుచుండుము. దీనికే శోభనాధ్యాస అని పేరు.

మనలను కొంత కాలమునుండి వేధించుచున్న సమస్యలు పరిష్కారమగుననే మోహములో పడి, మనము రాగద్వేషములను పెంచుకొని, వాటిచే ప్రేరితులమై ధర్మము (కామ్యకర్మలు) ను, మరియు అధర్మము (ప్రతిషిద్ధకర్మలు) ను కూడ చేయుచుండుము. రాగద్వేషములు మరియు మోహము ఉండగా, వాటిని దూరముగా నుంచుట ఎట్లు కుదురును ? ఈ రాగద్వేషములు దూరమయ్యే ఉపాయము ఏది ? జ్ఞానముతో పని లేదనియు, కర్మ చాలుననియు పూర్వమీమాంసకుడు చెప్పును. ఈ మోహము పోయే పూర్ణము ఏమి గలదు ? అత్మ పూర్ణము అనే జ్ఞానము వలన మాత్రమే మోహము పోవును. అత్మస్వరూపము తెలియనిదే, మానవుడు మోహమును త్రోసిపుచ్చలేదు. అత్మస్వరూపము తెలియని వానికి అభద్రలాభావన స్థిరముగా నుండును. దాని వలన రాగద్వేషములు ఉండుట సహజమే. వాటిచే ప్రేరితుడైన మానవుడు ధర్మ-అధర్మములను చేయుచుండును. కావున, కామ్యకర్మలను, ప్రతిషిద్ధకర్మలను చేయకుండుట అనునది వాగాదంబము మాత్రమే యగును. అత్మ పూర్ణము అనే జ్ఞానము ఉదయించనిదే, కామ్యప్రతిషిద్ధకర్మలకు దూరముగా నుండుట సాధ్యము కాదు. ఆ జ్ఞానము గలవాడు వాటికి దూరముగా ఉండగలడు. అత్మజ్ఞానము లేకుండగా, ధర్మ-అధర్మముల కారణము నిర్మూలించబడదు. కావున, పుణ్యపాపములను నిషేధించుట సాధ్యము కాదు. కావున, మోక్షము లేదు. మరియు, నిత్యకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదని మీమాంసకులు చెప్పినారు. కూడ సరిగాదు. నిత్యకర్మలను చేయువారికి స్వర్గఫలము లభించును. ఈ విషయమును సమర్థించే శ్రుతి-స్మృతి-వాక్యములు అనేకములు గలవు. పైగా, ఒక కర్మను చేయుమని విధించే శ్రుతి వాక్యము ఫలమును స్పష్టముగా నిర్దేశించని సందర్భములలో, కర్మ స్వర్గలోకఫలమునిచ్చునని తెలియదగునని చెప్పే న్యాయము కూడ గలదు. వర్తమానధర్మములను పాటిస్తూ జీవితములో తన యెదుటనున్న పరిస్థితికి అనురూపముగా నిత్యకర్మలను చేయు వ్యక్తి కూడ పుణ్యలోకములను పొందునని స్మృతులు కూడ గుర్తుచున్నవి. ఫలము లేని కర్మను చేయుమని శ్రుతి విధించదు. విహితకర్మను ఆచరించిన ప్రత్యవాయము కలుగుననే వాదము కూడ సరిగాదు. విహితకర్మను చేసినచో, ఫలము లభించును. నిత్యకర్మను చేయకపోవుట వలన సాక్షాత్తుగా పాపము కలుగదు. నిత్యకర్మలను మానిన వ్యక్తి ఆ సమయములో తప్పు పనులను చేయుటకు అవకాశము గలదు. మంచి పనిని మానివేసిన వ్యక్తి తప్పు పనిని ఆరంభించుటకు ఎక్కువ సమయము పట్టదు. మరియు, నిత్యకర్మలను మానివేసినచో, సోమరితనము పెరుగును. నేరము అన్నియు సోమరితనమునుండియే పుట్టును. పాపకర్మలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టి, కేవలము నిత్యకర్మలను మాత్రమే చేసినచో, కర్మఫలము ఉండదని మీమాంసకుని వాదము. అది, అట్టి వ్యక్తి మరణించిన పిదప ఏమగునో తెలియునా ? ఆ నిత్యకర్మలకు చెందిన దేవతలు అందరు అతనిని స్వర్గములోనికి సాదరముగా ఆహ్వానించెదరు. 'నాకు స్వర్గము గలదు ; మోక్షము కావాలి' అని అతడు అభ్యంతరమును చెప్పిననూ ప్రయోజనము ఉండదు. ఏలయనగా, నిత్యకర్మ కూడ కర్మయే గనుక, ఫలమునిచ్చి తీరును. ఫలమును ఉత్పన్నము చేయకుండగా కర్మను చేయుట ఎట్లు సంభవమగును ? జలాశయములో తరంగములు పుట్టకుండగా రాతిని వేయుట అసంభవము. కావున, కర్మఫలమును అనుభ

ఏంచి తీరాలి ; దానిని తప్పించుకొనే మార్గము లేదు. కాని ఒకే ఒక మార్గము గలదు. అది యేది ?

ఆత్మ కర్త కాదు (అకర్త) అని గుర్తించినచో, ఈ కర్మ అనే నమూనా అంతయు వినష్టమగును. ఈ విధముగా బుద్ధిపూర్వకముగా ఒక విషయమును ఆరోపించి తరువాత నిషేధించే పద్ధతికి అధ్యారోప-అపవాద-న్యాయము అని పేరు. ముందుగా ఆత్మయందు కర్తృత్వము ఆరోపించబడును. కర్త చాల కర్మలను చేసి పుణ్యపాపములను సంపాదించును. ఆ విధముగా సంసారియైన జీవుడు వివిధలోకములలో జన్మించి ఈ సకలపుణ్యపాపముల ఫలమును అనుభవించును. తరువాత, వేదముయొక్క అంతములో, ఆత్మకు యథార్థమగు పుట్టుక లేదనియు, ఆత్మ ఏ కాలమునందైననూ క్రియలను చేయదనియు చెప్పబడును. ఈ సత్యమును గుర్తించిన వ్యక్తి సర్వకర్మలనుండి విముక్తుడగును. జ్ఞానమనే అగ్ని సర్వకర్మలను భస్మము చేయును (జ్ఞానాగ్నిః భస్మసౌత్ కురుతే). ఏలయనగా, కర్మలన్నియు కర్త యగు ఒక విశిష్టజీవుని భాతాలో జను అయి ఉండును. ఆ కర్తయే లేనిచో, ఈ భాతా సమాప్తమగును. ఇదియే అధ్యారోప-అపవాదమనబడును. కర్మసిద్ధాంతము చాల యుక్తియుక్తమైనది. కావున, అది స్వీకార్యమే యగును. కాని, అది ఒక నమూనా మాత్రమే. మనము దానియందు చిక్కుకొని లేము. అంతములో కర్తృత్వమును త్రోసిపుచ్చి, మనము సంచితకర్మతో సహా సర్వకర్మలను త్రోసిపుచ్చెదము. ప్రారబ్ధము కూడ లేనిదానితో సమానమే. ఏలయన, ఆత్మయొక్క దృష్టికోణములో ప్రారబ్ధము లేదు. దేహముయొక్క దృష్టికోణములో మాత్రమే ప్రారబ్ధము గలదు. కాని, ఆత్మకు దేహసంబంధము లేదు. ఆత్మ సచ్చిదానందబ్రహ్మ. కావున, దానికి ఏ కాలమునందైననూ కర్మసంబంధము లేదు. ఆత్మకు సంచితకర్మలు గాని, అగామి కర్మలు గాని లేవు. సర్వకర్మలకు ఆత్మయే అధిష్ఠానమై యున్నది. కాని, ఆత్మ కర్మలచే లేపమును పొందదు. కర్మను చేయుచున్ననూ, ఆత్మ కర్మను చేయుట లేదు (కుర్వన్నపి న కరోతి). వినుచున్ననూ, ఆత్మ వినుట లేదు (శృణ్వన్నపి న శృణోతి) ; చూచుచున్ననూ, చూచుట లేదు (వశ్యన్నపి న వశ్యతి). ముస్లిము యువతి వలె ఆత్మ సర్వమును చూచుచున్ననూ, ఎవ్వరికీ కానరాదు. ఆత్మ స్వరూపము అబ్ధిది. ఆత్మ క్రియలను చేయదు. కర్మబంధవిముక్తికి ఈ సత్యజ్ఞానము మాత్రమే ఏకైకమార్గము.

పూర్వమీమాంసకుల (కర్మణా) మతమును శ్రీశంకరులు ఇచట మరల చెప్పుచున్నారు : అధికారి కొన్ని కర్మలను ప్రతినిత్యము చేయవలెనని వేదము చెప్పుచున్నది. వీటికే నిత్యకర్మలని పేరు. ఉదాహరణకు బ్రాహ్మణుడు నిత్యము సంధ్యావందనమును మరియు అగ్నిహోత్రమనే కర్మను చేయవలెను. ఇంతేగాక, అతడు ప్రతిదినము వేదమును అధ్యయనము చేసి, దానిని ప్రతిదినము ఇతరులచే అధ్యయనము చేయించవలెను. మరియు, అతడు సంపదను ప్రోగుచేయకుండగా (అవరిగహా) తన వద్ద ఉన్న కొద్ది సంపదను ఇతరులతో కలిసి పంచుకొనవలెను. బ్రాహ్మణునకు విధించబడిన మూడు విత్యకర్మలు ఇవియే. ఇదే విధముగా సర్వసర్వముల వారికి కొన్ని విధులు చెప్పబడియున్నవి. సామాన్యముగా చెప్పాలంటే, ప్రతి మానవుడు కొన్ని విధులను చేయవలెను. వాటిలో కొన్ని విత్యప్రార్థనలు, అగ్నిహోత్రాదికర్మలు అనే రూపములో నున్నవి. వీటికే నిత్యకర్మ

లని పేరు. ఇంతేగాక, కొన్ని ప్రత్యేకసందర్భములలో చేయదగిన కర్మలు గలవు. వాటికే నైమిత్తికకర్మలు అని పేరు. వీటిని కూడ వేదమే విధించుచున్నది. వీటిని విధించే సందర్భములో వేదము వాటికి ఫలమును దేనిని నిర్దేశించలేదు. సాధారణముగా వైదికకర్మలకు ఫలము చెప్పబడి యుండును. ఉదాహరణకు స్వర్గఫలమును కోరువాడు చేయదగిన యజ్ఞము జ్యోతిష్టోమము (జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత). పుత్రుని కోరువాడు పుత్ర కామేష్ఠిని చేయవలెను. కాని నిత్యనైమిత్తికకర్మల వద్దకు వచ్చుసరికి వేదము ఫలమును దేనిని చెప్పుట లేదు. ఈ స్థితిని ఆధారముగా చేసుకొని పూర్వమీమాంసకుడు తన వాదమును పొదిగించుచున్నాడు. నిత్యకర్మలకు ఫలము నిర్దేశింపబడలేదు గాన, వాటికి ఫలము లేదని మీమాంసకుల అభిప్రాయము. ఫలము లేని కర్మను ఎవరైననూ చేయవలసిన పని యేమున్నది ? అని వేదముచే విధింపబడినవి గనుక, వాటిని చేయవలెను. విహితకర్మానుష్ఠానములో క్షేత్రము గలదు. లేచి వెళ్లి పనిని చేయుట తేలిక కాదు. జనులు సాధారణముగా కొంత సోమరితనమును కలిగియుండును. ప్రస్తుతములో, బ్రాహ్మణుడు సూర్యుడు ఉదయించుటకు ముందే నిద్ర లేవవలెను. అది తేలిక కాదు. ఆ తరువాత వైదికకర్మను చేయవలెను. దానికి ఒక గంట సమయము వట్టను. కావున, ఈ కర్మను చేయుటలో శ్రమ మరియు నొప్పి గలవు. ఇట్టి స్థితిలో వేదము నిత్యకర్మలకు ఫలమును నిర్దేశించలేదు గనుక, వాటికి ఫలమే లేదను నిష్కర్ష చాల ఉదాత్తమైనది. ఈ వాదములకు మన నిత్యజీవితములో సంబంధము ఏమియూ లేకున్ననూ, వీటిని తెలుసుకొనుట చాల మంచిది. దాని వలన మనలో అనుశాసనబద్ధముగా ఆలోచించే సామర్థ్యము కలుగును. వేదము ఫలము చెప్పకున్ననూ, ఈ కర్మలను విధించుచున్నది గనుక, వాటికి మనకు తెలియని ఫలము ఉండి తీరవలెను. ఆ కర్మలను చేయుటలో క్షేత్రమే మిగిలి, ఫలము లేదన్నచో, ఆ క్షేత్రము ఒక రకమైన పూర్వపాపానుభవరూపము అయి ఉండవలెను. అనగా, దానివలన అతడు చేసిన పూర్వపాపము క్షయమగుచున్నది. కష్టము వచ్చిన సందర్భములన్నిటిలో కొంత పాపము క్షయమైనదనే తృప్తిని పొంది బుద్ధిమంతుడగు వ్యక్తి దానిని సహనముతో స్వీకరించును. అదే విధముగా, ప్రస్తుతములో దుఃఖరూపములగు నిత్యకర్మలకు ఒకప్పుడు చేసిన పాపములు క్షయమగుటయే ఫలమని స్వీకరించబడుచున్నది. కాని, ఇది శాస్త్రము చేసే ఉపదేశము కాదనియు, కేవలము ప్రతివాదియొక్క వాదము మాత్రమేననియు మనము మరువరాదు. మనము శాస్త్రోపదేశమును నిర్ధారించుటకై ఈ వివిధదృక్కోణములను విశ్లేషించుచున్నాము. మల్లయుద్ధమును నేర్చుకొనే వీరులకు వారితో ఆ యుద్ధమును చేసే మిత్రులు ఉండురు. దాని వలన వారి యుద్ధకౌశలము పెరుగును. అదే విధముగా, మన అవగాహనకు మెరుగులు దిద్దుటలో ఈ ప్రతివాది సహకరించును. ఈ నిత్యకర్మలు క్షేత్రముతో కూడియున్నవి గనుక, వాటి అనుష్ఠానము పూర్వములో చేసిన పాపము యొక్క ఫలరూపమేనని వీరి వాదము. మనమిచట ఈ కర్మల దృష్టఫలమును గురించి మాటలాడుట లేదు. వేదవిహితమగు కర్మను చేసినచో, పుణ్యము అనే కంటికి కానదాని (అదృష్టము) ఫలము లభించవలెను. కాని, నిత్యకర్మలకు వేదము ఫలమును చెప్పలేదు గనుక, వాటిని చేయుట వలన ఇట్టి పుణ్యము లభించదని ఈ ప్రతివాదియొక్క అభిప్రాయము.

నిత్యకర్మలకు ఫలము లేదనుటలో మరియొక హేతువును ఈ వాది చూపించుచు న్నాడు. మనము గాలిని పీల్చుట మొదలైన కొన్ని కర్మలను కేవలము జీవించుట కొరకై చేసెదము. వాటికి జీవించియుండుట తప్ప మరియొక ప్రయోజనము లేదు. గాలిని పీల్చుట వలన ఏకు కలిగిన లాభమేమి అని ప్రశ్నించినచో, ఏమి సమాధానమును చెప్ప వలెను ? కేవలము జీవించి యుండుట కొరకై మనము గాలిని పీల్చుచుండవలెను. ఆ కర్మకు జీవించి యుండుట తప్ప మరియొక ప్రత్యేకఫలము లేదు. గాలిని పీల్చుకుండగా జీవించి యుండుట సంభవము కాదు. ప్రాణాయామములో మనము ఒక వద్దతిలో గాలిని పీల్చెదము. దాని వలన మనస్సులోని అలజడి తగ్గును. కాని, సరళమగు శ్వాసక్రియకు జీవితములో ప్రత్యేకఫలము లేదు. జీవించియుండుట యనగా గాలిని పీల్చుచుండుటయే. అదే విధముగా నిత్యకర్మ కూడ జీవితములో ఒక విధదీయరాని అంగము. కావున, మనము దానిని చేసి తీరవలెను. నిత్యకర్మ శ్రుతివిహితమగుటచే, దానిని విడిచి పెట్టరాదు. శ్రుతియందు శ్రద్ధ గలవారు ఈ కర్మలను చేయవలెను. మానవుడు జీవించియు న్నాడు గదా ! ఈ కర్మలను చేయుటకు ఆ కారణము చాలును.

ఇప్పుడు దీనికి ప్రత్యుత్తరము వచ్చుచున్నది. ఈ వాదము యుక్తియుక్తము కాదు. ఎందువలన ? శ్రీశంకరులు రెండు కారణములను చెప్పిరి. నిత్యకర్మానుష్ఠానములో అనుభవమునకు వచ్చే దుఃఖము పూర్వకర్మఫలమైనచో, అది పరిపక్వము చెందిన కర్మఫలము అయి ఉండవలెను. అది పరిపక్వమైన కర్మఫలమైనచో, ప్రారబ్ధకర్మలో భాగము మాత్రమే కాగలదు. అది ఇంకనూ ఫలమును ఈయనారంభించని కర్మల ఫలము (అనారబ్ధకర్మఫలమ్) కాజాలదు. జీవునిచే పూర్వజన్మలలో చేయబడి అతని భాతాలో దీర్ఘకాలిక దీపాజ్ఞ వలె నిలిచియున్న కర్మలు సంచితకర్మలనబడునని మనము చూచియున్నాము. ఆ కర్మలు ఇంకనూ పరిపక్వము కాలేదు. అందువలననే, వాటికి అనారబ్ధ-కర్మ-ఫలాని అని పేరు. కర్మలన్నియు ఒకే జన్మలో పరిపక్వము కావు. ఈ వంశములో జన్మించి ఈ రకమైన బాల్యము మొదలగునవి కలిగియున్న ఈ జన్మలో ఒక కర్మసముదాయము మాత్రమే అనుభవమునకు వచ్చి క్షయమగును. ఫలమును ఈయనారంభించిన ఈ కర్మలకు అరబ్ధ-కర్మాణి, లేక ప్రారబ్ధ-కర్మాణి అని పేరు. నిత్యకర్మానుష్ఠానముచే పాపము క్షయమగునని అంగీకరించిననూ, ఆ పాపము అనారబ్ధ-కర్మ-ఫలము కాజాలదు.

ఇంతేగాక, నిత్యకర్మలో ఒకే రకము పరిశ్రమ మరియు ఒకే రకము క్షేమ గలవు. ఆ దుఃఖము పాపముల ఫలమైనచో, ఆ పాపములు కూడ ఒకే రకమైనవి అయి ఉండవలెను. కాని, సంచితకర్మలో వలు రకముల పాపములు ఉండును. వాటి మాట యేమి ? మనకు వచ్చే దుఃఖానుభవములన్నియు పూర్వములో చేసిన దురితముయొక్క ఫలమే. నిత్యకర్మానుష్ఠానములో కలిగే దుఃఖము పూర్వపాపఫలమన్నచో, రోగము మొదలైన వివిధ సమస్యల వలన కలిగే దుఃఖము మాట యేమి ? మనకు వచ్చే దుఃఖములు వలు రకములుగా నున్నవి. హఠాత్తుగా షేర్ల ధర వడిపోవును. ఆ దుఃఖమునకు నిత్యకర్మానుష్ఠానదుఃఖముతో పోలిక లేదు. ఇంటి యజమాని తన స్వగృహములోనికి మారాలని తలపోయును. కాని అద్దెకు ఉన్న వ్యక్తి ఇంటిని భాళి చేయదు. అద్దెకు ఉన్న వ్యక్తి అట్టి మొండి ఘటము ఏల కావలెను ? అద్దెకు ఉండే వారిలో ఎందరో మంచివారు గలరు. కాని

నాకు ఈతడు చెడ్డవాడు దొరికినాడు. ఎందువలన ? ఏదో ఒక పాపము. పాపములో అనేక రకములు గలవు. పాపఫలము సర్వదా ఏకరూపముగా నుండదు. కావున, సర్వపాపములు విత్యక్త్యానుష్ఠానదుఃఖముచే క్షయమగునన్నచో, మనము అనుభవించే ఇతరపాపఫలమును ఎక్కడనుండి వచ్చినవి ? మానవులకు ఒకే ఒక రకమైన దుఃఖము, అనగా విత్యక్త్యానుష్ఠానదుఃఖము మాత్రమే ఉన్నచో, అద్భుతముగా నుండెడిది. ఇతరదుఃఖములు ఏవియో లేనిచో, ఈ విత్యక్తకర్మలను అనందముగా చేయవచ్చును.

విత్యక్తకర్మలను చేయుటలో కలిగే దుఃఖము పూర్వజన్మలో చేసిన పాపముల ఫలము అనే వాదమును ఇప్పుడు శ్రీశంకరులు పరిశీలనకు స్వీకరించుచున్నారు. విత్యక్తకర్మలో కలిగే క్షేమము పూర్వము చేసిన పాపముల ఫలము అను వాదము పొసగదు. ఈ విషయమును గమనించుడు. తన జీవితమునంతయు అగ్నిహోత్రాది విత్యక్తకర్మలను చేస్తూ గడిపిన వైదికుని గురించి మనము మాటలాడుచున్నాము. ఈతడు ఇతరప్రాణులకు దుఃఖమును కలిగించే కర్మలను కూడ చేసియుండ వచ్చును. ఈతడు జీవితములో కొన్ని పుణ్యకర్మలను, మరికొన్ని పాపకర్మలను చేసియుండవచ్చును. ఈతడు మరణించే సమయములో, ఏ కర్మలు పరిపక్వమై తరువాతి జన్మను ఇచ్చును ? ఈ కర్మలు అన్నీ ఒకే సారి పరిపక్వము కావు. ఒక కర్మసమూహము ఒక విశిష్టజన్మను ఇచ్చును. ఉదాహరణకు, అతడు చేసిన అగ్నిహోత్రాది కర్మలు అతనికి స్వర్గసుఖానుభవమునకు యోగ్యమైన దేహమునిచ్చి స్వర్గమునకు గొనిపోవును. అతనికి దేవశరీరము లభించినదనుకొనుడు. అతడు చేసిన పాపకర్మల మాట యేమి ? వాటిని అదే దేవశరీరముతో అనుభవించుట కుదరదు. అంతవరకు ఫలమునిచ్చుటను ఆరంభించని కర్మల (అనారభకర్మలు) ఫలము అదే జన్మలో అనుభవమునకు రాదు. అవి మరుజన్మలో మాత్రమే అనుభవమునకు రావలయును. ఒక దేహమునకు ఒక కర్మసమూహముతో మాత్రమే సంబంధము ఉండును. అతడు దేవశరీరధారియై ఉండగా, అతడు చేసిన పాపములు ఫలమునీయజాలవు. ఏలయనగా, దేవశరీరము సుఖానుభవము కొరకే గాని, దుఃఖానుభవము కొరకు కాదు. కావున, పాపములు తాత్కాలికముగా స్థగితమై యుండును. అవి అభివ్యక్తమగుటకు అనురూపమైన కాలము కొరకు వేచి యుండవలెను. అనగా, ఒక విశిష్టకర్మసమూహము యొక్క ప్రభావముచే నిర్మాణమైన దేహము కొనసాగుచుండగా, ఇంకనూ ఫలమునిచ్చుట ఆరంభము కాని కర్మల ఫలము అదే జన్మలో అభివ్యక్తమగుట యుక్తియుక్తముగా లేదని శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి.

అటులనే జరిగినచో, యేమగును ? ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి అగ్నిహోత్రాదివిధులను శ్రద్ధతో చేసినాడనుకొనుడు. ఆ పుణ్యప్రభావముచే స్వర్గసుఖానుభవమునకు యోగ్యమైన దేహమును పొందినాడు. అనగా, అతని పుణ్యము దుఃఖసమ్మిశ్రితము గాని సుఖమును ఈయవలెను. దాని కొరకు మాత్రమే అతడు స్వర్గమునకు వచ్చినాడు. అతడు పూర్వములో చేసిన పాపములు కూడ అతనితో బాటు స్వర్గమునకు రాకూడదు. అతడు అచట పాపఫలమును కూడ అనుభవించే వక్షములో స్వర్గము ఏది ? నరకము ఏది ? నరకమునకు వెళ్లి పుణ్యమును, స్వర్గమునకు వచ్చి పాపమును అనుభవించుట పూర్వమీమాంసకునకైననూ అంగీకారము కాదు. పూర్వమీమాంసకులు కూడ స్వర్గములో దురితఫలము

ఉండదనియే చెప్పెదరు. కాని, మీమాంసకుని ఈ వాదముననుసరించి, అగ్నిహోత్రాదిపుణ్యకర్మల వలన పొందబడిన స్వర్గములో జీవుడు పాపఫలములను అనుభవించ వచ్చును. కావున, ఒక విశిష్టకర్మసముదాయము మాత్రమే పరివక్ష్యమై కర్మఫలమునిచ్చునని అంగీకరించి వలయును. అనగా, ఒక జన్మలో ఆ కర్మసముదాయము మాత్రమే క్షయమగును. సంచితకర్మలు అన్నియు ఒకే జన్మలో క్షయమగుట సంభవము కాదు.

ఇచట శ్రీశంకరుల ప్రతిపాదనము ఎంత యుక్తియుక్తముగా నున్నదో గమనించుడు. శ్రీశంకరులు జైన-బౌద్ధ-సాంఖ్య-వైశేషిక-వైయాకీ-ఆది సిద్ధాంతములను విశ్లేషించిన సందర్భములలో, ఆయన ఆయా దర్శనములను ఖచ్చితముగా మరియు సమగ్రముగా ప్రతిపాదించి, వాటికి ప్రతి స్థాయిలో సమాధానమునిచ్చెదరు. ఒక విశిష్టస్థాయిలో ఈ సర్వము మిథ్యయని వారు క్షమాపూర్వకముగా త్రోసిపుచ్చెదరు. కాని, కర్మ-సమూహాను అంగీకరించుచు, దానిపై మీమాంసకుల దృష్టికోణములో గల దోషమును ఎత్తిచూపెదరు. వాదియొక్క అవగాహనలో దోషము ఉన్న సందర్భములలో శ్రీశంకరులు పాండిత్యప్రతిభను ప్రదర్శిస్తూ వాదించెదరు. ఆ ధోరణి ఇక్కడి వాదములో కూడ కానవచ్చును. ఈ అంశమును వారు పలుమార్లు ప్రస్తావించినారు. వారు చేసే వాదములోని ప్రతి అంశము ప్రముఖమైనదియే. దుఃఖములు అనేకరకములుగా నున్నవి. దుఃఖహేతువులగు పాపములు కూడ పలు విధములుగా నుండును. సర్వపాపములు కేవలము నిత్యకర్మానుష్ఠానక్షేపముచే మాత్రమే క్షయమయ్యే పక్షములో, మిగిలిన దుఃఖముల మాట యేమి ? జీవితములో మనకు విజయముతో బాటు పరాజయము కూడ ఎదురగుచుండును. దానిలో దుఃఖము గలదు. ఉదయము అరోగ్యముగా నున్న వ్యక్తి సాయంకాలమగుసరికి రోగగ్రస్తుడు కావచ్చును. నిన్నటి రోజు అద్భుతముగా నుండెను. కాని, ఈ నాడు బాగుండలేదు. లేపు పరిస్థితి మరియు అధ్యాత్మముగా నుండవచ్చును. ఒకే దినములో వృద్ధి-పతనములు ఉండవచ్చును. రోగము ఇత్యాది పీడలు మానవుని బాధించుచునే యుండును. సర్వపాపములు నిత్యకర్మానుష్ఠానక్షేపముచే మాత్రమే క్షయమయ్యే పక్షములో ఈ దుఃఖములన్నియు హేతువు లేకుండగనే కలుగుచున్నవని చెప్పవలయును. ఉదాహరణకు, ఒకడు తలపై రాళ్లను పెట్టుకొని మోయుచున్నాడు. ఆ క్షేపము పూర్వకృతపాపఫలము కాదనియు, కేవలము నిత్యకర్మానుష్ఠానములో కలిగే క్షేపమే పూర్వకృతపాపఫలమనియు చెప్పుట సబబుగా లేదు. కొందరు ప్రతి దినము రాళ్లను పగుల గొట్టి తలపై మోయుచుండురు. ఇది చాల కఠినమైన పని. అట్టి బండ పనిని చేయాలనే కోరిక ఎవ్వరికైననూ ఉండదు. కాని కొందరు గతి లేక అట్టి పనులను చేయుచుండురు. ఈ జన్మలో గాని, పూర్వజన్మలో గాని చేసిన పాపము వలన ఆ క్షేపము కలిగియుండును. కావున, నిత్యకర్మలోని క్షేపము మాత్రమే పాపఫలమనియు, ఇటువంటి ఇతరక్షేపములు కావనియు ఎట్లు చెప్పగలము ? శ్రీశంకరులు ఈ విషయమును తరువాత మరింత అధికముగా విశ్లేషించెదరు.

మనము ముందుగా ఈ విషయములో శాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును తెలుసుకొని, తరువాతనే ముందుకు సాగెదము. ఈ జన్మలో గాని, పూర్వజన్మలో గాని చేసిన పాపములను క్షయము చేయుట కొరకై శాస్త్రము నిత్యకర్మలను విధించుట లేదు. నిత్యకర్మల వలన పుణ్యఫలము లభించి తీరును. ఆ పుణ్యము జీవుని స్వర్గమునకు గొనిపోవు

ను. కాని, అదే నిత్యకర్మను అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై అచరించినచో, అది పూర్వమునందలి పాపములను ప్రభావహీనములుగా చేయును. కాని, శ్రుతి ఈ కర్మలకు ఫలమును విశ్లేషించి పోపుటకు కారణమేమి ? మనము నిత్యకర్మలను అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై చేయాలని శ్రుతియొక్క అభిప్రాయము. నిత్యకర్మలు స్నానము చేయుట వంటివి. 'నీవు ప్రతిదినము స్నానము చేయవలెను ; అట్లు చేయుట వలన నీకు హితము కలుగును' అని ప్రత్యేకముగా చెప్పనక్కర లేదు. స్నానము తప్పనిసరిగా చేయదగిన కర్మ. అదే విధముగా, మనము ప్రతి దినము పరమేశ్వరుని ప్రార్థించవలెను. మనము నిత్యజీవితములో అనేకరాగ ద్వేషములను హృదయములో నింపుకొనుచుండుము. కావుననే, నిత్యప్రార్థన అత్యవసరమగుచున్నది. మనస్సులో నైలకొని యున్న దోషత్యభావన, మరియు అపకారము జరిగినదనే వ్యథ మొదలైన బాధలు నిత్యప్రార్థన వలన కొంత వరకు నిర్వీర్యములగును. నిత్యకర్మలను చేయనిచో, బాల్యములో మరియు యౌవనములో మానవుని యందు ఉండే అమాయకత్వము క్రమముగా మాయమై వ్యక్తిత్వములో ఒక రకమైన తీక్ష్ణత మరియు క్రూర్యము నిర్మాణమగును. మానవుడు జన్మించినప్పుడు నూటికి నూరు శాతము అమాయకుడై యుండును. తరువాత ఆ శిశువు క్రమముగా పెరిగి పెద్దవాడగును. మనస్సు కూడ పెరుగుతూ చాల సమాచారమును సేకరించుచుండును ; ఒకప్పుడు వ్యక్తి గొప్ప విద్యావంతుడు కూడ కావచ్చును. ఆ స్థితిలో మానవుడు మనోగ్రంథులు లేని సరళమైన వ్యక్తిత్వము గలవాడై అనందముగా నుండవలెను. కాని వాస్తవములు ఆ విధముగా లేవు. ప్రతి మానవునియందు ఒక విశిష్టవ్యక్తిత్వము నిర్మాణమగుచున్నది. మనము కొన్ని విషయములను సుతరాము సహించలేము ; మరి కొన్ని విషయములు మనకు అంగీకారమగుచుండును. మనలో అనేకధారణలు మరియు మనోగ్రంథులు నిర్మాణమగుచున్నవి. ఎందువలన ? అంతఃకరణశుద్ధి లేకపోవుటయే. ప్రతినిత్యము మనము వివిధరకముల మాలిన్యములను ప్రోగుచేయుచుండుము. వాటిని నిర్మూలించవలసిన అవశ్యకత గలదు. అట్లు చేయనిచో, వర్షపు నీరు నేలపై పడే పరిస్థితి ఉండును. వర్షపు నీరు నేలపై పడునంతవరకు పరిశుద్ధముగా నుండును. దానిని పాత్రలో పట్టుకొని త్రాగవచ్చును. కాని నేలపై పడగానే బురద యగును. అదే విధముగా, శిశువు ఈ ప్రపంచములోనికి వుట్టినాటికి నూటికి నూరు శాతము అమాయకుడుగా నుండును. కావుననే, శిశువులు ఎవరైనా ముద్దు పచ్చుచుండురు. పల్లెటూరి దంపతుల శిశువు అయినా, మురికి వాడలో నివసించే దంపతుల శిశువు అయినా, గొప్ప విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తయొక్క శిశువు అయినా, సమానమైన ఆహ్లాదమును కలిగించెదరు. అందరు శిశువులు అమాయకులే. గణితశాస్త్రజ్ఞుని శిశువు కడుపులో కలనగణితముతో వుట్టడు. తరువాత యేమగును ? శిశువు పెరుగుచుండును. అంతవరకు బాగున్నది. శిశువు పెరిగి పెద్ద కావలసినదే. కాని, ఆ ప్రక్రియలో అమాయకత్వము, మానసికపరిశుద్ధి బలి కారదు. శిశువులో ఆరంభమునందు మనోగ్రంథులు, మోసము, దగా ఇత్యాదులు ఉండవు. శిశువు శుద్ధముగా, సరళముగా, అమాయకముగా నుండును. కాని ఆ తరువాత శిశువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనుచుండును. అతనిలో భయము, ఆదుర్దా మొదలైన వివిధమానసికసమస్యలు చోటు చేసుకొనును. ఈ విషయములో మనము ఏమి చేయగలము ? తల్లిదండ్రులు పిల్లలలో ప్రార్థనపై మహత్వబుద్ధి మరియు ప్రార్థన చేసే

మనఃప్రవృత్తి నిర్మాణమగునట్లు చేయవలెను. ఆ తరువాత సమయము వచ్చినప్పుడు వారికి ప్రార్థనయొక్క స్వరూపము అవగతమగును. వారు ప్రార్థనను చేయుట వలన మన స్ఫులో నెలకొనే ఈ సమస్యలు అన్ని పరిష్కారమగుచుండును. ఇందువలననే, మనము పిల్లలకు 7-8 సంవత్సరముల వయస్సు రాగానే మంత్రమును ఉపదేశించి, జపము చేసే అలవాటును కలిగించెదము. పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారు అయ్యే కొలది వారికి ప్రార్థనయొక్క ప్రాముఖ్యము అవగాహనకు వచ్చి, వారి మనస్సులోని రాగద్వేషములు, భయము మొదలగు దోషముల బలము తగ్గును. మనము దేహమును ప్రతి దినము శుభ్రము చేసి నట్లుగనే, మనస్సును కూడ శుభ్రము చేయవలెను. కావున, స్నానము వలెనే ప్రార్థన కూడ విత్యము చేయదగిన కర్మ. ఇందువలననే, శాస్త్రము విత్యకర్మలకు ఫలమును నిర్దేశించుట లేదు. దాని యర్థము వాటికి ఫలము లేదని కాదు. విత్యకర్మలు విశ్చితముగా పుణ్యమును ఇచ్చును. వాటి వలన అంతఃకరణశుద్ధి అనే ఆదనపు ఫలము కూడ లభించును. ఇందువలననే, మనము సంధ్యావందనమునకు అరంభములో మమ సమస-ఉపాత్త-దురిత-క్షయార్థమ్ (నేను చేసిన పాపములు అన్నియు క్షయమగుట కొరకై) అని సంకల్పమును చెప్పెదము. మనము ఈ జన్మలో గాని, పూర్వజన్మలలో గాని చేసియున్న పాపకర్మలు పరివత్సమగుచున్నవి. ఆ వివరములు మనకు తెలియదు. కాని అవి మనకు దుఃఖమును కలిగించి మన సాధనలో విఘ్నములను నిలబెట్టగలవు. సర్వమానవదేహములు పుణ్యపాపవిశ్రమఫలములే. ఇందువలననే, మనలను జయము సర్వకాలములలో వరించదు ; వరించనక్కర లేదు కూడా. కాని, విత్యప్రార్థన దురితమును నియంత్రణలో మంచును. అది కొత్త దురితములను దగ్గరకు రానియ్యదు ; పాత దురితములను ప్రభావహీనము చేయును. ఈ విధముగా కాలము గడిచే కొలది మనస్సు శుచియై సర్వవిధములు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యము కలుగును. విత్యప్రార్థన వలన తల పోవలసిన సందర్భములో తలపాగా మాత్రమే పోవును. అర్థునునకు అటులనే అయినది. అతని పైకి నాగాస్త్రము వచ్చుచుండగా, శ్రీకృష్ణుడు రథమును భూమిలోపలికి నొక్కి యుంచుటచే అది గురి తప్పి అర్థునుని తలకు బదులుగా కిరీటమును తన్నుకు పోయెను. అర్థునుడు భగవానుని శరణు జొచ్చుట వలననే ఆ విధముగా రక్షింపబడెను. శ్రీకృష్ణుడు రథమును భూమిలోపలికి మరికొంత నొక్కినచో, అర్థునునకు కిరీటము కూడ దక్కి యుండెడిది. కాని అతని ప్రార్థనకు అంత మాత్రమే బలము గలదు. ఆ విషయము భగవానునకు ఎరుకయే. తల ఎగిరి పోవుటకు బదులుగా కిరీటము పోయినది. అది ప్రార్థనాఫలమే.

నేను చాల ప్రార్థనను చేసిననూ, ప్రయోజనమేమియు కలుగలేదని జనులు తరుచుగా చెప్పుచుండురు. ప్రార్థనను చేసియుండనిచో, ఏమి అయ్యెడిదో ! మనము ఆ విషయమును గమనించవలెను. 1962 లో అష్టగ్రహకూటము వచ్చినది. ఈ విధముగా ఎనిమిది గ్రహములు ఒకే రాశిలోనికి వచ్చుట చాల అరుదైన విషయము. ఇది విశ్వశాంతికి మంచిది కాదని ప్రపంచములోని జ్యోతిషశాస్త్రజ్ఞులు అందరు హెచ్చరించిరి. ఏదో ఒక ముప్పు రాబోవుచున్నదని జనులు అందరు వేచియుండిరి. కాని భారతదేశములో జనులు ఎదురు చూడరు. ప్రతి గ్రామములోని ప్రతి దేవాలయములో వారు పూజాదికమును చేయవారంధించిరి. అనేకయజ్ఞములు చేయబడెను. కాని ఏమీ కాలేదు ! ఏమీ జరుగక పోవు

ఉచే యజ్ఞాదులలో చాల ధనము దుర్వినియోగమైనదని కొందరు జనులు ఫిర్యాదు చేయసాగిరి. కాని యజ్ఞాదులను చేయుట వలననే ఏమీ కాలేదు. చాల ధనము ఖర్చు అయిననూ, మనకు మాత్రమే గాక, ప్రపంచమునకంతకూ ఘోరవిపత్తు తప్పిపోయినది. కావున, మనము చేసిన ప్రయత్నమును మనము అంచనా వేసే దృష్టికోణముపై సర్వము అధారపడి యుండును.

ఒక కర్మను చేయకపోవుట వలన పాపము వచ్చుననే అభిప్రాయము తప్పు. కర్మను చేయకపోవుట ఫలమునిచ్చే పక్షములో మనము కర్మను ఏల చేయవలెను ? మరియు, ఏ కర్మ-అభావము ఏ ఫలమునిచ్చును ? వేదవిహితమైన కర్మను చేయకపోవుట వలన ఫలము ఏమియూ వుట్టదు. కాని, నిత్యకర్మను చేయకపోయినచో, మన జీవితము దురితములకు నిలయమై అనేకసమస్యలు ఉత్పన్నమగును. నిత్యకర్మలను చేయుచున్నచో, ఈ సమస్యలు దూరమగును. ఇందువలననే, శాస్త్రములో అకరణే ప్రత్యవాయః అను వచనము కనబడుచున్నది. ఆ వచనమునకు తాత్పర్యము పూర్వమీమాంసకులు పైన చెప్పిన విధముగా కాదు. శాస్త్రతాత్పర్యమేమనగా, అంతఃకరణము శుద్ధముగా నుండవలెను. దేహమును స్నానము చేసి శుభ్రము చేయవచ్చును. కాని, మనస్సును వీటితో కడుగుట సంభవము కాదు (వారిదా న శుద్ధ్యతే అంతరాత్మా). మనస్సును శుద్ధి చేయుటకు ఏ రకమైన సబ్బును వాడవలెను ? వుర్రెను తెరిచి లోపల కడుగుట సంభవము కాదు గదా ! మనస్సు స్థూలపదార్థము కాదు. అది చాల సూక్ష్మమైనది. కావున, కంప్యూటరులో వైరస్ ను నివారించుటకై ప్రోగ్రాము (software) ను ప్రవేశపెట్టిన తీరుగా, మనస్సును శుద్ధి చేసే ప్రోగ్రామును చేపట్టవలెను. మనస్సులోని వైరస్ లు ఏవి ? సర్వపాపములు మరియు రాగద్వేషములే. వాటి నివారణ కొరకు మాత్రమే నిత్యకర్మ ఉద్దేశించ బడినది. శ్రీశంకరులీ విషయమును తరువాత మరల చర్చించగలరు.

మీమాంసకుని వాదములో మరియొక సమస్య గలదు. నిత్యకర్మానుష్ఠానమే కర్మ ఫలమయ్యే పక్షములో, శాస్త్రము దానిని విధించనే ? ప్రతి నిత్యము సంధ్యావందనమును చేయవలెనని చెప్పే శ్రుతివాక్యము (అవశహస్రంధ్యాముపాసీత) గలదు. ప్రతి ఉదయము సూర్యోదయకాలమునందు, ప్రతి సాయంకాలము సూర్యుడు అస్తమించే సమయములో, మరియు ప్రతి మధ్యాహ్నము సూర్యుడు కుడివైపు గాని, ఎడమవైపు గాని కాకుండా ఖచ్చితముగా శిరస్సుపై నున్నప్పుడు, ఈ సంధ్యావందన కర్మను చేయవలెను. అదే విధముగా ప్రతి వసంతకాలములో జ్యోతిష్టోమము అనే యజ్ఞమును చేయవలెను (వసంతే వసంతే జ్యోతిషా యజేత). ఈ విధముగా శాస్త్రము చేసే అదేశములకు విధి అని పేరు. ఇట్టి నిత్యకర్మలను అనుష్ఠించుటలో కలిగే క్లేశము పూర్వపాపముల ఫలము అయ్యే పక్షములో ఆ ఫలము ఖచ్చితముగా దానంతట అదే సంప్రాప్తమగును. కావున, వీటిని శాస్త్రము విధించ వలసిన అవశ్యకత యేమున్నది ? ఒక దృష్టాంతమును గమనించుడు. ఈ దేహము వుట్టినది. ఎందువలన వుట్టినది ? శాస్త్రము విధించుటచే దేహము వుట్టలేదు. దేహము కర్మఫలము ; కావుననే, వుట్టినది. ఫలసంబంధము లేని కర్మను చేయుమని శ్రుతి అదేశించనక్కరలేదు. ఒక కర్మను శ్రుతి విధించుటను బట్టి ఒక విష

యము నిర్ధారితమగుచున్నది. ఆ కర్మను చేయుటకు గాని, మానుటకు గాని మనకు స్వాతంత్ర్యము గలదు. కావున, దానికి ఫలము ఉండి తీరును. కాని, నిత్యకర్మానుష్ఠానములో కలిగే క్షేత్రము ఈ దేహము ద్వారా అభివ్యక్తమయ్యే పరివక్త్యమై యున్న పూర్వకృతపాపముల ఫలము అనే పక్షములో, ఆ నిత్యకర్మను శాస్త్రము విధించుట వ్యర్థము. ఈ దేహము పుట్టుట తోడనే ఆ కర్మలు అన్నియు ఫలమును ఈయనారంభించి యున్నవి గనుక (అరబ్బియా), అవి కాలక్రమములో అనుభవము ద్వారా క్షయమగును. పాపములు రోగము మొదలగు ఫలములనిచ్చి సహజముగా క్షయమగుచుండును. వాటి ఫలము ప్రారబ్ధకర్మఫలమే. కావున, వాటి విషయములో మనము చేసేది ఏమీ లేదు. కావున, శాస్త్రవిహితకర్మ ఇతరకర్మల ఫలము కాజాలదు.

ఈ వాదములో మరియొక దోషము కూడ గలదు. అరబ్బకర్మకు, అనారబ్ధకర్మకు భేదమేమి? అనారబ్ధము అనేది ఒకటి లేనిదే, ఒక కర్మను అరబ్ధకర్మ అనుటలో ఔచిత్యమేమి గలదు ? ఇంకనూ పరివక్త్యము కాని కర్మ ఒకటి ఉండుటచే, ఇప్పుడు ఫలమునిచ్చుచున్న ఈ కర్మను అరబ్ధకర్మ అనుట పొసగును. కావున, ఇప్పుడు అనుభవించబడే ఫలము అరబ్ధకర్మఫలమగునే గాని, అనారబ్ధకర్మఫలము కాదు. అనగా, ఈ అనుభవముచే అనారబ్ధకర్మ క్షయమగుట సంభవము కాదు.

నిత్యకర్మలో కలిగే దుఃఖము సంచితపాపములను క్షయించజేయునను వాదము మనకు అంగీకారము కాదు. కాని, దానిని తాత్కాలికముగా అంగీకరించిననూ, మనము నిత్యజీవితములో పడే కష్టముల వలన సర్వదురితము క్షయమయ్యే పక్షములో, శాస్త్రవిధులు వ్యర్థమగును. ఇందువలననే, శాస్త్రము పశువులకు విధులను నిర్దేశించుట లేదు ; నిర్దేశించినా అవి పాటించలేవు. మానవుడు మాత్రమే విధిని అనుష్ఠించగలడు. మానవుడు అనుష్ఠించి కొంత ఫలమును పొందుట కొరకై శాస్త్రము విధులను నిర్దేశించుచున్నది. వేదము విధించే కర్మలు అన్నింటికీ ఏదో ఒక ఫలము ఉండును. పైగా, ఈ ఫలములు అభిష్టములై యుండును. అభిష్టఫలమునిచ్చే కర్మ మాత్రమే విధించబడును. శాస్త్రము నిరుపయోగమైన కర్మను విధించదు. విధికి ఫలము ఉండి తీరును. నిత్యకర్మ పూర్వకర్మల ఫలము అయ్యే పక్షములో శాస్త్రము దానిని విధించుట అనవసరము. మానవుడు సహజముగనే ఆ దుఃఖముననుభవించును. శాస్త్రము దాని గురించి ప్రస్తావించుట వ్యర్థము. 'నీకు జ్వరము రావాలి ; నీకు కేసర్లు రావాలి' అని శాస్త్రము చెప్పుదు. కర్మకు అనురూపమైన ఫలమును ప్రాణులు పొందుచునే యుండురు. దాని గురించి శ్రుతి ప్రస్తావించుట అనవసరము. కాని, మనకు గల సమస్యలను మరియు దురితములను పోగొట్టే కర్మలను శాస్త్రము మనకు బోధించును. శాస్త్రము మన కామనలు పూర్తి అయ్యే సాధనములను చెప్పును. దురితములను పోగొట్టుకొనుటలో శాస్త్రము మనకు చేయూతనిచ్చును.

మనము చేయరాని కర్మలు కొన్ని గలవు. శాస్త్రము వాటిని స్పష్టముగా నిర్దేశించును. హింసను చేయరాదు (హింసాం న కుర్మాత్) ; మాంసమును భక్షించ కూడదు (కలంజం న భక్షయేత్) ; మద్యమును త్రాగరాదు (మతాం న విభేత్) మొదలైనవి విషేధములు. ఇవి నిషేధించబడుటకు కారణమేమి ? కేవలము ఇవి అరోగ్యమునకు హానికరము అగుట మాత్రమే కారణము కాదు. ఆ విషయము పాస్టికాహారశాస్త్రమును అధ్యయ

నము చేసిన ప్రతి వానికి తెలియుచునే యుండును. దాని కొరకై వేదము దాకా పోనక్కరలేదు. ఈ కర్మలకు కంటికి కానదాని పాపఫలము గలదని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఈ కర్మలను విషేధించుటలో శ్రుతి తాత్పర్యము ఆ అదృష్టఫలము అధీష్టము కాదని మాత్రమే. అప్పుడు మాత్రమే, శ్రుతి మనకు ప్రమాణమగును. ఏలయనగా, ఏయే కర్మలు పుణ్యపాపములనిచ్చుననే విషయము తెలియుటకు మన వద్ద మరియొక ప్రమాణము లేదు. ఈ విధి విషేధములను మనకు గల సామాన్యజ్ఞానము కూడ సమర్థించవచ్చును. కాని, ఇచటి ప్రముఖవిషయమేమనగా, ఒక కర్మను శ్రుతి విషేధించినచో, ఆ కర్మను చేయుట వలన పాపము వచ్చునని మనకు అవగతమగును.

మనము నిత్యజీవితములో తెలిసి గాని, తెలియక గాని, అనేకపాపములను చేయుచుండుము. వీటికి పరిహారము చేయుటకై ప్రాయశ్చిత్తకర్మను అనుష్ఠించవలెను. కారణము లేనిదే ఎవ్వరైననూ ప్రాయశ్చిత్త కర్మను చేయరు. వాస్తవములో ప్రాయశ్చిత్తకర్మ ఒక రకంగా నైమిత్తికకర్మయే. ఉదాహరణకు, రుద్రమును వంద సార్లు జపించినచో, బంగారమును అవహరించిన పాపము తొలగునని (యశ్శతరుద్రీయమధీయేత స్వర్గస్థేయాత్పూతో భవతి) చెప్పబడినది. పాపకర్మను నిమిత్తముగా చేసుకొని దానిని పరిహరించుట కొరకై ప్రాయశ్చిత్తకర్మ విధించబడును. ప్రాయశ్చిత్తకర్మ వలన ఏమగును ? పాపఫలము పరిహరించబడును. అదే విధముగా, కేవలము జీవించియుండుటను నిమిత్తముగా చేసుకొని విధించబడిన నిత్యకర్మ (జీవనాదినిమిత్తం విహితం కర్మ) కు కూడ ఫలము ఉండితీరును. నిత్యకర్మ వేదవిహితము గనుక, దానికి ఫలము ఉండదని చెప్పుట తగదు. నిత్యకర్మ పూర్వకర్మఫలము కాజాలదు. ప్రాయశ్చిత్తకర్మయైననూ పూర్వమునందు చేయబడిన కర్మయొక్క ఫలము కాదు. ఈ రెండు రకముల కర్మలు శ్రుతిచే సహేతుకముగా విధించబడినవి. కావున, వాటికి ఫలము ఉండవలెను. మానవుడు జీవించియుండుట నిత్యకర్మలను విధించుటలో హేతువు. మానవుడు తన జీవితమును సరియైన మార్గములో నడుపుటకై ఈ కర్మలను చేయుట అవశ్యకమని వేదము చెప్పుచున్నది. కావున, ప్రాయశ్చిత్తకర్మ పూర్వమునందు చేసిన కర్మయొక్క ఫలము కాదు. అదే విధముగా నిత్యకర్మ కూడ పూర్వమునందు చేసిన కర్మయొక్క ఫలము అని చెప్పుట కుదరదు.

ఈ విధముగా పూర్వమీమాంసకుడు ఇల్బందిలో పడి, మరల తన మొదటి వాదమునకు వచ్చుచున్నాడు. నీటిలో మునిగిపోవుచున్న వారు గడ్డిపోచను కూడ పట్టుకొనును. ఇప్పుడీ వాది పరిస్థితి అటులనే యున్నది. ప్రాయశ్చిత్తకర్మను చేయుటలో కూడ కొంత క్షేమము గలదు. ఆ క్షేమము పూర్వపాపఫలము అయి ఉండును. మనము పూర్వములో చేసిన పాపమునకు పరిహారముగా ప్రాయశ్చిత్తకర్మ విధించబడినది. సర్వకర్మలలో కొంత క్షేమము తప్పదు. కావున, ఆ ప్రాయశ్చిత్తకర్మలో కూడ క్షేమము గలదు. ఆ క్షేమము కూడ పాపఫలమే. ఏ పాపము ప్రాయశ్చిత్తకర్మకు నిమిత్తమైనదో, ఆ పాపము దానిని చేయుటలో అనుభవించ బడినది. ఇట్టి స్థితిలో, నిత్యకర్మక్షేమము కూడ నిత్యకర్మకు హేతువు అయిన జీవించియుండుటయొక్క ఫలము అగునని శ్రీశంకరులు వాదించుచున్నారు. అనగా, అది పూర్వజన్మలో చేసిన పాపముల ఫలము కాజాలదు. ఇది ముఖ్యమైన విషయము. నిత్యకర్మకు హేతువు గలదు ; ప్రాయశ్చిత్తకర్మకు కూడ హేతువు గలదు. ఈ విషయములో

రెండింటికి భేదము లేదు. నిత్యకర్మను చేయుటకు జీవించియుండుట హేతువు కాగా, గతములో పాపమును చేసియుండుట ప్రాయశ్చిత్తకర్మకు హేతువు. అనగా, ఈ రెండు ఒక ప్రత్యేకనిమిత్తమును ఆధారముగా చేసుకొని విధించబడినవే గాని, పూర్వములో చేసిన పాపముయొక్క ఫలములు కావు.

శ్రీశంకరులు మరియొక విషయమును చెప్పిరి. ప్రాయశ్చిత్తకర్మయే గాక, నిత్యకర్మ మరియు కామ్యకర్మ అనే ఇంకో రెండు రకముల కర్మలు గలవని మనము చూచియున్నాము. వీటిలో దేనిని చేసినా, క్షేపము గలదు. ఒకే అగ్నిహోత్రకర్మ చేసే వాని సంకల్పమును బట్టి నిత్యకర్మ కావచ్చును ; లేదా, కామ్యకర్మ కావచ్చును. ఏదైనా, దానిని చేయుటలోని క్షేపము సమానమే. ఇట్టి స్థితిలో నిత్యకర్మను చేయుటలోని క్షేపము మాత్రమే పూర్వములో చేసిన పాపముల ఫలమనియు, కామ్యకర్మలోని క్షేపము పూర్వములోని పాపముల ఫలము కాదనియు చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? కామ్యకర్మలోని క్షేపము నిత్యకర్మలోని క్షేపముతో సమానముగా నున్నది గనుక, ఈ రెండు క్షేపములు పూర్వములోని పాపముల ఫలమేనని చెప్పవలయును. అనగా, కామ్యకర్మ పూర్వములో చేసిన పాపమును క్షయము చేసి చరితార్థమైనది గనుక, దానికి ప్రత్యేకమైన ఫలము ఉండరాదు. అప్పుడు కామ్యకర్మ అనే కర్మయే లేకుండా పోవును. ఇది అంగీకారము కాదు.

నిత్యకర్మకు ఫలము లేదనియు, అది కేవలము పూర్వములో చేసియున్న పాపమును క్షయము చేయుననియు చెప్పుటలో మరియొక దోషము గలదు. మనము నిత్యకర్మలను వేటిని చేయలేదనుకొనుదు. అప్పుడు ఏమగును ? ఆ కర్మను చేయుటలోని క్షేపము తప్పిపోయినది. అనగా, పూర్వములో చేసిన పాపములు అటులనే వేచియున్నవని చెప్పవలయును. కాని, మనము నిత్యకర్మను చేసినచో, పూర్వములో చేసిన పాపము క్షయమగును. ఒకవైపున నిత్యకర్మకు ఫలము లేదని చెప్పి, మరో వైపున పూర్వములో చేసిన పాపము క్షయమగుట నిత్యకర్మకు ఫలము అని చెప్పుట స్వవచన వ్యాఘాతము అగుచున్నది.

ఇంతేగాక, మరియొక సమస్య కూడ గలదు. అగ్నిహోత్రము స్వర్గము కొరకు చేసినచో, కామ్యకర్మ అగును. అదే అగ్నిహోత్రమును అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు చేసినచో, నిత్యకర్మ యగును. ఈ రెండు పక్షములలో చేసే కర్మ ఒక్కటియే. అనగా ఆ అగ్నిహోత్రము స్వర్గమును ఇచ్చినా, లేక ఏ ఫలమునైననూ ఈయకపోయినా, దానిని చేయుటలో కలిగే క్షేపము సమానము. దానిని చేసే పద్ధతిలో కొన్ని అధికాంశములను చేర్చుట గాని, ఉన్నవాటిని తీసివేయుట గాని లేదు ; ఏ విధమైన మార్పులు లేవు. అనగా, కామ్యకర్మయగు అగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యకర్మయగు అగ్నిహోత్రమునకు, చేసే మనఃప్రవృత్తిని మినహాయించి, లేకమైననూ భేదము లేదు. చేయబడే కర్మ ఒకటియే అగుచుండగా, అది ఒక పక్షములో ఫలమునిచ్చుననియు, మరియొక పక్షములో దానికి ఫలము లేదనియు చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? మనకు ఫలమునందు అసక్తి లేకున్ననూ, వేదవిహితకర్మను చేసినచో, పుణ్యఫలము లభించి తీరును. ఆ పుణ్యమునందు అసక్తి లేనివానికి ఆ కర్మ అంతఃకరణశుద్ధిని ఇచ్చును. కాని, అదే సమయములో, అతనికి పుణ్యమునందు అసక్తి లేకున్ననూ, ఆ పుణ్యము అతని భాతాలో జమయగుచుండును. ఒకప్పుడు సిద్ధల పేర సిద్ధలు ధనమును

దాచుచుండురు. పిల్లవానికి దానిపై ఆశ లేకున్ననూ, ఆ ధనము పెరుగుచుండును. మనకు అభిష్టము కాని విషయములు జరుగవనే నియమము ఏదీ లేదు. ఇదీ అంతే. కర్మ ఫలము విచ్చును. వైదికకర్మ పుణ్యమునిచ్చును.

ఇచటి ప్రముఖవిషయమేమనగా, కర్మ వలన మోక్షము లేదు. కామ్యకర్మలను మరియు ప్రతిపిద్యకర్మలను దూరముగానుంచి నిత్యకర్మలను చేస్తూ ఉంటే, ప్రార్థకర్మ క్షయము కాగానే మోక్షము వచ్చును అనే యోజన సరి గాదు.

కర్మయోగమనగా ఒకానొక కర్మను చేయుట కాదు. మనస్సులో నిర్వాణమయ్యే ఒకానొక విశిష్టమగు ప్రవృత్తికి కర్మయోగమని పేరు. ఫలము కొరకై చేసే కర్మకు, యోగ బుద్ధితో చేసే కర్మయోగమునకు గల భేదము ఈ మనఃప్రవృత్తి మాత్రమే. కర్మను చేయు వ్యక్తి మోక్షమును కోరువాడు (ముముక్షువు) అయినచో, అతనికి ధర్మార్థకామముల యందు అభిరుచి ఉండదు. కావున, అతడు కర్మను ఫలాకాంక్షతో చేయదు. అతడు జ్ఞానోదయమునకు అనుకూలముగా మనస్సును తీర్చిదిద్దుటకై కర్మను చేయును. అగ్నిహోత్రమును నిత్యకర్మరూపములో అనుష్ఠించుటయందు కొంత క్షేణము గలదు. కాని, ఆ క్షేణము పూర్వములో చేసిన పాపకర్మయొక్క ఫలమని పూర్వమీమాంసకుని వాదము. కాని, అదే అగ్నిహోత్రమును కామ్యకర్మరూపములో చేసినచో నేమగును ? ఆ కర్మలోని అంగములు, మంత్రములు, అహుతులు మొదలైనవి సమానమే. ఆ క్షేణము నిత్య-అగ్నిహోత్రములో పూర్వమునందలి పాపముల ఫలమైనచో, అనుష్ఠానము సర్వసమానము గనుక, కామ్య-అగ్నిహోత్రములో కూడ అటులనే గావలెను. అట్లైనచో, ఆ కామ్యాగ్నిహోత్రము స్వర్గమును ఏ విధముగా నిచ్చును ? కామ్య-అగ్నిహోత్రమునందలి క్షేణమునకు, నిత్య-అగ్నిహోత్రము నందలి క్షేణమునకు భేదము లేనిదే, ఒకే రకమైన క్షేణము ఒక కర్మలో పాపమును పోగొట్టు ననియు, మరియొక కర్మలో స్వర్గము నిచ్చుననియు చెప్పుట అసంగతము. కావున, కామ్యకర్మకు కూడ పాపక్షయము తప్ప మరియొక ఫలము లేదని చెప్పవలయును. కాని, ఈ వాది కామ్యకర్మకు ఫలమున్నదని స్వీకరించును. కామ్యకర్మ ఫలమునిచ్చును గనుక, దానిని చేయకుండుట కూడ ఈ వాదియొక్క యోజనలో ఒక భాగమే గదా !

దీనిపై పూర్వమీమాంసకుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు : ఇది సరిగాదు. శ్రుతి నిత్యకర్మకు ఫలమును చెప్పుటలేదు. కాని శ్రుతి కామ్యకర్మకు ఫలమును నిర్దేశించుచున్నది. కావున, కామ్యకర్మకు ఫలము ఉండును. దీనిని శ్రీశంకరులు త్రోసిపుచ్చినారు. అగ్నిహోత్రాది కామ్యకర్మకు స్వర్గాది ఫలము ఉన్నదని చెప్పినచో, కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు పాపక్షయము కంటే భిన్నముగా స్వర్గము అనే అధికఫలము కలుగుచున్నది. అనగా, కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యాగ్నిహోత్రమునకు అనుష్ఠానములో కలిగే క్షేణములో ఏదో కొంత భేదము ఉండవలెను. కాని, భేదము ఏమీ కానవచ్చుట లేదు. ఒక వ్యక్తి ఒకే కర్మను ఒకే విధముగా చేయుచున్నాడు. అనుష్ఠానములో భేదము లేకుండగా, ఒక కర్మ ఫలమునిచ్చుననియు, మరియొక కర్మను ఆ ఫలమును ఈయదనియు చెప్పుట ఎట్లు సంగతమగును ? ఒక కర్మను ఒక విశిష్టమనఃప్రవృత్తితో చేసినంత మాత్రాన అది ఫలమునీయక పోవుట యుక్తియుక్తము గాదు. కాయక్షేణము దృష్టఫలము. రెండు వక్షములలో అది సమానముగా మన్నది. అదియే ఫలమైనచో, ఆ ఫలము రెండింటికి సమానముగా ఉండవలెను. కాని,

కామ్యకర్మ యైననూ నిత్యకర్మ ఈయని స్వర్గము అనే అధికఫలమును ఇచ్చునని యెట్లు చెప్పగలము ?

ఈ వాదములో మరియొక సమస్య గలదు. మనము చేసే కర్మలలో అనేకములు లౌకికకర్మలు ; అనగా, అవి శాస్త్రముచే విధింపబడినవి గాని, నిషేధింపబడినవి గాని కావు. ఉదాహరణకు, వ్యాయామము శాస్త్రవిహితకర్మ కాదు. వ్యాయామము శాస్త్రనిషిద్ధము కూడ కాదు. శాస్త్రము ప్రాతస్నాయంసంధ్యలయందు మరియు మిట్ట మధ్యాహ్నము అధికారి సంధ్యావందనమును చేయవలెనని విధించుచున్నది (అపరహస్నసంధ్యాముపాసీత). కాని వ్యాయామము అట్టిది కాదు. ఈ విధముగా శాస్త్రవిహితములు కానివి, నిషిద్ధములు కానివి అగు అనేకకర్మలను మనము చేయుచుందుము. వాటికి ఫలమేమి ? ఈ కర్మలకు వెనువెంటనే అనుభవమునకు వచ్చే దృష్టఫలము ఉండును. వ్యాయామమును చేసినప్పుడు చెమట పట్టుట, నీరసము వచ్చుట మొదలగు కంటికి కానవచ్చే ఫలము కలుగును. వ్యాయామమును శాస్త్రము విధించుట లేదు ; నిషేధించుట లేదు. కావున, దాని వలన పుణ్యము గాని, పాపము గాని కలుగదు. దీనిని బట్టి శాస్త్రము విధించిన, మరియు నిషేధించిన కర్మలకు అదృష్టఫలము గలదని మనకు తెలియుచున్నది. ఆ అంశములో మాత్రమే మనకు శాస్త్రము ప్రమాణమగుచున్నది. శాస్త్రము అదృష్టఫలముల విషయములో ప్రమాణమగునే గాని, దృష్టఫలముల విషయములో కాదు. మాంసమును భక్షించరాదు (న కలంజం భక్షయేత్) అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. శాస్త్రతాత్పర్యము అరోగ్యవరిరక్షణము కాదు. శాస్త్రము మన సామాన్యవిజ్ఞానమునకు, మనకు సహజముగా తెలుస్తూ ఉండే జీవనమూల్యములకు అనురూపముగా నున్ననూ, శాస్త్రప్రయోజనము లౌకికఫలము కాదు. మాంసభక్షణమును నిషేధించుటలో శాస్త్రతాత్పర్యమేమనగా, దాని వలన పాపము కలిగి భవిష్యత్తులో దుఃఖమునకు హేతువు అగును. నిషిద్ధకర్మ పాపము అనే అదృష్టఫలమును, విహితకర్మ పుణ్యము అనే అదృష్టఫలమును ఇచ్చును. కాని ఈ పుణ్యపాపములు కంటికి కానరావు. కావుననే, వాటికి అదృష్టము అని పేరు వచ్చినది. అవి జీవుని భారాలో జమ యగుచుండును. ఈ విషయము మనకు ఎట్లు తెలిసినది ? శాస్త్రము చెప్పుట వలన. ఈ విషయమును తెలియుటకు మరియొక ఉపాయము లేదు. కంటికి కనబడే ఫలమును గురించి శాస్త్రము పట్టించుకొనదు. దృష్టఫలము శాస్త్రముయొక్క పరిధిలోకి రాదు. కావున, కామ్యకర్మను మరియు నిత్యకర్మను అనుష్ఠించుటలో కలిగే క్షేణము మాత్రమే వాటి ఫలమైనచో, శాస్త్రము వాటిని విధించుటకు కారణమేమి ? వెంటనే లభించే ఫలమును గురించి శాస్త్రము మనకు చెప్పనక్కరలేదు. పైగా, క్షేణమును ఇచ్చే కర్మను చేయుమని మనకు శాస్త్రము చెప్పనేల ? వాస్తవములో విహితకర్మను చేసినచో, మనకు గల క్షేణము తొలగిపోవును. మనకు అగ్నిహోత్రకర్మ గురించి ఏమీ తెలియదు. వేదమును చదువగా, అది తప్పక చేయదగిన నిత్యకర్మ యని తెలిసినది. దానిని మనము చేయుటకు కారణమేమి ? ఫలము వచ్చుననే ఆశతో మానవుడు కర్మను చేయును. కాని, ఏమి వచ్చినది ? దుఃఖము కలిగినది. ఇట్టి కర్మను ఎవరు చేయుదురు ? శాస్త్రము ఇట్టి కర్మను ఏల విధించుచున్నది ? దృష్టఫలమును గురించి శాస్త్రము చెప్పిది ఏమీ లేదు. శాస్త్రము దృష్టఫలములను వర్ణించే పక్షములో, స్వర్గాది అదృష్టఫలమును ఇచ్చే కర్మలను విధించే ప్రయా

నను శాస్త్రము చేయకుండును. కర్మలు కేవలము దృష్టాంతములను మాత్రమే ఇచ్చే వత్తుములో, శాస్త్రము స్వర్గాది అదృష్టఫలములను గురించి వర్ణించినే ? అదృష్టఫలములు ఈ జన్మలో గాని, మరుజన్మలో గాని పరిపక్వమగును. కావున, కర్మను విధించుటలో, శాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యము అదృష్టఫలము మాత్రమే.

నిత్యకర్మ గాని, కామ్యకర్మ గాని స్వరూపములో భేదము లేదు. కామ్యకర్మకు ఫలము గలదని పూర్వమేమాంసకులు అంగీకరించెదరు. కామ్యకర్మయగు అగ్నిహోత్రము నందు అధికమగు అంగములు ఉన్నచో, ఈ అధిక్యము వలన అది అధికఫలమునిచ్చునని చెప్పవచ్చును. కాని, అగ్నిహోత్రముయొక్క స్వరూపములో మార్పు ఏదీ లేదు. దానికి అధికముగా ఏదీ జతగూడలేదు. అగ్నిహోత్రము కామ్యమైనా, నిత్యమైనా, దానిని చేసే విధానము (ఇతికర్తవ్యతా) సమానమే. కావున, కామ్య-అగ్నిహోత్రమునకు స్వర్గము అనే ప్రత్యేకఫలమును ఇచ్చే సామర్థ్యము, దానిని చేసే కర్మకు అట్టి కామన ఉండుట వలన మాత్రమే కలుగుచున్నదని చెప్పవలెను. ఆ కర్మను చేయు కర్తకు స్వర్గమునందు కామన ఉండుట వలన అది స్వర్గమునిచ్చునని చెప్పవలెను. ఇది ఎంతయు అసంగతముగా నున్నది. కారును ఒకడు కేవలము నడుపుట కొరకు మాత్రమే నడుపుచున్నచో, అతడు దాని కొరకు చేయగా, మరియొకడు దానిని సమాజము కొరకు చేసినాడనుకొనుడు. వాటి ఫలములు భిన్నముగా నుండునా ? వారిద్దరు ఒకే కర్మను చేసినారు గనుక, ఒకే ఫలమును పొందెదరు. ఒకడు తాను శుభ్రమగు పరిసరములలో నుండుట కొరకై బస్టిలోని చెత్తను తీసి వేసి శుభ్రము చేసినాడనుకొనుడు. మరియొకడు ఆ బస్టిలోని జనుల సంతోషము కొరకై అదే పనిని చేసినాడనుకొనుడు. ఈ రెండు సందర్భములలో ఫలము సమానము. ఆ బస్టి శుభ్రపడును. వారిలో ఒకడు తన స్వార్థము కొరకు చేయలేదు గనుక, ఆ కర్మకు అధికఫలము ఉండునా ? దాని వలన ప్రక్కనున్న బస్టి కూడా శుభ్రపడునా ? అట్లు జరుగదు. అతడు ఏ బస్టిని శుభ్రపరచినాడో, అది మాత్రమే శుభ్రముగా నుండును. భావనలో భేదము ఉన్నా, ఫలము సమానముగా నుండును. ఒకడు గిన్నెస్ పుస్తకములో తన పేరు నమోదు అగుటకై పరుగెత్తగా, మరియొకడు వికలాంగుల పునరావాసము కొరకై పరుగెత్తినాడనుకొనుడు. ఆ పరుగుల ఫలము, అనగా కొంత దూరమునతిక్రమించుట అనే ఫలము సమానము. ఆ పరుగుల వెనుక నున్న భావన వేరైనా, వాటి ఫలము సమానము.

కామ్య-అగ్నిహోత్రము నిత్య-అగ్నిహోత్రము వలెనే చేయబడును. మార్పులు, చేర్పులు ఏమీ లేవు. కావున, ఈ రెండు రకముల కర్మలకు ఫలము సమానముగా నుండవలెను. కామ్యకర్మకు ప్రత్యేకఫలము ఉండరాదు. కావున, నిత్యకర్మకు ఫలము లేదనియు, కామ్యకర్మ స్వర్గమునిచ్చుననియు చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? ఇది ఊహితననూ, అందని విషయము. నిత్యకర్మ కూడ వేదవిహితమైనదే గనుక, దానిని అనుష్ఠించినచో, పుణ్యము అనే అదృష్టఫలము ఉండి తీరును. కావున, నిత్యకర్మను చేసినచో ఫలము లేదనియు, చేయనిచో ప్రత్యవాయదోషము గలదనియు (అకరణే ప్రత్యవాయదోషః) చెప్పే మౌలిక వాదము అసంగతము.

నిత్యకర్మకు పుణ్యము ఉన్నదని చెప్పినచో, మీమాంసకుడు మరియొక చిక్కులో పడును. ఆ పుణ్యమును అనుభవించుటకై మరియొక జన్మ అవశ్యకమగును. మరియు, నిత్యకర్మ పూర్వజన్మల నుండి వచ్చుచున్న మరియు ఈ జన్మలో చేసిన దురితమును అంతను నిర్మూలించిననూ, ఇంకనూ ఫలమునిచ్చుట అరంభము కాని పుణ్యకర్మ అటు లనే మిగిలియున్నది. మరియు, కేవలము నిత్యకర్మను చేయుట వలన సమస్తదురితములు పూర్ణముగా నిర్మూలించబడునని ఖచ్చితముగా చెప్పజాలము. వాటిలో కొన్ని పూర్తిగా తొలగి, మరికొన్ని కొంత భాగమే మాత్రమే నశించి, ఇంకో కొన్ని అటులనే మిగిలి యుండవచ్చును. ఉదాహరణకు దోమను చంపిన పాపము రెండు హోమములను చేసి నచో నశించవచ్చును. కాని, మనిషిని హత్య చేసిన పాపము ఉన్నచో, అది అంత తేలి కగా నశించదు. మానవుడు జీవనయాత్రలో నిత్యము అనేకపాపములను చేయుచుండును. వాటినుండి తప్పించుకొనుట శక్యము కాదు. కావున, వాటికొరకై ప్రాయశ్చిత్తమును చేయ వలెను. నిత్యకర్మల ప్రయోజనము అదియే. నిత్యకర్మ వలన పుణ్యము నిశ్చితముగా కలుగును. ఆ పుణ్యము పాపమును నశింపజేయవచ్చును. నిత్యకర్మ ఫలమును ఉత్పన్నము చేయకుండగా, పాపమువైననూ నిర్మూలించలేదు. ఒక అదృష్టమును ప్రభావహీ నము చేయుటకై మనము మరియొక అదృష్టమును ఉత్పన్నము చేయవలెను. ఆ రెండు ఒకే శ్రేణిలోని సత్యత్యమునకు చెంది యుండవలెను. అదృష్టపుణ్యము మాత్రమే అదృష్ట పాపమును పోగొట్టగలదు. మరియు, ఆ అదృష్టము ప్రారబ్ధపాపకర్మను నశింపజేయునే గాని, అనారబ్ధకర్మఫలమును సృష్టించజాలదు.

ఇప్పుడు శ్రీశంకరులు అరంభములో చెప్పిన సిద్ధాంతమును మరల ఉటంకించు చున్నారు. కర్మకు అధారము అజ్ఞానము. కావున, జ్ఞానము మాత్రమే కర్మను నశింపజేయ గలదు. కర్మలన్నింటికీ ఫలము గలదు. చేసే సాధనమును బట్టి కర్మ కాయిక-వాచిక-మాన సికములనే మూడు రకములుగానున్నదని మనము చూచియున్నాము. ఈ మూడు రక ముల కర్మలలో మనస్సునకు పాత్ర గలదు. భగవానుని కీర్తించునపుడు వాగింద్రియము మరియు మనస్సు అనే రెండు దానిలో భాగమగుచున్నవి. కాని ధ్యానము కేవలము మానసికము మాత్రమే. కర్మను ఈ మూడు రకములుగా విభజించుట వలన మానవాళి యొక్క సర్వవిధముల ప్రార్థనలు దానిలో అంతర్గతమగును. ప్రార్థన వైదికమైనా, లేక ఇత రమైనా దానికి ఫలము ఉండును. ఈ రకమైన కర్మలను చేయునది ఎవరు ? ప్రతి కర్మ వైదుక, 'నేను చేయుచున్నాను' అని చెప్పే కర్త ఉండును. గీత మరియు ఉపనిషత్తుల దర్శనములో నీవు కర్తవు గావు. నీవు సచ్చిదానంద-ఆత్మవు ; నీవు కర్మలను వేటిని చేయుట లేదు. సర్వకర్మలు నీ సన్నిధిలో జరుగుచున్నవి. జ్ఞానేంద్రియములు తమకు గోచరమయ్యే అయా విషయములయందు ప్రవర్తిల్లుచున్నవి ; అత్మ క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు (ఇంద్రియాణాం ద్రియార్థేషు వర్తంతే, అహం న కించిత్ కర్మ కరోమి). కావున, అవిద్య ఉండుట వలననే మానవుడు 'నేను కర్తను' అనే నిష్కర్మకు వచ్చుచు న్నాడు. పుణ్యమునిచ్చే శుభకర్మ అయినా, పాపమునిచ్చే అశుభకర్మ అయినా, కర్మత్య ధారణతో కూడిన కర్మ అవిద్యనుండి మాత్రమే వుట్టుచున్నది. ఈ రెండింటికీ అజ్ఞానము

మూలములో నున్నది. కావున, అవి జ్ఞానముచే మాత్రమే వినష్టమగును. జ్ఞానము కర్త యొక్క ఖాతాలో నున్న కర్మను అంతనూ నశింపజేయును.

కర్త అజ్ఞానముచే తన ఖాతాలో చాల కర్మను ప్రోగుచేయును. ఈ ఖాతాలో ఒకటి ఫిక్స్డ్ డిపోజిట్. దానికే సంచితకర్మ యని పేరు. కర్త కొత్త కర్మలను చేయుచుండును. అవి అగామి కర్మలు అనబడును. ఇవి గాక, ప్రారబ్ధకర్మ ఉండనే ఉన్నది. ఈ మూడు రక ముల కర్మలు కర్త ఉన్నంతవరకు అతని ఖాతాలో జమ యగుచుండును. వాటిని నశింపజే యుట ఎట్లు ? నిత్యకర్మను గాని, ఇంకో కర్మను గాని చేయుట వలన ఈ కర్మాశయము పెరుగుచునే యుండును. కాని, నిత్యకర్మలను సముచితమగు మనఃప్రవృత్తితో అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై యోగభావనతో చేసినచో ' నేను ఆకర్తను ' అనే సత్యము తెలిసే అవకాశము గలదు. ఆ జ్ఞానముచే అంతవరకు ఖాతాలో జమ అయి ఉన్న కొత్త-పాత కర్మలు అన్నీ వినష్టమగును.

జ్ఞానము (విద్యా) ఒకే ఒక అఘాతముతో కర్మలను నశింపజేయును. ఒకే ఒక అఘాతము అనుటకు కారణమేమి ? మూలస్తంభమును పగులగొట్టినచో, దానిపై నిలబడి య్వున్న సర్వము కుప్పగూలును. స్వప్నమును చూచుచుండగా తెలివి వచ్చినదనుకొ నుడు. స్వప్నములో స్వప్నద్రష్ట చేసిన మంచి-చెడు కర్మలు అన్నియు రద్దు అగును. అతడు స్వప్నములో ఒకనికి అప్పును ఇచ్చియుండవచ్చును. కాని, తెలివి వచ్చిన తరువాత, అతడు ఆ అప్పును తీర్చుమని ఆ వ్యక్తి వెంట పడుటకు వీలు లేదు. ఈతడు అట్లు వెంట పడినచో, ఆ వ్యక్తి ' నేను మరల నిన్ను స్వప్నములో కలిసి అప్పును తీర్చెదను ' అని చెప్పుటలో తప్పు లేదు. ఆ విధముగా వెంట పడుట అర్థరహితము. అదే విధముగా, అత్యు అకర్త అనే సత్యమును దర్శించిన జ్ఞానియొక్క ఖాతాలో కర్మలు మిగిలి యుండవు. దీనికే మోక్షమని పేరు. అవిద్యయే మనకు ప్రధానమగు శత్రువు. ఆ శత్రువును జయించుటకై మనము జ్ఞానమును ప్రవేశపెట్టవలెను.

కొన్ని మంచి కర్మలు కొన్ని చెడు కర్మల ప్రభావమును పోగొట్టే అవకాశము గలదు. కాని, కర్మలను నిశ్శేషముగా (అశేషతః) నిర్మూలించుటకై సర్వకర్మలకు హేతువు అగు కర్తృత్వధారణను నిర్మూలించవలెను. ' నేను కర్తను ' అనే ధారణ తనంత తానుగా నిష్కృమించుచు. ' అహంకారమును సమర్పించుడు ; కలియుగములో శరణాగతి తేలిక ' అని కొందరు చెప్పెదరు. కాని వాస్తవము దీనికి విరుద్ధముగా నున్నది. ఏ యుగములో నైనా సమర్పణము చాల కఠినము. ఎందువలన ? ఈ సమర్పణము చాల పసందైన విషయము. మనము ఎవరికి సమర్పించ వలెను ? రాజును శరణు పొందవలెనని చెప్పినచో, అది రాజునకు నాకు మధ్యలో ఒక ఒప్పందము అగును. నేను ఆయనను శరణు జొచ్చెదను ; ఆయన నాకు రక్షణనిచ్చును. భగవానుని విషయములో కూడ నింతే. ఆ శరణాగతి ఏ రూపములోనుండును ? అది కేవలము ఒక ఒప్పందము మాత్రమే. దానిలో సమర్పణ లేదు. నేను నీకు నమస్కారములను చేస్తూ ఉంటాను ; నీవు నాకు వీటిని అన్నింటినీ ఇస్తూ ఉండు. ఇది కాంట్రాక్టు అగునే గాని, సమర్పణమెట్లగును ? శరణాగతి, లేక సమర్పణము అంత తేలిక కాదు. సమర్పించవలసినది ఎవరు ? అహంకారుడు. వాడు దేనిని సమర్పించవలెను ? తనను మాత్రమే. ఇతరమును సమర్పించే ప్రసక్తి లేదు. ఏలయన, ఇతరము

సర్వము భగవానునిదే. అహంకారముయొక్క దేహము కూడ సృష్టిలో భాగమే గనుక, భగవానునిదే అగును. కావుననే, అత్యుపాత్య చట్టసమ్మతము కాదు. పుత్రుని దేహముపై తండ్రికి, తల్లికి, రాజ్యమునేలే ప్రభువునకు, మరియు సూక్ష్మక్రిములకు అధికారము గలదు. దేహము లోపలనున్న సూక్ష్మక్రిములు 'ఇది మా యిల్లు' అని తమ అధిపత్యమును చాటుచున్నవి. ఈ దేహముపై నీకు ఏమి అధికారము గలదు ? నీకు చెందినది ఏదీ లేదు. కావున, నీవు సమర్పించగలిగినది ఏదీ లేదు. నీ వద్ద నీ గురించి నీకు గల ధారణ (అహంకారము) మాత్రమే గలదు. దానిని మాత్రమే నీవు సమర్పించవచ్చును. అహంకారమును ఎట్లు సమర్పింపలేను ? ఇతరమును సర్వమును సమర్పించేది అహంకారమే. అట్టి అహంకారము తనను తాను ఎట్లు సమర్పించగలదు ? 'నేను' అనే ధారణ (అహంకారము) ను సమర్పించుటకై మరియొక 'నేను' ఉండవలెను. కాని, మన వద్ద ఒక అహంకారము మాత్రమే గలదు. ఈ అహంకారము 'ఇది' అయినచో, దానిని సమర్పించుట సంభవమగును. దానిని బయటకు తీసి సమర్పించవచ్చును. కాని బయటకు తీయవలసినది ఎవరు ? నేనే. కావున, నేను దేనివైననూ ఎవ్వరికైననూ సమర్పించ లేను. కావుననే, మనము ప్రతినిత్యము, 'నా దేహము, నా సంపద, ఈ సర్వము నీకు మాత్రమే చెందును (తన మన ధన నబ కుభ తేరా హై జయ జగ దీశ హరే)' అని పాడి సమర్పించుచుండుము. భక్తుడు నిన్న అదే పాటను పాడి సర్వమును సమర్పించినాడు. మరల ఈ రోజు అదే పనిని చేయుచున్నాడు ! ఒకే పదార్థమును పదే పదే సమర్పించుట ఎట్లు యుక్తియుక్తమగును ? ఒక వ్యాపారికి వ్యాపారములో ఇబ్బంది వచ్చి ఒక మిత్రుని వద్దకు వెళ్లి 10,000 రూపాయలు అప్పు అడిగెను. ఆ మిత్రుడు వెంటనే ఆ ధనమును కవరులో పెట్టి ఇచ్చెను. ఆ వ్యాపారి అనందముతో ఆ కవరును తీసుకొని వెళ్లబోవుచుండగా, ఆ మిత్రుడు 'దయచేసి ఆ కవరును అక్కడ పెట్టి వెళ్లుడు' అని చెప్పెను. ఆ వ్యాపారి అశ్చర్యపడి 'ఏమిటి ?' అని అడుగగా, 'నేనీ ధనమును మీకు రేపు ఇచ్చెదను' అని ఆ మిత్రుడు చెప్పెను. అప్పుడు డబ్బునకు ఇబ్బంది పడుచున్న ఆ వ్యాపారి 'సరే, చేసేది ఏమి గలదు ? రేపు వచ్చి ధనమును తీసుకొనెదను' అని భావించి, ఆ నాటికి విష్యమించి, మరునాడు వచ్చెను. ఆ మిత్రుడు మరల అటులనే చేసెను. అప్పుడాతడు 'అయ్యా ! మీరీ తీరున ప్రవర్తించుటకు కారణమేమి ?' అని అడుగగా, 'నేను మీకు ప్రతిదినము 10,000 రూపాయలను ఈయవలెనని సంకల్పించినాను' అని ఆ మిత్రుడు చెప్పెను. దీని యర్థమేమి ? ఇది డెబ్బ కొట్టి ఆ పైన అవమానించినట్లున్నది. ఒకే వస్తువును మరల మరల సమర్పించుట తగదు. కాని, మనము ప్రతిదినము భగవానుని విషయములో ఇటులనే చేయుచున్నాము. అయిన భగవానుడు గనుక, మనలను ఇవట బ్రతుకనిచ్చుచున్నాడు. ఈ రకమైన ప్రార్థనను విడిచి పెట్టడమి నేను బోధించుట లేదు. ప్రార్థన మంచిదే. దానికి మంచి ఫలము ఉండును. కాని ఇది యథార్థమైన సమర్పణ కాదు. ఒకే ఒక సమర్పణ గలదు. అదియే అహంకారమును త్రోసిపుచ్చుట. అహంకారమును త్రోసి పుచ్చే ఉపాయము ఒకే ఒకటి గలదు. అదియే విచారము. అహంకారము మిథ్య గనుక, విచారము ముందు నిలబడ లేదు (విచారం న నహతే). కావున, కర్త తొలగి పోయే ఉపాయము ఒకే ఒకటి గలదు. అది కర్తస్వరూపమును విచారము చేసి తెలుసుకొనుటయే.

కాని ఇచట ఒక సమస్య గలదు. నేను అహంకారమును గురించి విచారమును ఎట్లు చేయవలెను ? నేను ఎవరు ? నేను ఎవరు ? నేను ఎవరు ? అని ప్రశ్నించుకుంటూ కూర్చుంటే, నాకు ఏమి సమాధానము లభించును ? నేను ప్రశ్నించేది నన్నే గనుక, నా గురించి నాకు గల ధారణలపై ఆ సమాధానము ఆధారపడి యుండును. నేను మూర్ఖుడనని నాకు ధారణ ఉన్నచో, వచ్చే సమాధానము అదియే యగును. ' నేను ఎవరు ? ' అనే ప్రశ్నను వేసుకున్నచో, నాకు నా గురించి అప్పటి వరకు తెలిసిన దాని కంటె అధిక మగు సమాధానమును నేను పొందుట ఎట్లు సంభవమగును ? నా గురించి నాకు తెలిసినది ఏమన్నా ఉంటే, అది నా మనఃస్థితి మాత్రమే. నాకు తెలిసినది అంతే. దాని వలన సమస్య పరిష్కారము కాదు. దాని వలన కొంత ఉపయోగము లేకపోలేదు. కాని, దాని వలన సమస్య మాలికముగా పరిష్కారము కాదు. జ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) లేకుండగా, ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము లేదు. మనము విచారము చేసే వేదాంతశాస్త్రమునకు విషయవస్తువు ఏది ? అత్య మాత్రమే. అగ్నిహోత్రాది కర్మలు కూడ విశ్లేషించబడిననూ, వాటి పర్యవసానము ఎక్కడ ? కర్మలను చేయు కర్త యందు మాత్రమే. అనగా, మరల విషయము నా వరకు వచ్చినది. మనమిచట విచారించేది ఈ అత్యను గురించియే. నేను కర్మఫలములను అనుభవించువాడను, నేను కర్తను అనే ధారణలు పలు విధములుగా విశ్లేషించబడును. శాస్త్రవిచారమును చేయనిదే, ఆ కర్మవృత్తము మరియు దానిపై కేంద్రితమై యున్న సర్వము తొలగిపోదు. కావున, శాస్త్రము నా స్వరూపమును నాకు చూపెట్టే అర్థము వంటిది అగుచున్నది. ఈ అంశములో అహంకారము చేసే పని ఏదీ లేదు. పైగా, అది అదృశ్యమగును. ' నేను (అహమ్) ' అను విషయములో బుద్ధియందు తప్పు అభిప్రాయము (వృత్తి) గలదు. ఆ తప్పు వృత్తిని నశింపజేసే వృత్తిని శాస్త్రము ఉత్పన్నము చేసి, నేను బ్రహ్మను (అహం బ్రహ్మాస్మి) అనే సత్యమును ప్రదర్శించును. అహంకారమును నశింపజేసే వృత్తి ఇదియే. తద్వారా ఈ వృత్తి కర్మనివారణకు దారి తీయునే గాని, నిత్యకర్మానుష్ఠానమునకు సహకరించదు. నిత్యకర్మ వలన అంతఃకరణశుద్ధి కలుగును. నిత్యకర్మ వలన లోపల, బయట జ్ఞానోదయమునకు అనురూపమగు వాతావరణము నిర్మాణమగును. యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తిని నిత్యకర్మానుష్ఠానము నిర్మాణము చేయును. అట్టి మనశుశుద్ధి జ్ఞానసాధనలో చేయూతనిచ్చును. మనము కోరేది కూడా అంతే. అపై విచారము చేయగా, జ్ఞానము ఉదయించును. ఇది మాత్రమే కర్మనివృత్తికి ఏకైకమార్గము.

వైదికకర్మలైనా, లౌకికకర్మలైనా, సర్వకర్మలకు మూలము కామన మరియు అజ్ఞానము మాత్రమే. కర్మలో ముందుగా కర్త ఉండును. ' నేను కర్తను ' అనే ధారణ లేనిదే, కర్మ ఉత్పన్నమయ్యే ప్రసక్తి లేదు. ' నేను కర్తను ' అనే ధారణ లేని సందర్భములో కర్మాభాసమే గాని (కర్మ ఉన్నట్లు కన్పట్టుట) కర్మ లేదని చెప్పవచ్చును. కాని ఇచటి ప్రసంగము అది కాదు. తాను కర్తననే ధారణ లేనివారై జ్ఞాని కర్మలను ఆచరించును. ఆ కర్మలు బాధితములగును. ఆ విధమైన కర్మకు అదృష్టఫలమునిచ్చే సామర్థ్యము ఉండదు. ఆ కర్మ వేయించిన గింజ వంటిది. వేయించిన గింజనుండి మొలక రాదు. జ్ఞాని యొక్క ఆ ప్రవృత్తి జ్ఞానమే గాని, కేవలమానసికప్రవృత్తి కాదు. మనము జ్ఞానియొక్క ఆ విధమైన కర్మను గురించి ఇప్పుడు చర్చించుట లేదు. ' ఈశ్వరుని అనుగ్రహముచే నేని

కర్మను చేయుచున్నాను ' అని భావించే మనఃప్రవృత్తి ఉన్నచో, అట్టి వాడు భక్తుడగును. అట్టి మనఃప్రవృత్తి వలన మనకు అంతఃకరణశుద్ధి లభించును. భక్తుడు కర్మఫలమును ఈశ్వరప్రసాదముగా భావించి స్వీకరించ గల్గును. కాని, అది కూడా కేవలము ఒక విశిష్ట మనఃప్రవృత్తి మాత్రమే. అత్య అకర్త అనియు, అత్యయొక్క స్వరూపము నైష్కర్మ్యమనియు అతనికి తెలియదు. అజ్ఞానము లేని వ్యక్తిలో ఉన్నది యేమి ? అజ్ఞానము. ' నేను కర్తను ' అని మనము భావించినచో, అదియే అజ్ఞానము. ఆ ధారణ గల వ్యక్తి పరిచ్ఛిన్నమగు వ్యక్తి యగును. అత్య అకర్త యని తెలియుటకు అత్య బ్రహ్మయని తెలియవలెను. అత్య బ్రహ్మ అనే జ్ఞానములో అపూర్వతకు తావు లేదు. పూర్ణనియందు కామన ఉండదు. అజ్ఞానము ఉన్నచో; కర్మత్యము ఉండును. అప్పుడు చిన్న చిన్న ఫలములను కోరే స్వభావము తప్పదు. కావున, అజ్ఞానము మరియు కామన కలిసి సర్వకర్మలకు కారణమగుచున్నవి.

హరిః ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు

This page is kept blank for writing Notes

గీతాస్త్రము కర్మాధికారమును విశ్లేషించి అజ్ఞాని మాత్రమే కర్మకు అధికారి యని నిరూపించియున్నది. కామనాప్రయుక్తములైన కర్మలను చేసే కర్తకు మూలములో అజ్ఞానము ఉండి తీరును. కాని, జ్ఞానికి సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకమగు జ్ఞానవిషయందు మాత్రమే అధికారము గలదు. ఈ విషయమును గీత పలు మార్లు చెప్పియున్నదను విషయమును చూపుటకై శ్రీశంకరులు అనేకశ్లోకములను ఉదహరించిరి. కర్మయోగము కూడ సాధనమే గనుక, అజ్ఞాని కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది. యోగ్యమగు మనఃప్రవృత్తితో యోగరూపముగా ఆచరించే కర్మలు అయినా, కామనచే ప్రేరితుడై చేసే కర్మలు అయినా, సర్వకర్మలకు కేంద్రము అజ్ఞానము మాత్రమే. దీనికి భిన్నముగా, అత్య-అజ్ఞానము లేని జ్ఞాని సర్వకామనావినిర్ముక్తమగు జ్ఞానవిషయకు అంకితుడై యుండును. భాష్యములో జ్ఞానవిషయకు ఒక విశేషణము గలదు. జ్ఞానవిషయకు ముందు కర్మలు అన్నియు విడువబడునని (సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకా) శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. దీని అర్థమేమి ? జ్ఞాని కర్మను చేయరాదని దీని యర్థము కాదు. అట్లైనచో, శ్రీశంకరులు ఈ భాష్యమును వ్రాసి యుండెడి వారు కాదు. శ్రీకృష్ణుడు కర్మను చేయకుండగనే ఈ గీతను బోధించినాడా ? కావున, ఇచ్చట విడిచిపెట్టుట యనగా కర్మత్వమును విడిచిపెట్టుట. దానిని విడిచిపెట్టుట యెట్లు ? జ్ఞానముచే మాత్రమే అది సంభవమగును. సర్వకర్మలను విడిచిపెట్టుటకు మరి యొక మార్గము లేదు. ఏ మానవుడైననూ ఏ కర్మ నైననూ చేయకుండగా క్షణకాలమైననూ ఉండజాలదని (న హి కళ్యిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్) మనము చూచియున్నాము. కర్మలను చేయనిచో జీవించియుండుటయైననూ అసంభవమగును (శరీరయాత్రాపి చ న ప్రసిద్ధ్యేత్). గాలిని పీల్చుట, తినుట, కూర్చుండుట మొదలైనవి అన్నీ కర్మలే. కర్మలను చేయకుండగా జీవించియున్న వ్యక్తి ఎవ్వరూ లేరు. కాని ' నేను కర్మను గాను ' అనే సత్యమును తెలుసుకున్న జ్ఞాని సర్వకర్మలనుండి పూర్తిగా విముక్తుడగును. ఈ రెండు విషయములను గీత సర్వత్రా దృఢముగా నిరూపించి యున్నది. అత్యజ్ఞానము లేనివానికి కర్మ ఉద్దేశించబడినది. ఈ విషయమును నిరూపించే కొన్ని వాక్యములను శ్రీశంకరులు భాష్యములో ఉదహరించిరి.

వారిద్దరికి తెలియలేదు (ఉభౌ తౌ న విజానీతః) అనునది శ్రీశంకరులు ఉదహరించిన మొదటి వాక్యము. సంహరించేది కర్తయగు అత్య అని భావించువాడు (య ఏనం వేత్తి హంతారమ్), మరియు సంహరింపబడేది భోక్తయగు అత్య అని తలపోయు వాడు (యశ్చైనం మన్యతే హతమ్) అనే ఇద్దరికి అత్య తెలియలేదు. అత్య కర్త గాని, భోక్త గాని కాదనే అతిప్రముఖమైన సత్యముతో ఆయన మొదలిడినారు. ఈ విషయమును బోధించుటకై శ్రీకృష్ణుడు సంహారక్రియను దృష్టాంతముగా స్వీకరించుటకు కారణమేమి ? సంహారక్రియను స్వీకరించుట ద్వారా ప్రథమమల్లన్యాయముచే ఇతరక్రియలన్నియు దానిలో అంతర్గతమగును. మల్లయుద్ధములో ప్రపంచవిజేత కావాలని కోరు వ్యక్తి ఏమి చేయవలెను ? సర్వమానవాళికి మల్లయుద్ధమును చేయవలెనా ? అక్కరలేదు. ప్రస్తుత

ములో ప్రపంచవిజేత అనే బిరుదమును కలిగియున్న వ్యక్తిని ఓడించిన చాలును. అదే విధముగా, క్రియలు అసంఖ్యాకములుగా గలవు. వాటిలో మిక్కిలి ఘోరమైనది, అత్యధిక మగు హానిని కలిగించి తీవ్రమగు హానికాపమునకు హేతువు అగునది అగు క్రియ హత్య. దానిని దృష్టాంతముగా తీసుకొని ఈ శ్లోకము ఇట్లు చెప్పుచున్నది : తాను ఒక వ్యక్తిని సంహరించినానని భావించు వాడు, మరియు ఒక వ్యక్తి సంహరింపబడినాడని తలపోయువాడు, వీరిద్దరికీ అత్యంత తేలియలేదు. ఎందువలన ? అత్యంత సంహరించడు (న హంతి). అనగా అత్యంత క్రియలను వేటిని చేయడు. అత్యంత సంహరింపబడుట లేదు (న హన్యతే). అనగా, ఇతరులు చేసే క్రియలకు అత్యంత విషయము అగుట లేదు. కావున, అత్యంత ఒక క్రియలో కర్త గాని, కర్మ గాని అగుట లేదు. రెండవ వస్తువు ఉన్నచో, అది కర్త గాని, కర్మ గాని కావచ్చును. కాని, అత్యంత కంటే భిన్నముగా రెండవ వస్తువే లేదు (అత్యంత అన్యత్ కిమపి నాస్తి). కర్మయు అత్యంతే. కర్త కూడ అత్యంతే. కావున, కర్త-కర్మ-వి భాగము కేవలము మిథ్య మాత్రమే. దీనిని బట్టి ఏమి తేలినది ? అత్యంత కర్త కాదు. కావున, కర్మ లేదు. అదియే జ్ఞానము.

శ్రీశంకరులు మరియొక శ్లోకమును ఉదహరించినారు : కాలాధీనము కానిది, కావుననే వివాశము లేనిది అగు అత్యంత తన స్వరూపముగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఎవరిని ఎట్లు సంహరించును ? లేదా సంహరింపజేయును ? (వేదావివాశినం నిత్యం య ఏనమజ మవ్యయమ్, కథం న పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్). క్రియ ద్వివిధము. ఒకటి నేను స్వయముగా చేసేది. మరియొకటి ఇతరులచే చేయించేది. ఈ రెండు వక్షములలో ప్రధానకర్త నేనే. కాని, అత్యంత ఈ రెండు రకముల క్రియలను చేయడు. సర్వక్రియలు అత్యంత సన్నిధిలో జరుగుచుండును. కావున, అత్యంత అకర్త.

శ్రీశంకరులు మరియొక శ్లోకమును ఉదహరించిరి : సన్న్యాసులకు జ్ఞానయోగము, మరియు కర్మిష్టులకు కర్మయోగము గలవు (జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్). ఈ శ్లోకము మూడవ అధ్యాయము లోనిది. ' ఓ శ్రీకృష్ణా ! నీవు జ్ఞానమును మరియు కర్మను కూడ ప్రశంసించుచున్నావు. నాకు మతి పోవుచున్నది. ఈ రెండింటిలో నాకు మోక్షమునిచ్చేది ఏది ? నీవు ఈ విధముగా నన్ను బ్రాంతికి ఏల గురి చేయుచున్నావు ? ఇది నీకు మంచిది గాన, దీనిని చేయుము అని ఖచ్చితముగా ఏల చెప్పుట లేదు ? (జ్ఞాయసీ చేత్యర్థదస్తే మతా బుద్ధిర్హనాన, తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ; వ్యామిశ్రేణేన వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే, తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రయోపచూపుయామ్) ' అని అర్జునుడు ప్రశ్నించగా, శ్రీకృష్ణుడు పై శ్లోకమును చెప్పినాడు. అర్జునునకు శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశముపై ఫిర్యాదు గలదు. ఆ ఉపదేశము ప్రహస్తుడు రావణునకు ఇచ్చిన సంహాను పోలియున్నదని అతని అభిప్రాయము.

సీతను రామునకు అప్పజెప్పవలసి ప్రహస్తుడు రావణునకు సలహానిచ్చెను. ' సీతను మనమేల అప్పజెప్పవలెను ? ' అని రావణుడు ప్రశ్నించగానే, ' మహారాజా ! మనము సీతను ఎందుకు అప్పజెప్పవలెను ? అప్పజెప్పనక్కర లేదు ' అని ప్రహస్తుడు అంగీకరించెను. ' కాని, ఒక్క కోరి వచ్చి లంకలో ఇంతటి వివాశమును సృష్టించినది గదా ! ' అని రావణుడు సందేహమును వ్యక్తము చేయగానే, ' అవును, ఒకే ఒక కోరి

ఇంత వివాహమును చేసినది ; ఇటువంటి పెద్ద కోతులు వారివద్ద అనేకము గలవు ; అవి అన్ని వచ్చి లంకకై విరుచుకు పడినచో, మన పని అయినట్లే ; సీతను అప్పజెప్పుటయే మంచిది ' అని ప్రహస్తుడు చెప్పును. ' నీవు కోతులకు భయపడుచున్నావా ? ' అని రావణుడు ప్రశ్నించగానే, ' మహారాజా ! మనము కోతులకు ఎల భయపడవలెను ? ' అని ప్రహస్తుని సమాధానము. ' కాని, రాముడు గొప్ప ధనుర్ధారియని నేను వినియున్నాను ' అని రావణుడు చెప్పగా, ' మహారాజా ! రాముడు విష్ణువుయొక్క అవతారమని అందరు చెప్పుకొనుచున్నారు ; అతనికి లక్ష్మణుడనే సోదరుడు కూడ గలడు ; మనము సీతను అప్పజెప్పుటయే మంచిది ' అని ప్రహస్తుడు చెప్పును. ' ఓరి ! రాక్షసులమగు మనము మానవులకు భయపడుటయీ ? ' అని రావణుడు గద్దించగానే, ' కాదు, మహారాజా, మానవులకు మనమేల భయపడవలెను ? ' అని ప్రహస్తుడు గంభీరముగా వలకును. దీనికి ' ప్రహస్తుని సలహా ' అని పేరు. ఇది సలహా కాదు. ఎదుటి వారు ఏది చెప్తే, దానికి తలను తిప్పినచో, అది సలహా అనబడదు.

అర్జునుని ఫిర్యాదుపై శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు : మోక్షమునకు అంకితమై ఉండే జీవనశైలులు రెండు రకములుగా నున్నవని నేను పూర్వములో చెప్పియున్నాను. ఒకటి కేవలము జ్ఞానాన్వేషణ కాగా, మరియొకటి జ్ఞానసాధనతో గూడియున్న కర్మయోగజీవనము (లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానమ, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్). ఈ రెండు రకముల జీవనశైలులు ఉన్ననూ, జ్ఞాననిష్ఠ మరియు కర్మసన్న్యాసము కలిసి యుండునని శ్రీశంకరుల అభిప్రాయము. జ్ఞానము కొరకై కర్మలను పరిత్యజించినవాడు కర్మసన్న్యాసి అనబడుననియు, అట్టివాడు కాలక్రమములో జ్ఞానమును పొంది సర్వకర్మసన్న్యాసి అగుననియు శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

శ్రీశంకరులు మరియొక శ్లోకమును ఉదహరించిరి : అజ్ఞానులు కర్మలయందు అసక్తిని కలిగియుండురు. వారి మనస్సునకు భేదమును కలిగించరాదు. వారు కొన్ని మంచి కర్మలను చేయుచున్నారు. వారి వద్దకు వెళ్లి, కర్మ మోక్షమునియదని చెప్పరాదు (న బుద్ధిభేదం జనయేదజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్). వారికి గల శ్రద్ధను చెడగొట్టరాదు. శ్రద్ధను చెడగొట్టినచో, వారు కర్మలను పరిత్యజించెదరు. కర్మ సాక్షాత్తుగా మోక్షమునియలేకపోయిననూ, మానవుడు శ్రద్ధతో కర్మను చేసినచో, దాని వలన ఒక విశిష్టమగు మనఃప్రవృత్తి విర్భావమై, జ్ఞానోదయమునకు సహకరించును. అతని వద్ద మనఃపరిపక్వతను సంపాదించుటకై ఉన్న ఒకే ఒక సాధనము కర్మ. వివేకము లేని వారి వద్ద కర్మను నిందించినచో, వారా కర్మను విడిచిపెట్టెదరు. దాని వలన వారు కర్మ వలన కలిగే ప్రయోజనమునుండి వంచుతులగుదురు. జ్ఞానము వారికి అందుబాటులోనికి ఇంకనూ రాలేదు. కర్మయొక్క తత్త్వమును తెలిసిన జ్ఞాని (తత్త్వవిత్) తాను చూచుచున్ననూ, వినుచున్ననూ, మాటలాడుచున్ననూ, ఇతరకర్మలను చేయుచున్ననూ, తాను యథార్థముగా కర్మలను వేటిని చేయుట లేదని యెరుంగును (నైవ కించిత్కరోమీతి మన్యేత). ఈ కర్మలు అన్నియు ఇంద్రియములు తమకు గోచరమయ్యే విషయములయందు ప్రవర్తిల్లుట మాత్రమే (ఇంద్రియాదీంద్రియార్థేషు వర్తంతే).

అత్య క్రియలను వేటిని చేయదని తెలుసుకొని, ఇంద్రియములు, మనస్సు మొదలగు కరణముల రూపములో నున్న గుణములే గుణములయందు తిరుగాడుచున్నవని (గుణా గుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్యా న సజ్జతే) గుర్తించిన తత్త్వవేత్త కర్మలచే గాని, వాటి ఫలములచే గాని బంధింపబడడు.

ఈ దేహములో నివసించియున్న జీవుడు అత్య నియంత్రణను కలిగి సర్వకర్మలను మనస్సుచే విడిచిపెట్టి, తాను స్వయముగా కర్మలను చేయకుండగా, చేయించుకుండగా, తొమ్మిది ద్వారముల ఈ నగరములో సుఖముగా కూర్చుని యుండును (సర్వకర్మాణి మనసా సప్తస్యాస్థై సుఖం వశీ, నవద్వారపురే దేహే నైవ కుర్వన్న కారయన్) అని కూడ మనము 5 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. ఈ విధముగా జ్ఞాని కర్మలనన్నింటినీ విడిచిపెట్టి యుండును. ఇచట సర్వకర్మాణి అను పదమును బట్టి విడిచిపెట్టబడేది ఏదో ఒక కర్మ కాదనియు, అన్ని కర్మలు విడువబడుననియు స్పష్టమగుచున్నది. అత్య అకర్త అనే జ్ఞానము లేనిదే ఇది సంభవము కాదు. కావున, కర్మలను భౌతికముగా విడువనక్కర లేదనియు, మనస్సుచే విడువవలెననియు గ్రహించవలెను. జ్ఞాని ఈ దేహములో జీవించియుండగనే సర్వకాలములలో కర్మయందలి క్షేతమునుండియు, కర్మఫలము విషయములో కలిగే ఆశాభంగమునుండియు విముక్తుడై యుండును. ఈ స్థితి మరణించిన తరువాత లభించేది కాదు. మానవుడు ఈ దేహములో జీవించియుండగనే అకర్త-అత్య-స్వరూపమునెరింగి మోక్షమును పొందును. అత్యతత్త్వమునెరింగిని జ్ఞాని తాను కర్మలను వేటిని చేయుటలేదని యెరుంగును (నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిక్). జ్ఞాని తాను ఆలోచన అనే క్రియతో సహా లేకమైననూ కర్మలను చేయుట లేదని యెరుంగును. ఆలోచించిన పిదప కాదు ; ఆలోచించుచుండగనే తాను ఆలోచించుట లేదని జ్ఞాని యెరుంగును. అందువలననే వర్తమానకాలము ప్రయోగింపబడినది. చూచుచున్ననూ, వినుచున్ననూ, స్పృశించుచున్ననూ, ఆస్రావించుచున్ననూ (వశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్), తాను క్రియలనాచరించుట లేదని జ్ఞానికి తెలియును. దీనిని బట్టి, అత్యస్వరూపమునెరుంగని వాడు మాత్రమే తాను కర్మలను చేయు కర్తనని భావించునని మనకు స్పష్టమగుచున్నది. అజ్ఞాని సర్వకర్మలకు తానే కర్త యగుచుండును. కన్నులు చూచుచుండగా తాను ద్రష్ట యగును. చెవులు వినుచుండగా, తాను శ్రోత యగును. ఈ విధముగా, అజ్ఞాని తాను క్రియలచే నియంత్రింపబడే వ్యక్తిని భావించును.

అత్యజ్ఞానమును పొందగోరు వ్యక్తి (ముముక్షుః) కి కర్మ సాధనమగును (ఆరు దుక్తోర్మునోర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే). కర్మయోగసిద్ధిని పొందిన జ్ఞానికి సర్వకర్మనన్నానము (అపేక్షికము గాని, లేదా పారమార్థికము గాని) మోక్షసాధనము (యోగా రూఢన్య తస్యైవ శమో కారణముచ్యతే). దీని తరువాత, శ్రీశంకరులు 7 వ అధ్యాయమును గుర్తు చేయుచున్నారు. ఇచట నాలుగు రకముల భక్తులు గలరని చెప్పబడినది. తదభక్తుడు మొదటివాడు. ఈతడు తాను కష్టములో నున్నప్పుడు కాపాడుమని భగవంతుని ప్రార్థించును. అట్లు ప్రార్థించుట చాల మంచిది. రెండవవాడు ఆర్థార్థి. ఈతడు కష్టము సచ్చినప్పుడు మాత్రమే గాక, కొత్త యోజనలను చేపట్టినప్పుడు కూడ భగవంతుని ప్రార్థించును. ఈతడు తాను చేయు పనులలో సత్ఫలితములను సాధించుట కొరకై

ముందుగా భగవంతుని ప్రార్థించి, తరువాతనే తన పనిని మొదలిడును. ఇది చాల చక్కటి ప్రవృత్తి. ఈతనికి వివిధలక్ష్యములను సాధించుటలో ఆధిరుచి గలదు. కావున, ఈతడు భగవానుని వివిధదేవతల రూపములో ఆరాధించి, తరువాతనే కార్యములను చేపట్టును. మూడవవాడు జిజ్ఞాసువు. అనగా, ఈశ్వరుని తెలియగోరువాడు. ఈతడు కర్మయోగి గాని, సన్న్యాసి గాని కావచ్చును. ఒకడు ఈశ్వరీయజ్ఞానమునకు మాత్రమే అంకితమైనవాడు కావచ్చును. మరియొకడు కర్మతో బాటు, జ్ఞానసాధనను కూడ చేయుచుండవచ్చును. వీరిద్దరు భక్తులే. జిజ్ఞాసువు అధ్యయనము చేసే వేదములోని పదములు అన్నియు భగవానుని వచనములే. కావున, జిజ్ఞాసువుయొక్క దృష్టిలో వేదము స్రమాణము. అతనికి వేదము వండు శ్రద్ధ గలదు. భగవానునియందు శ్రద్ధ అనగా నదియే. కావున, జిజ్ఞాసువు భగవానుని వచనములలో భగవానుని ప్రార్థించును. కాలక్రమములో నాతడు శాస్త్రరాత్రుర్యము ను దర్శించి జ్ఞాని యగును. ఈ మొదటి మూడు రకముల భక్తులు మంచివారే. కాని వారియందు అత్యుజ్ఞానము లేదు. వీరికి భిన్నముగా జ్ఞాని నా స్వరూపమే యగును (జ్ఞానీ త్యాత్యైవ మే మతమ్) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. వీరు నలుగురు ఈశ్వరుని ఆరాధించు వారే. వీరిలో మొదటి ఇద్దరు తమ స్వప్రయోజనములు సిద్ధించుట కొరకై ఈశ్వరుని ఆరాధించుచున్నారు. జిజ్ఞాసువు ఈశ్వరుని తెలుసుకొనుటకై ఈశ్వరుని ఆరాధించుచున్నాడు. జీవుని మాలికసమస్యను అతడు తెలుసుకొని, తిన్నగా ఈశ్వరుని కొరకై ఈశ్వరుని వేడుచున్నాడు. ఉన్న వాటికి తోడుగా మరియొక దానిని పొందుట కొరకై అతడు ఈశ్వరుని ఆరాధించుట లేదు. అతడు ఈశ్వరీయజ్ఞానము కొరకై ఈశ్వరుని ఆరాధించుచున్నాడు. ఈ భక్తునకు ఇంకనూ ఈశ్వరుడు అత్యురూపుడేనని తెలియలేదు గనుక, ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా నున్నాడు. కాని, జ్ఞాని మాత్రము ఈశ్వరుని కంటె భిన్నముగా లేదు.

దీని తరువాత, శ్రీశంకరులు వైదికకర్మానుష్ఠానపరుల గురించి గుర్తు చేయుచున్నారు. వారు ఋగ్యజుస్సానువేదములను వినియోగించి వేదవిహితకర్మలను చేయుచూ యజ్ఞప్రసాదమగు సోమరసమును పానము చేసి సకలపాపములనుండి వినిర్ముక్తులగుదురు (త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాః). వారు యజ్ఞము ద్వారా ఈశ్వరుని ఆరాధించి స్వర్గమును ప్రార్థించెదరు (యజ్ఞైరిష్ట్యా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే). తరువాత యేమగును ? వారి ప్రార్థనలు సహజముగనే సఫలమగును. వారు మరణించిన పిదప ఇంద్రుడు వివసించే పుణ్యలోకమును పొందెదరు (తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకమ్). ఆ స్వర్గములో వారు దేవభోగములను అనుభవించెదరు (అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్). ఈ విధముగా స్వర్గసుఖములను అనుభవించిన తరువాత (తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాంమ్), వారిని అచటకు తీసుకువెళ్లి భోగములను అనుభవించు జేసిన పుణ్యము క్షయము కాగానే (క్షిప్తే పుణ్యే), మరల మర్త్యలోకమునకు చేరెదరు (మర్త్యలోకం విశంతి). రోగము, ముసలిదనము మొదలగు లక్షణములతో కూడిన ఈ ప్రపంచమునకు మరియు ఇటువంటి ఇతరలోకములకు మర్త్యలోకము అని పేరు. వివిధపదార్థములపై కామ వలు గల ఈ అజ్ఞానులు తాము వెళ్లిన ఆ పుణ్యలోకములనుండి మరలి వత్తురు (అజ్ఞాః కామినః కామకామాః గతాగతం లభంతే). వారు మూడు వేదములచే విహితమైన కర్మలను మాత్రమే చేసిననూ, అంతిమముగా వారికి లభించినది యేమి ? ఒకానొక భోగ

మనకు వెళ్లి మరలి వచ్చిరి. దీనికి అంతిమముగు ఫలమేమి ? వారు ఇంకనూ సంపాదమునిగి యుండుటయే.

దీనికి భిన్నముగా, ఈశ్వరుడు ఆత్మ కంటే భిన్నముగా లేదని గుర్తించి ఆ విధ విధిధ్యాసనము చేయువారిని (అనన్యాశ్చింతయంతో మామ) పరిశీలించుడు. స ఈశ్వరునితో అభిన్నముగు ఆత్మస్వరూపమునందు ప్రతిష్ఠితులై యుండువారి యోగములకు అన్నింటికి నేనే బాధ్యత వహించెదనని (తేషాం నిత్యాభి యుక్తానాం మం వహామ్యహమ్) భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. వారు కర్మయోగులైనచో, దబుద్ధిని కలిగియుండురు. వారే జ్ఞానులై పూర్ణులై యుండురు. ఆ అధ్యాయములో దబుద్ధిన తీరున వీరు నిరంతరముగా ఆత్మస్వరూపమును అనుసంధానము చేయు నిత్యయుక్తా యథోక్తం చింతయంతః). వారు బ్రహ్మాత్మతో ఐక్యమును చెంది యు వలె శుద్ధులై పూర్ణులై పుణ్యపాపసంబంధము లేనివారై యుండురు. నన్ను పరమబ్రేమతో నన్ను అన్వేషించే వారికి నన్ను పొందునట్లు చేసే జ్ఞానమును చెప్పెదను (దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మామువయాంతి తే) అని కూడ భగవంతుడు చెప్పియున్నాడు. ఇదియే ఇచటి ప్రముఖవిషయము. ఆ భక్తులు స్వర్గమున స్థలములకు వెళ్లరు. వారు ఈశ్వరునితో ఐక్యమును చెందెదరు. దీనిని బట్టి కామనిపూర్తికి అంకితమై యున్న అజ్ఞానులగు ఇతరులు ఈశ్వరుని పొందలేరని స్పష్టమగుచున్నది. మానవుడు జ్ఞానముచే ఈశ్వరుని పొందునే గాని, కర్మచే పొందజాలడు. కర్మ కేవలము వివిధభోగప్రధానమగు లోకములను పొందెదరు.

భగవానుని వచనములైన వేదవాక్యములచే విధింపబడిన కర్మలను చేయువారియేమి ? కర్మను చేసే మానసికప్రవృత్తి రెండు రకములుగా నున్నది. కొందరు ఏ పనిని చేయమంటే ఆ పనిని మారు మాటలాడకుండగా చేయుదురు. భగవాని విధించుటచే వారికి ఈ కర్మలను చేయుటలో మరియొక అలోచనతో పని లేదు. దృష్టిలో వేదము కంటే అధికపవిత్రత గలది మరియొకటి లేదు. ఇట్టి భక్తులు మనకు రతదేశములో దేవాలయములలో కానవచ్చెదరు. వారు దేవాలయము చుట్టూ ఉన్న చిన్న మొక్కలను పీకుట, నేలను ఊర్చుట, పూలను తెచ్చి మాలను కట్టుట మొదలైన నిధరకముల కర్మలను చేయుచుండురు. మరికొందరు ఈశ్వరుని ప్రీతి కొరకై విహితకలను చేయుచుండురు (భగవదారాధనార్థం అహమిదం కరిష్యే). ఈ విధముగా, కర్మ వంతుని అదేశము గనుక తప్పక చేయదగినది అని గాని, భగవంతుని కొరకు అని చెయబడును. ఈ రెండు భావనలతో చేయబడే కర్మ భగవత్కర్మ యగును. ఈ భావనలతో కర్మలను చేయువారు కర్మయోగులనబడుదురు. వీరు కర్మయోగభావన అనే అంశములో చాల స్థిరచిత్తము గలవారే (యుక్తాత్మానా) అయిననూ, వీరు ఇంకనూ కర్మక్షేత్రమునకు పరిమితమైన వారు మాత్రమే. వీరు సర్వదా వేదవిహితమైన యజ్ఞము, ప్రార్థన మొదలైన అధ్యాత్మికకర్మలను మాత్రమే చేయుచున్నారు గదా ! వారిని గురించి అట్లు చెప్పుటకు కారణమేమి ? వారు అజ్ఞానులగుటయే. వారి దృష్టిలో ఆత్మ కర్మ. అజ్ఞాని ఆత్మ కర్మయనే ధారణను కలిగియుండునని (కర్తారమితి మన్యతే) మనము 3 వ అధ్యాయములో చూచియున్నాము. ఇంద్రియములు ఇంద్రియగోచరమగు విషయముల

యందు ప్రవర్తిల్లుచుండగా (ఇంద్రియాజేంద్రియార్థేషు వర్తంతే), భ్రాంతిని పొందియున్న వ్యక్తి (మూఢః) అత్యయే కర్తయని భావించును. కాని, ఈ అజ్ఞాని తనను తాను ఉద్ధరించుకొనుటకై అనేకసాధనములు గలవు. కర్మఫలత్వాగము వాటిలో అఖరుది. ఈ విషయము 12 వ అధ్యాయములో ఇట్లు చెప్పబడినది : పదములచే నిర్దేశింప శక్యము కాని అక్షరపరంబ్రహ్మస్వరూపము (అనిర్దేశ్యం అక్షరమ్) ను ధ్యానించే సామర్థ్యము లేనివాడు మరియు భగవానుని సగుణరూపముపై కూడ మనస్సును నిలుపలేనివాడు అగు వ్యక్తి ధ్యానాభ్యాసముచే భగవానుని పొందవచ్చును. దానిని కూడ చేయలేని వ్యక్తి భగవానుని కొరకై కర్మలనాచరించి సిద్ధిని బడయవచ్చును (అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్స్యేష మయి స్థిరమ్, అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తం ధనంజయః ; అభ్యాసేవ్యసమర్థోసి మత్కర్మవరమో భవ, మదధ్యమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి). అది కూడా చేయలేని వ్యక్తి అఖరుగా కర్మఫలములను విడిచి పెట్టవలెను. దీనిని అఖరుగా చెప్పుటకు కారణమేమి ? ఇది ముందుగా చెప్పబడిన ఇతరసాధనములను దృష్టిలో నిడుకొని చెప్పబడినది. అవి ఏమి కుదరక పోతే, కనీసము దీనినైననూ చేయవలెను. ఇది కూడా జీవుని భగవానునితో జతగూర్చే అకర్మయే. కాని అతడు అజ్ఞాని యగుటచే, కర్మ యగుచున్నాడు.

అదే అధ్యాయములో అద్వైతా సర్వభూతానామ్ (ఏ ప్రాణినైననూ ద్వేషించనివాడు) అను శ్లోకముతో మొదలిడి అధ్యాయంతము వరకు జ్ఞానియందు సహజసిద్ధముగా అభివ్యక్తమయ్యే వివిధలక్షణములు చెప్పబడినవి. జిజ్ఞాసువు ఈ లక్షణములను తనలో పెంపొందించుకొన వలెను. అత్యజ్ఞాని మాత్రమే రాగద్వేషములకు అతీతుడై యుండును. కావుననే, స్నేహశీలము, దయ, అహంకారమమకారములు లేకుండుట అను లక్షణములు జ్ఞానియందు సహజముగా అభివ్యక్తమగును. రాగద్వేషములకు అతీతుడు కానివాడు సర్వప్రాణులయందు పూర్తిగా ద్వేషము లేనివాడై (అద్వైతా సర్వభూతానామ్) యుండుట అసంభవము. వస్తుస్వరూపమును తెలియగీరు సాధకులు 12 వ అధ్యాయములో ఈ శ్లోకముతో ఆరంభించి అంతము వరకు చెప్పబడిన లక్షణములను వృద్ధి చేసుకొనవలెను. ఇవి వారికి జ్ఞానాన్వేషణలో సహకరించును. కర్మను యోగబుద్ధితో ఆచరించే యోగులకు, ఈ జ్ఞానులకు మధ్యలో చాల అంతరము గలదు. క్షేత్రాధ్యాయము అనబడే 13 వ అధ్యాయములో జ్ఞానసాధనములు మరల చర్చించబడినవి. అచట అగ్నిహోత్రము మొదలగు కర్మలు ఏవియు జ్ఞానసాధనరూపములో ప్రస్తావించ బడలేదు. గర్వము లేకుండుట (అమానిత్వమ్), తాను ధార్మికుడననే ప్రచారము లేకుండుట (అదంభిత్వమ్), ప్రాణులను హింసించకుండుట (అహింసా), సహనశీలము (క్షమా), తిన్నని స్వభావము (అర్థవత్), గురుశుశ్రూష (ఆచార్యోపాసనమ్), శుభ్రత (శాచమ్), స్థిరచిత్తమును కలిగియుండుట లేదా స్వధర్మనిష్ఠ (స్థైర్యమ్), తనపై తాను నియంత్రణను కలిగియుండుట (అత్మవినిగ్రహః), భోగవస్తువులయందు రాగము లేకుండుట (ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యమ్), అహంకారము లేకుండుట (అనహంకారః), పుట్టుక-మరణము-ముసలి తనము- రోగము అను వాటి లోని దోషమును వును వును సుస్పష్టముగా దర్శించుట (జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనమ్) అనునవి జ్ఞానసాధనములు. జ్ఞాని అభిష్టము కానిది సంప్రాప్తమైనప్పుడు ద్వేషించడు ; తాను కోరేది దూరమైనదని దుఃఖిం

చదు. అతడు గుణములచే చలనమును పొందనివాడై ఉదాసీనునివలె కూర్చుండి యుండును (న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి, ఉదాసీనవదాసీన్ గుత్తైర్యో న విచార్యతే) అని 14 వ అధ్యాయములో చెప్పబడినది. జ్ఞాని ఉదాసీనునివంటి వాడు అను ప్రయోగమును గమనించవలెను. అతడు ఉదాసీనుడు అనగా దేనినీ పట్టించుకొని వాడు అనుకోరాదు. అతడు ఇష్టానిష్టములగు పరిస్థితులకు అతీతుడై యుండును. బాహ్యములో మాత్రమే గాక, అంతరంగములో చెలరేగే వివిధపరిస్థితులచే అతడు చలించేయ బడదు. అత్య కర్మయనే భ్రమ లేనివారు ; ఆసక్తి, కామన మొదలగు సంగదోషములను జయించినవారు ; అత్యస్వరూపదర్శనమునకు పూర్తిగా కట్టుబడి యున్నవారు ; స్వర్గము మొదలగు వాటిపై గల కామనలనుండి పూర్తిగా విముక్తమైనవారు ; సుఖదుఃఖాదిద్యుంద్యములకు పూర్తిగా అతీతులైనవారు ----- మోహము లేని ఇట్టి జనులు పునరావృత్తి లేని ఆ పరమపదమును పొందెదరు (నిర్మానమోహో జితసంగదోషో అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్త కామా, ద్యుంద్యైర్విముక్తాస్సుఖదుఃఖసంజ్ఞైర్గచ్ఛంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్) అని 15 వ అధ్యాయములో చెప్పబడినది. 13,14,15 అధ్యాయములలో జ్ఞానమును పొందే ఉపాయములు చెప్పబడినవి. ఈ ఉపాయములు కేవలము జిజ్ఞాసువుల కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి.

ఇష్టము, అనిష్టము మరియు మిశ్రమము అని కర్మఫలము మూడు రకములుగా గలదు. కాని సర్వకర్మసన్న్యాసులకు ఈ కర్మఫలముతో సంబంధము లేదు. కర్మకు స్థూలదేహము, ఇంద్రియములు, అహంకారము, కరణములు మరియు సర్వేంద్రియముల అధిష్ఠాన దేవతలు అనే అయిదు హేతువులు గలవని మనము ఈ అధ్యాయమునకు ఆరంభములో చూచియున్నాము. ఇవి అన్నియు కర్మను చేయుటకు అవశ్యకమగును. కాని జ్ఞానులు సర్వకర్మలను పరిత్యజించినారు. వారీ కర్మలను పరిత్యజించిన విధమెట్టిది ? మానవుడు జీవించియుండగా దేహము, ఇంద్రియము మొదలగు వాటిని విడువజాలదు. కావున, మానవునకు కర్మను సంపూర్ణముగా విడిచి పెట్టటం ఎట్లు సంభవమగును ? అద్యయ-అత్య-స్వరూపము వారికి తెలియును. కావున, వివిధకర్మల కర్మత్వము వారియందు లేదు. కర్మకు అయిదు అంశములు అవశ్యకమగుచున్నవి. అత్య అద్యయము. ఈ అయిదింటితో సహా అత్యకంటే భిన్నమైనది సర్వము మిథ్య. కావున, ఒకటికి అయిదు కలిపితే ఒకటియే అగును. ఈ సత్యమునెరింగిన జ్ఞాని కర్మతో సంబంధము గల సర్వకారకముల నుండి విముక్తుడై యుండును. సర్వకారకవినిర్ముక్తమైన జ్ఞాని ఏ క్రియలోనైననూ కర్మ గాని, కర్మ గాని కాదు. సర్వక్రియావినిర్ముక్తమైన అద్యయ-అత్యను తెలుసుకున్న జ్ఞానులకు కర్మఫలములతో సంబంధము లేదు. కర్మఫలము ఇష్టము గాని, అనిష్టము గాని, భేదా ఆ రెండింటి మిశ్రమము గాని కావచ్చును. ఈ జ్ఞానమునందు నిష్ఠ గల వారికి ఈ మూడు రకముల ఫలములతో సంబంధము లేదు. ఈ ఫలములు అత్యయందు మెరుగులను దిద్దలేవు. వీరే భగవానుని యథార్థస్వరూపమును తెలుసుకున్న వాస్తవమగు సన్న్యాసులు. వీరు భగవానుని యథార్థస్వరూపమును ఎరింగినవారై, పరం-బ్రహ్మ-అభి స్సమైవ అద్యయ-అత్య-స్వరూపమునందు నిష్ఠను కలిగియుందురు. వారికి త్రివిధకర్మఫలములతో పని లేదు. ఈ కర్మఫలములు ఇతరుల కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినవి.

మానవుడు వేదానుయాయ (వైదిక) అయినా, కేవలలోకికుడు మాత్రమే అయినా, అస్త్రకుదైనా, నాస్త్రకుదైనా, ధర్మాత్ముదైనా, కాకపోయినా, వండితుదైనా, పామరుదైనా, కర్మఫలమును అనుభవించుట తప్పదు. మంచి కర్మలను చేయువారు అభీష్టఫలములను పొందెదరనుటలో సందేహము లేదు. కాని, వారు కూడా కర్మఫలములకు లోబడి యుండురు. అత్యజ్ఞానము గలవారు కర్మఫలమునకు వశములో నుండరు. మిగిలిన వారు అందరు అత్యస్వరూపమునెరుంగక అత్యయే కర్తయని భావించి కర్మఫలమునకు వశవర్తులై యుండురు. వారికి ఇంకనూ అత్యజ్ఞానము కలుగలేదు గనుక, వారు కర్మక్షేత్రమునకు చెందియున్నారు. వారు జ్ఞానముచే కర్మసన్న్యాసమును చేయలేదు గనుక, కర్మఫలవశవర్తులై యుండురు. కావున, మనకు ఈ విభాగము గలదు. అత్యస్వరూపమునెరింగిన జ్ఞానులకు కర్మఫలసంబంధము గాని, కర్తవ్యము గాని లేవు ; కాని అజ్ఞానులకు గలవు. వారికి కర్మఫలము ఉన్నది గనుక, వారు తాము కోరే ఫలములను పొందుట కొరకై కర్మలను చేయవలసి యుండును. వేదము కర్మవినిర్ముక్తులై యున్న జ్ఞానిని ఉద్దేశించి కర్మలను విధించుట లేదు. కాని వేదము అజ్ఞానికి కర్మను విధించుచున్నది. ఆ కర్మ అజ్ఞానికి తాను కోరే ఫలములను పొందుట కొరకు గాని, లేదా అంతఃకరణశుద్ధి కొరకు గాని సహకరించును. అజ్ఞాని తాను కర్తనని భావించును. వేదము వాని ఆ భావనకు అనురూపముగా, పాప నివృత్తి జరిగి అంతఃకరణము శుద్ధమై జ్ఞానము ఉదయించుట కొరకై వానికి నిత్యవైమిత్తిక కర్మలను విధించుచున్నది. ఈ విధముగా మోక్షమును పొందుటలో తోడ్పడే పవిత్రమగు జీవితమును గడుపుటకు కావలసిన సుస్పష్టమగు యోజనను వేదము మనకు ఇచ్చుచున్నది.

పరమపురుషార్థము మోక్షమేనని వేదముయొక్క తాత్పర్యము. అత్యజ్ఞానముతో ఏ విధమైన సంబంధము లేని జీవితమును గురించి ఆహించుడు. దీని వద్దకు రాకముందు మీరు ఎట్లు జీవించెడి వారు ? ఈ జ్ఞానముయొక్క దరిదాపులకు రాక పూర్వము నా జీవితము ఎట్లు ఉండినదో అని నేను కూడ ఆహించుచున్నాను. ఈ జ్ఞానమునకు దూరమైన ఆ జీవితము పూర్తిగా నిరర్థకము మరియు మూర్ఖత్వముతో నిండినది. ఆ స్థితిలో నున్న మానవునకు తాను చేయు కర్మల స్వరూపమును గురించి అవగాహన లేకపోవుటచే, ఆ జీవితమునకు అర్థము లేదు. సర్వజనసాధారణమైన ఏవో కొన్ని లక్ష్యముల వెనుక పరుగులెత్తే ఆ జీవితము అల్పములగు కామనలకు బానిసయైన మూర్ఖజీవితము. ఇప్పుడు వెనుకకు తిరిగి చూచుకున్నచో, అది పరిహాసభాజనముగా కానవచ్చును. మనము ప్రేమించే వస్తువులలో మనకు ఏదో కొద్ది సుఖము లభించుచుండుటచే, మనము దాని వెనుక పడి యుంటిమి. మన అహంకారము వాటితో కలిసిపోయి ఉండుటచే మనకు ఆ అల్పభోగమే భగవంతుడా యన్నట్లు భాసించినది. సంసారములో సరళమైన ప్రేమను మినహాయించి సారవంతమైన వస్తువు మరియొకటి లేదు. సంసారములోని సారవంతయు అభాస మాత్రమే. కావున, అత్యజ్ఞానము లేని జీవితమును గడుపుట నిరర్థకము. ఈ సత్యమును గుర్తించిన తరువాత, ఈ జ్ఞానమునకు దూరముగా ఇంతకాలము ఎట్లు గడువ గల్గితివో అని అశ్రుర్యము కలుగును. వైదికకర్మలు మొదలగువాటిని చేసే వ్యక్తి విషయములోవైననూ, ఈ జ్ఞానమునకు దగ్గరగా రాకుండినచో, సర్వము అర్థరహితమగును. కాని, ఈ జ్ఞానము

నకు దగ్గరగా వచ్చిన వ్యక్తి చేసే కర్మ యోగము అగును. అప్పుడు అతడు చేసే సర్వకర్మలు కొత్త ఆర్థమును సంతరించుకొనును. అతని జీవితమునకు ఒక లక్ష్యము మరియు ఒక దిశ ఏర్పడును.

వైదికకర్మలైనా, లౌకికకర్మలైనా, సర్వకర్మల మూలములో అజ్ఞానము (అవిద్యా) గలదు. ఇట్లు చెప్పుటలో తాత్పర్యమేమనగా, కర్మకు మూలములో అజ్ఞానము కలదు గనుక, కర్మ అజ్ఞానమును నివృత్తి చేయలేదు. దీనిపై ఒక అభ్యంతరము గలదు. సర్వకర్మలకు అజ్ఞానమే మూలమని చెప్పుటకు వీలులేదు. ఒక వైదికకర్మకు మూలములో అకర్మను గురించిన జ్ఞానము గలదు. అ జ్ఞానము వేదమును చదివి పొందినదియే. వేదము అగ్నిహోత్రాది కర్మలను చేయు విధమును బోధించుచున్నది. అ జ్ఞానము లేనిదే కర్మను చేయుట సంభవము కాదు. ఈ కర్మను ఈ విధముగా చేయవలెను అనే జ్ఞానమును వేదమే మనకు ఇచ్చుచున్నది. కావున, కర్మానుష్ఠానమునకు మూలములో ఈ జ్ఞానము గలదు. ఈ జ్ఞానమును పొందుటకు వేదము తక్కు మరియొక సాధనము లేదు. కావుననే వేదము ఇట్టి జ్ఞానమునిచ్చే ప్రమాణమని స్వీకరించబడినది. కావున, వైదికకర్మకు మూలములో జ్ఞానము గలదు. ఇట్టి స్థితిలో వేదవిహితకర్మను చేయుటకు మూలములో అవిద్య గలదని చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? లౌకికకర్మలకు మూలము అజ్ఞానమే యగుగాక ! కాని, వైదికకర్మలకు మూలము అవిద్య కాజాలదు. వైదికకర్మలకు మాత్రమే గాక, మరి కొన్ని కర్మలకు కూడ వెనుక అజ్ఞానము లేదు. లేని పామునకు భయపడి నేను పారిపోవుచున్నచో, దాని వెనుక అజ్ఞానము గలదు. కాని, శరీరవ్యాయామము వంటి చిన్న చిన్న కర్మల వెనుకనైననూ, 'ఈ వ్యాయామమును చేయుట వలన శరీరములోని ఈ క్రొవ్వు తగ్గును' ఇత్యాది జ్ఞానము గలదు. వంట వండుటవైననూ జ్ఞానము కావలెను. చేసే పనిలో లోనుగు ఉన్నచో, అ పని వెనుక అజ్ఞానము గలదని చెప్పవచ్చును. కాని, వ్యావహారికజ్ఞానమును కలిగి బుద్ధివ్యార్యకముగా చేసే పనుల వెనుక అవిద్య గలదని చెప్పుట తగదు.

ఈ వాదము సరిగాదు : బ్రహ్మహత్య వలె 'అని శ్రీశంకరులు సంగ్రహముగా సమాధానమును చెప్పి దానిని వివరించిరి : బ్రహ్మహత్య మహాపాపమని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఒక అమాయకుడు, ధార్మికుడు అగు వ్యక్తి వల్లెటూరి బడిలో పాతములను చెవ్వు రాజకీయములలో తల దూర్చుకుండగా తన బ్రతుకు తాను బ్రతుకుచుండగా, అతనిని విప్లారణముగా హత్య చేయుట లౌకికములగు చట్టముల దృష్టిలోనైననూ పెద్ద నేరమే యగును. ఈ అంశములో మానవుల చట్టములు శాస్త్రదృష్టితో సరిదూగుచున్నవి. శాస్త్రము నిందించే ఇతరవిషయములు చట్టసమ్మతములు కావచ్చును. ఉదాహరణకు మద్యపానము పాపమని శాస్త్రము నిందించుచున్ననూ (మరాఠీ న పిలేట్), అది చట్టసమ్మతమే. ఈ మధ్యకాలములో మద్యపానము వలన త్రాగే వానికి మాత్రమే గాక, వాని కుటుంబమునకు కూడ కలిగే హానిని గురించి ప్రజలలో చైతన్యము కలుగుచున్నది. అంతే గాక, దాని వలన పాపము కూడ వచ్చునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కాని, దీనికి భిన్నముగా బ్రహ్మహత్య శాస్త్రదృష్టిలో మాత్రమే గాక, చట్టముయొక్క దృష్టిలో కూడ పెద్ద నేరము. బ్రహ్మహత్య మొదలగు ఘోరకృత్యముల వలన కలిగే పరిణామములు భయంకరముగా ముందును. కావుననే, శాస్త్రము వాటిని విషేధించుచున్నది. అయిననూ, జనులు

వాటిని చేయుచునే యుందురు. ఎందువలన ? శాస్త్రము ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ విషయమును చేయుచున్నది ? ఇట్టి కర్మను చేసే అవకాశము ఎవరికి గలదు ? అవిద్య గల వాడు ఇట్టి కర్మను చేయగల్గునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఒకనిలో అవిద్య గలదు. దాని ప్రభావముచే వానియందు ఒకానొక వస్తువును తాను పొందవలెననే రాగము, మరియొక దానికి తాను దూరముగా నుండవలెననే ద్వేషము గలవు. ఇవి లేనిచో, అతడు అట్టి పనిని చేసే ప్రసక్తియే ఉండదు. అతని మనస్సులో పెద్ద ఒత్తిడి ఉండుట చేతనే అతడు అ పనిని చేసినాడు. వానికి గల తప్పుడు అభిప్రాయముల మూలకముగా శాస్త్రవచనము కంటె ఇతరవిషయములకు ప్రాముఖ్యము అధికమగును. అ పనివలన వచ్చే దుష్ఫలిదా మములు అతనికి తెలియును. అ పని శాస్త్రనిషిధమని కూడ అతనికి తెలియును. అతడు స్వయముగా శాస్త్రమును చదివి ఉండవచ్చును ; లేదా, శాస్త్రవచనమును అతడు ఇతరుల వద్ద వినియుండవచ్చును. ఈ విధముగా జ్ఞానము ఉన్ననూ, అతడు అ నిషిద్ధకర్మను చేసినాడు. దీని యర్థమేమి ? వ్యక్తికి జ్ఞానము ఉన్ననూ, కర్మత్యబుద్ధి తొలగిపోదు ; కావున, కామన దూరము కాదు. అదే విధముగా, ఒక విశిష్టఫలమును ఉద్దేశించి వేదము ఒక కర్మను విధించినదనుకొనుడు. అ కర్మను గురించి వ్యక్తికి జ్ఞానము ఉండవచ్చును గాక ! కాని, అతడు అ కర్మను ఫలమునందలి కామన వలన మాత్రమే చేయును. అ కామన అజ్ఞానమునుండి పుట్టినది. అ జ్ఞానము ఉండి కూడా అ కర్మను చేయని జనులు ఎందరో గలరు. సాధ్యము (లభించే ఫలము) ను గురించి మరియు దాని సాధనమును గురించి జ్ఞానము చాల మందికి ఉన్ననూ, కొందరు అ సాధనమును స్వీకరించెదరు ; మరికొందరు దాని జోలికి పోరు. కావున, కేవలసాధ్యసాధనజ్ఞానము మానవునిచే కర్మను చేయించలేదు. మానవునిచే కర్మను చేయించేది అజ్ఞానము మాత్రమే. ఎట్టి అజ్ఞానము ?

సర్వకర్మలకు మూలములో అజ్ఞానము గలదు అని శ్రీశంకరులు చెప్పినారు. అనగా, కర్మను చేయువారికి వేదములో చెప్పబడిన సాధ్య-సాధన-జ్ఞానము లేదని వారి తాత్పర్యము కాదు. అత్య కర్త కాదనియు, అత్య పూర్వమనియు, కర్మ వలన అత్యుక్త ఒరిగేది ఏదీ లేదనియు తెలియని వాడు మాత్రమే కర్మలను చేపట్టనని వారి తాత్పర్యము. శాస్త్రము నిత్యనైమిత్తికకర్మలను విధించుచున్నది. వాటిని చేయునది ఎవరు ? ఏ విధముగానైతే అజ్ఞానులు నిషిద్ధకర్మలను చేయుచున్నారో, అదే విధముగా అత్యన్యరూపజ్ఞానము లేనివారు ఈ కర్మలను చేయుదురు. కావున, శాస్త్రము విధులను మరియు విషయములను అత్యన్యరూపజ్ఞానము లేనివారిని మాత్రమే ఉద్దేశించి బోధించుచున్నది.

అవిద్యను గురించి తనకు ఉన్న అవగాహనను ఆధారముగా చేసుకొని ఇప్పుడు మీమాంసకుడు ఒక అభ్యంతరమును లేవదీయుచున్నాడు. అత్య దేహముకంటె వేరుగానున్నది అనే జ్ఞానము లేకుండగా అగ్నిహోత్రాది నిత్యనైమిత్తికకర్మలను చేయుట సంభవము కాదు. ఎందువలన ? వేదవిహితమైన కర్మను చేసినచో, పుణ్యము వచ్చును. నిషిద్ధకర్మను చేసినచో పాపము వచ్చును. ఇవి కంటికి కనబడునా ? కనబడవు. అవి కర్మను చేసే జీవుని భాతాలో జను యగును. వాటి ఫలము వానికి తరువాత లభించును. కావున, దేహము కంటె భిన్నముగా అత్య గలదనియు, దేహము నశించినా అది నశించదనియు, అ అత్య ఈ జన్మలో చేసిన కర్మల ఫలమును అనుభవించుననియు తెలిసిన వ్యక్తి

మాత్రమే కర్మలను చేయును. ఈ జ్ఞానము లేకుండగా మానవుడు పుణ్యకర్మలను ఎట్లు చేయగలుగును ? దేహము మరణించిననూ జీవుడు మరణించడని స్వీకరించనిదే ఆ జీవుని కొరకై శ్రాద్ధకర్మను చేయుట సంభవము గాదు. అదే విధముగా నశించేది దేహము మాత్రమే అనే అవగాహన లేనివాడు స్వర్గఫలమును ఇచ్చే కర్మను చేయడు. దేహమే అత్య అని స్వీకరించు వ్యక్తి యజ్ఞమును చేయడు. దేహము ఇక్కడనే నశించును. దేహ భిన్నమైన జీవుడు లేనిచో స్వర్గములోనికి ప్రవేశించేది ఎవరు ? కావున, దేహభిన్నమైన అత్య గలదు అనే జ్ఞానము లేనిదే, ఏ వ్యక్తియైననూ వేదవిహితకర్మను చేయడు. అనగా, కర్మకు మూలములో ఉన్నది విద్యయే గాని, అవిద్య కాదు. కావున, సర్వకర్మలకు మూలములో అజ్ఞానము గలదని చెప్పుట ఎట్లు పొనగును ? ఇది మీమాంసకుని వాదము.

ఈ వాదము సరిగాదు. ఏలయనగా, పైన చెప్పబడిన జ్ఞానము పూర్వజ్ఞానము కాదు. అత్య దేహభిన్నమైనది అనే జ్ఞానము ఇస్థాం-త్రైప్రవ-బౌద్ధములతో సహా సర్వమతములలో గలదు. దానిని జ్ఞానము అనుట కంటె విశ్వాసము అనుట మంచిది. వేదాంతము కూడ పునర్జన్మను గురించి చెప్పుచున్ననూ, ఆ చెప్పుటయందు వేదాంతమునకు తాత్పర్యము లేదు. మానవుడు మరల జన్మించునని బోధించుటకై వేదాంతము ప్రవర్తిల్లుట లేదు. అత్యకు ఎన్నడైననూ జన్మ లేదు. అత్య మరల జన్మించే ప్రసక్తియే లేదు. 'నేను పుట్టినాను' అని తలంచుటయే మనకు గల ప్రధానసమస్య. కావున, వేదాంతముయొక్క తాత్పర్యము పునర్జన్మ కాదు. కాని కర్మసిద్ధాంతమును పరిశీలించిన సందర్భములో వేదాంతము కూడ దానిని ప్రస్తావించును. వేదాంతములో అనేకబోధనాప్రక్రియలు గలవు. వాటిలో పునర్జన్మ ఒకటి. కాని వేదాంతమునకు వాటియందు తాత్పర్యము లేదు.

దేహము నశించిననూ, అత్య నశించదని మనకు ఎట్లు తెలియును ? శాస్త్రవచనము వలన మాత్రమే ఆ విషయము తెలియుచున్నది. మరణించే వరకు ఆ విషయము ఖచ్చితముగా తెలిసే అవకాశము లేదు. మరణించిన తరువాత ఆ విషయమును నిర్ధారించుకొని మరలి వచ్చి మనకు చెప్పిన వాడు ఎవ్వడూ లేడు. ప్రతి మానవుడు ఈ దేహముతో జన్మించగానే, పూర్వజన్మస్మృతిని గోల్పోవును. ఎన్ని జన్మలనెత్తిననూ, ఈ పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. కావున, ఇది ఒక నిగూఢరహస్యముగా మిగిలియుండును. కావున, ఇది శ్రద్ధకు సంబంధించిన విషయమని చెప్పవచ్చును. శాస్త్రము ప్రస్తావించుటచే, ఈ విషయము కూడ జ్ఞానముగనే పరిగణించ బడుచున్నది. కాని, ఈ జ్ఞానము సర్వకాలములలో పరోక్షముగనే మిగిలియుండును (నిత్యవరోక్షం జ్ఞానమ్). ఈ జ్ఞానమునకు అత్య జ్ఞానముతో పోలిక లేదు. దేహభిన్నమైన అత్యను అంగీకరించే వ్యక్తి కూడ అత్య కర్తయనియు, తాను సర్వము కంటె భిన్నముగా నున్న వ్యక్తినియు, తాను కర్మఫలములను అనుభవించే భోక్తననియు భావించును. వ్యక్తి తాను కర్తననియు, భోక్తననియు భావించుచున్నంత వరకు ఆ జ్ఞానము పూర్వము కాదు. ఆ జ్ఞానము మరియు సాధన-సాధ్య-జ్ఞానము వాస్తవమగు జ్ఞానములు కావు. అని అత్యస్వరూపమునకు విరుద్ధముగా నున్నవి గనుక, అజ్ఞానములే యగును. అత్య యథార్థముగా కర్త గాని, భోక్త గాని కాదు. కావుననే, కర్మకు మూలములో అజ్ఞానము గలదని చెప్పబడినది.

శ్రీశంకరులు ఇచట అజ్ఞానమును నిర్వచించి, దానితో బాటు ' చలనరూపములో నున్నది (చలనాత్మకమే) ' అని కర్మను కూడ నిర్వచించిరి. కర్మ ఏదైనా, వేదవిహితమైన కర్మ, స్మృతివిహితమైన కర్మ, ప్రాయశ్చిత్తకర్మ, ప్రతిషేధకర్మ, నిత్యవైమితికకర్మ, కామ్యకర్మ, కేవలలోకకకర్మ, కాయకకర్మ, వాచికకర్మ, మానసకర్మ ఇత్యాది సర్వకర్మలలో ఏదో ఒక రకమైన చలనము ఇమిడియున్నది. గాలిని పీల్చుట, కన్నులను తెరచుట, మూయుట, వినుట ఇత్యాది కర్మలలో కూడ ఒకానొక చలనము మరియు మార్పు గలవు. మానసికకర్మ కూడ చలనాత్మకమే. మనస్సు ఒక ఆలోచననుండి మరియు ఒక ఆలోచనలోనికి మారుచుండును. మనస్సు ఒక క్షణములో ఒక వస్తువు గురించి ఆలోచించుచుండగా, మరు క్షణములో అది మాయమై దాని స్థానములో మరియుక వస్తువు వచ్చి చేరును. కర్తయందు నిరంతరమగు మార్పు వచ్చుచుండును. కర్త ఒక క్షణములో ద్రష్ట ; మరు క్షణములో శ్రోత ; ఇంకో క్షణములో మంత (మననము చేయువాడు). మార్పు మరియు చలనము లేనిదే కర్మ లేదు. మార్పులతో కూడియుండే ఈ కర్మను చేసేది ఎవరు ? అనాత్మ మాత్రమే. దేహము అత్యయా ? అనాత్మయా ? ఈ వాదమును చేసే మీమాంసకుని సిద్ధాంతములో నైననూ దేహము అనాత్మయే. కర్మను చేసేది దేహమేననియు, అత్య దేహముకంటె భిన్నమనియు ఈ వాదికి స్పష్టముగా తెలియును. కాని అతడు ఎవని చెప్పును ? ' నేను చేయుచున్నాను (అహం కరోమి) ' అని మాత్రమే చెప్పును. ' నా చేయి అహుతిని ఇచ్చుచున్నది ; నా దేహము స్నానమును చేసినది ' అని అతడు చెప్పుడు. ' నేను అహుతిని ఇచ్చుచున్నాను ; నేను స్నానమును చేసినాను ' అని మాత్రమే అతడు చెప్పును. తన నాలుక మంత్రములను వల్లించుచున్నదని అతడు అనుకొడు. నాలుకకు పుణ్యఫలము లభించుననియు అతడు భావించుట లేదు. కర్మఫలభోక్త ఎవరు ? తాను ఫలములను పొందగలనని భావించే వ్యక్తియే. కర్మలను చేసేది దేహమే అయినా, దేహము తాను కర్తనని గాని, తాను కర్మఫలములను భోగించగలనని గాని భావించడు. కాని, తానే కర్మలను చేసినాననియు, తాను వాటి ఫలములను భోగించగలననియు వ్యక్తి ఎలుగెత్తి చాటును. అదియే అవిద్య. అత్య దేహముకంటె భిన్నము అని నాకు తెలిసిననూ, అది కేవలము మరణానంతరస్థితికి సంబంధించిన విశ్వాసము మాత్రమే. కావున, నేను దేహముతో తాదాత్మ్యమును ఎన్నటికీ తప్పించుకొనలేను. అత్యజ్ఞానము పూర్వము కావలెను. లేనిచో, అది కేవలము ఒక విశ్వాసము మాత్రమే యగును. సూక్ష్మశరీరము స్థూలశరీరముతో కలిసియున్నది. కావున, వ్యక్తికి అత్యజ్ఞానము కలుగనంతవరకు దేహమునందు అత్యబుద్ధి మరియు తాను కర్తననే ధారణ తప్పవు. కావున, దేహమునకు జరిగే ఘటనలన్నియు తనకు జరిగినట్లుగనే వ్యక్తి భావించును. దేహముకంటె భిన్నమైన అత్య గలదు అనే విశ్వాసముచే అత్యయందలి కర్మత్వధారణ తొలగిపోదు. అత్యయందు చలనము లేకమైననూ లేదు. అట్టి అత్యయందు కర్మత్వము ఎక్కడనుండి వచ్చును ? అత్యను ఉద్దేశించి శాస్త్రమైననూ కర్మలను విధించలేదు. శాస్త్రము కర్తను మాత్రమే ఉద్దేశించి కర్మలను విధించును. శాస్త్రము సచ్చిదానంద-అత్యను ఉద్దేశించి కర్మలను విధించ గలదా ? విధించలేదు. నీవు సచ్చిదానంద-అత్యస్వరూపుడవనియు, నీవు కర్మలను వేటిని చేయుట లేదనియు, నీవు సంపాదివి కావనియు శాస్త్రము బోధించుచున్నది. కాని,

మనస్సు అత్యయందు, అత్య మనస్సుపైన అధ్యారోపము చేయబడియున్న పరిస్థితిని దృష్టిలో నిడుకొని శాస్త్రము కర్మలను విధించుచున్నది. ఈ పరస్పర-అధ్యాస మూలకము గనే కర్తృత్వబుద్ధి కలిగినది. ఈ బుద్ధి తప్పు. కావున, సర్వకర్మలకు మూలములో అజ్ఞానము గలదు.

మీమాంసకుడు మరల ఇట్లు వాదించుచున్నాడు : ' నేను చేయుచున్నాను ' అను వాక్యము గొణప్రయోగము (figure of speech) మాత్రమే. ' నేను 60 మైళ్ల వేగముతో వచ్చితిని ' అను వాక్యమును గమనించుడు. ఆ వేగము నేను పయనించిన కారుడే గాని, నాది కాదని నాకు తెలియును. ' నేను చేయుచున్నాను ' అనే ప్రయోగము కూడ అట్టిదియే. నేను దేహము కంటె భిన్నుడననియు, పని చేసేది దేహము మాత్రమే ననియు నాకు తెలియును. అయిననూ, ' నేను చేయుచున్నాను ' అని నేను చెప్పెదను. దేహాంద్రియ మనస్సంఘాతమునందలి నేను-బుద్ధి కేవలము గొణము మాత్రమే. ఆ బుద్ధి మిథ్యాబుద్ధి కాదు. ' దేహము నేను కాదు ' అని తెలిసిన వ్యక్తి కూడ ' నేను లావుగా నున్నాను ' అని పలుకును. అతడు ఈ వచనమును ముఖ్యార్థములో గాక, గొణార్థములో ప్రయోగించినాడు. ఆ ప్రయోగమునకు కారణము త్రాడును చూచి పాము అని భ్రాంతి పడిన విధముగా మిథ్యాప్రత్యయము కాదు. దేహమే అత్య అనియు, అత్య దేహమేననియు భ్రాంతిపడిన వ్యక్తి కూడ ' నేను చేయుచున్నాను (అహం కరోమి) ' అని చెప్పును. ఆ విధమైన భ్రాంతికి అవకాశము గలదు. కాని ప్రస్తుతములో కర్తృత్వము గొణమే గాని, మిథ్యాప్రత్యయము కాదు.

శ్రీశంకరులు ఈ వాదమును త్రోసిపుచ్చినారు. ఇదియే సత్యమైనచో, దేహము నుండి పుట్టిన సర్వము గొణమే యగును. ఈ విషయమును శ్రీశంకరులు తరువాత మరల వివరించగలరు. ఇంతలో ప్రతివాది తన వాదమును మరింత వివరించుచున్నాడు. దేహము మొదలగువాటియందు గల 'నేను' అనే ధారణ గొణము. వేదములో కూడ ఇట్టి ప్రయోగములు గలవు. నీవు పుత్రుడు అనే పేరు గల అత్తవు (అత్కా వై పుత్రనామాసి) అని వేదము చెప్పుచున్నది. మనము ముందుగా ఈ గొణము అనే పదమును స్పష్టముగా తెలుసుకోవాలి. గొణము అనగా గుణములకు సంబంధించినది. తండ్రి కొడుకుతో ' నీవు నాకంటె వేరుగా లేవు ' అని చెప్పును. ఇది గొణప్రయోగము. ఆ వాక్యమునకు తాత్పర్య మేమనగా, ' నీవు అనందముగా ఉంటే నేను అనందిస్తాను ; నీవు దుఃఖిస్తే నేను దుఃఖిస్తాను '. తండ్రి, కొడుకుల మధ్య గల భేదము స్పష్టముగా గోచరించుచునే యుండును. అయిననూ, ఆ ఇద్దరు ఒక్కటియే అని చెప్పే ప్రయోగము గలదు. గొణప్రయోగమనగా నిదియే. తండ్రినుండి పుట్టిన కొడుకు తండ్రియొక్క ప్రతిరూపమే యగును. అంతే గాక, తండ్రికి కొడుకుతో పూర్వతాదాత్మ్యము ఉండుటచే, తనకు తన కుమారునకు భేదము లేదని అయన చెప్పవచ్చును. ఇది గొణప్రయోగమునకు వైదికదృష్టాంతము. లోకవ్యవహారములో కూడ మనకు ఇటువంటి ప్రయోగములు కానవచ్చును. ' ఈ అవు నా జీవితము ' అని ఒకడు చెప్పును. ఆ మాటను చెప్పవానికి తనకు, అవునకు మధ్య గల భేదము స్పష్టముగా తెలియుచునే యుండును. కాని, అతనికి అవు జీవనాధారము అగుటచే, అవు

తన జీవితమని ఆతడు చెప్పవచ్చును. ఇది కూడా గొణప్రయోగమే. అదే విధముగా, 'నేను చేయుచున్నాను' అనునది గొణప్రయోగమని ప్రతిపాదియొక్క అభిప్రాయము. ఈ మాటను చెప్పవానికి అత్యు దేహముకంటె భిన్నమనియు, దేహము కూడ అత్యు కంటె భిన్నమనియు తెలియుచునే యుండును గనుక, ఇది భ్రాంతిప్రత్యయము కాదు. మిథ్యాప్రత్యయములో రెండు పదార్థముల గుణములు సరిగా తెలియకపోవుటచే భ్రాంతి కలుగును. ఉదాహరణకు, ఒకడు స్తంభమును చూచి మనిషి యని భ్రమపడినాడు. స్తంభము స్పష్టముగా కనబడక పోవుటచే, దానిపై మనిషి ఆరోపించ బడినాడు. ఇది భ్రాంతి. ఇట్టి సందర్భములలో ఆరోపించబడిన వస్తువు మాత్రమే కానవచ్చును. అధిష్టానము కానరాదు. కాని, 'నేను యజ్ఞమును చేయుచున్నాను' అని చెప్పిన వానికి దేహము, అత్యు వేర్వేరుగా తెలియుచుండును గనుక, ఇది గొణమే గాని, మిథ్యాప్రత్యయము కాదు.

శ్రీశంకరులు ఈ వాదము సరిగదని ప్రత్యుత్తరమునిచ్చుచున్నారు. గొణప్రత్యయమును గురించి తెలియదగిన అంశములు గలవు. గొణప్రత్యయములో అధిష్టానమునందు గల క్రియాదికముతో ఆరోపితమునకు సంబంధము ఉండదు. ఉదాహరణకు, తనకు తన కుమారునకు భేదము లేదని తండ్రి చెప్పిననూ, కుమారుడు భోజనము చేసినచో, తండ్రి భోజనము చేసినట్లు కాదు. కాని, ప్రస్తుతములో, కర్మను చేసేది దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము కాగా, అత్యయందు 'నేను కర్మను' అనే ధారణ దృఢముగా గలదు. అది లేని వ్యక్తి అగ్నిహోత్రాదికర్మను ఎట్లు చేయగల్గును ? కాని వైదికుడు చేయుచునే యున్నాడు. అనగా, అత్యయందు కర్మప్రత్యయము అధ్యారోపితమైనదని స్పష్టమగుచున్నది. దేహముచే చేయబడే సర్వము అత్యకు అంటగట్టబడుచున్నది. గొణప్రత్యయములలో పరిస్థితి ఇది కాదు. కుమారుడు చేసిన కర్మ తండ్రి చేసినట్లు కాదు. కాని, ప్రస్తుతములో దేహము కర్మను చేయుచుండగా, వ్యక్తి తాను కర్మను చేయుచున్నానని భావించుచున్నాడు. ఇది మిథ్యాప్రత్యయమే గాని, గొణప్రత్యయము కాదు.

ఈ విషయమును శ్రీశంకరులు ఇంకనూ వివరించుచున్నారు. పోలికను చెప్పే ప్రయోగములు రెండు రకములుగా నున్నవి. ఈతడు ధైర్యములో పులివంటి వాడు అను వాక్యములోని పోలిక స్పష్టముగా తెలియుచున్నది (వ్యక్త-ఉపమా). ఈతని ధైర్యము పులియొక్క ధైర్యముతో పోల్చబడినది. ఇంకో రకము వాక్యములో పోలిక స్పష్టముగా నిర్దేశించబడదు. దీనికి రూపకము, లేక లుప్త-ఉపమా అని పేరు. 'దేవదత్తుడు సింహము' అను వాక్యము దీనికి దృష్టాంతము. సింహలక్షణములు అన్నియు దేవదత్తుని లక్షణములతో సరిదూగి యుండవు. సింహమునకు నాలుగు కాళ్లు ఉండగా, దేవదత్తునకు రెండు మాత్రమే గలవు. సింహమునకు జూలు ఉండును. దేవదత్తునకు జూలు లేదు. ఈ విధముగా అనేకభేదములు గలవు. కాని, దేవదత్తుడు సింహము అను ప్రయోగము గలదు. దీని యర్థమేమి ? సింహముయొక్క ఒకానొక లక్షణముతో దేవదత్తునకు సామ్యము గలదు. సింహపదము ఆ సామ్యమును నిర్దేశించును. అతనికి సింహముయొక్క పరాక్రమము గలదు. ఇది గొణప్రయోగము. ఈ పోలిక ఉన్ననూ, సింహము చేసే పనిని దేవదత్తుడు సుతరాము చేయలేదు. సింహము తుపాకి లేకుండగనే ఏనుగును, పులిని చంపగలదు. ఆ పనిని దేవదత్తుడు చేయగలడా ? అదే విధముగా, 'ఈ విద్యార్థి విప్రు' అనే ప్రయోగ

ములో తేజస్సు, లేదా దేహవర్ణము అనే అంశములో పోలిక గలదు. ఆ విద్యార్థి తలపై టీని కాచుకొన వచ్చునని యర్థము కాదు. కావున, గౌణప్రయోగములలో పోల్చబడే వస్తువు దేనితో పోల్చబడినదో దాని ధర్మములను అన్నిటిని ఖచ్చితముగా కలిగియుండు నని అనుకోరాదు.

కాని, 'నేను చేయుచున్నాను' అను వాక్యమును మనము ముఖ్యార్థములో మాత్రమే ప్రయోగించుచున్నాము. మన దృష్టిలో ఆత్మయే కర్త. ఆత్మ కర్త కాదు అన్నచో, అదియే వేదాంతము. దేహము, మనస్సు వివిధకార్యములను చేయుచున్ననూ, నేను దేనిని చేయుట లేదు అని ఏకు తెలిసినచో, ఏకు ఆత్మ సచ్చిదానందమని తెలిసినట్లే. ఆత్మ సచ్చిదానందమని తెలిసినాడు మాత్రమే ఆత్మ అకర్త యని చెప్పగల్గును. అట్లు చెప్పేవానితో వాదించవలసినది ఏదీ లేదు. కాని, దేహము చేసే వసులన్నియు ఆత్మయే చేయుచున్నదనియు, దేహధర్మములే ఆత్మధర్మములనియు స్వీకరించినచో, ఆ అవగాహన తప్ప. అది మిథ్యాప్రత్యయమే గాని, గౌణము కాదు. ఒక వ్యక్తిని, లేదా వస్తువును స్తుతించుటకు మాత్రమే రూపకమును ప్రయోగించెదరు. సింహము చేసే పనిని దేవదత్తుడు చేయలేదు. నిప్పు చేసే పనిని బ్రహ్మచారి చేయలేదు. ఆ ప్రయోగములు గౌణము లు. దీనికి భిన్నముగా, మానవుడు మిథ్యాప్రత్యయము వలన దుఃఖమునకు వశుడగును. దేహమే ఆత్మయని భ్రాంతిని పొందియున్న వ్యక్తికి పుణ్యపావములు, సుఖదుఃఖములు, రాగద్వేషములు మరియు ఇతరములగు అభిష్టము కాని విషయములు సంప్రాప్తమగును. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, అదియే సంసారము.

ఇంతే గాక, గౌణప్రయోగమును వినే వ్యక్తికి కూడ ఆ ప్రయోగముచే నిర్దేశించ అదే వస్తువు స్పష్టముగా వికృతముగా తెలియుచుండును. దేవదత్తుడు సింహము కాదని యు, బ్రహ్మచారి నిప్పు కాదనియు వినే వానికి తెలియుచునే యుండును. వినే వాని యందు తప్ప అభిప్రాయము కలుగుట లేదు. వానియందు వివేకము ఉన్నది. వివేకము లేని వ్యక్తి ఒక వస్తువును చూచి మరియొకటి యని పొరపడును (అతస్మింస్తద్బుద్ధిః). అదియే మిథ్యాప్రత్యయమనబడును. అతస్మింస్తద్బుద్ధిః అనునది మిథ్యాప్రత్యయ-గౌణప్రత్యయములకు సమానమే అయినా, మిథ్యాప్రత్యయము అనివేకమునుండి పుట్టును. గౌణమునకు, మిథ్యకు భేదము ఇదియే. దేవదత్తుడు దేవదత్తుడే గాని సింహము కాదు అని తెలిసి దేవదత్తుడు సింహము అని చెప్పినచో, అది గౌణప్రత్యయమగును. చెట్టు మోడును చూచి మనిషి యని పొరపడినచో, అది మిథ్యాప్రత్యయమగును. ఈ రెండింటి మధ్య గల భేదము వివేకమే.

'నేను కర్మను. వేదము నన్ను కర్మను చేయుమని అదేశించుచున్నది. కావున, నేను కర్మను చేయుచున్నాను' అని వైదికుడు చెప్పును. కర్మను చేసేది దేహేంద్రియము నస్పృంఘాతము మాత్రమే. అదియే కర్త. కాని, ఈతని దృష్టిలో అదియే ఆత్మ. ఆత్మ దేహము కంటె వేరుగానున్నదని ఈతడు విశ్వసించును. కాని, ఆత్మయే కర్తయని ఈతడు భ్రాంతి పడుచున్నాడు. వివేకము లేకపోవుటచే కలిగిన ఈ తప్పు నిర్ణయమునకు మిథ్యాప్రత్యయము అని పేరు. రెండు వస్తువుల గురించి వివేకజ్ఞానము ఉన్న సందర్భములలో

మాత్రమే గౌణప్రత్యయము సంభవమగును. కావున, దేహేంద్రియసంఘాతము విషయములో మనకు గల 'నేను' అనే ధారణ గౌణము మాత్రమే అను వాదము పొసగదు.

దేవదత్తునకు, సింహమునకు గల భేదము తెలిసియున్ననూ, ఒకానొక అంశములో ఆ ఇద్దరి మధ్య గల పోలికను చెప్పుటకై 'దేవదత్తుడు సింహము' అని చెప్పినచో, అది గౌణప్రత్యయమగును. ఆ ప్రయోగములో ముఖ్యవస్తువు అగు దేవదత్తుడు గౌణవస్తువు అగు సింహము చేసే పనులను చేయదని మనకు స్పష్టముగా తెలియుచుండును. అదే విధముగా, ముఖ్య-అత్మ దేహము కంటె భిన్నము అనియు, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు అత్మశబ్దప్రయోగము గౌణము మాత్రమే ననియు తెలిసియున్న పక్షములో పరిస్థితి ఈ క్రింది విధముగా నుండును. గౌణ-అత్మయగు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము చేసే కర్మను ముఖ్య-అత్మ చేయదు. 'నేను' అను ప్రత్యయములో విషయము అయ్యే తత్త్వమే ముఖ్య-అత్మ. గౌణప్రత్యయము ఉన్న సందర్భములలో ముఖ్య-గౌణములకు గల భేదము స్పష్టముగా తెలియుచుండును. వాటిలో ఒక దాని క్రియలు రెండవ దాని యందు ఆరోపించబడవు. 'నా కుమారుడు నా కంటె వేరు కాదు' అని తండ్రి చెప్పిననూ, కుమారుడు భోజనము చేసినచో, తండ్రి చేసినట్లు కాదు. గౌణసింహము అగు దేవదత్తుని కర్మ వాస్తవసింహము యొక్క కర్మ కాదు. గౌణ-అగ్ని యగు బ్రహ్మచారి చేసే కర్మలకు ముఖ్య-అగ్నితో సంబంధము లేదు. గౌణ-అగ్నియగు బ్రహ్మచారి పుస్తకమును చదువుచుండగా, ముఖ్య-అగ్ని పుస్తకమును చదువుచున్నదని అనుకొనే వారు లేరు. ప్రతివాది అభిప్రాయములో అత్మ గౌణప్రత్యయముచే మాత్రమే దేహము అగుచున్నది. అనగా, దేహము చేసే కర్మలు దేహముచే చేయబడినవి అగునే గాని, అత్మచే చేయబడేవి కావు. కాని, 'నేను కర్తను' అని అతడు చెప్పుచున్నాడు. శ్రుతి తనను ఉద్దేశించి కర్మలను విధించుచున్నదనియు, అందు వలననే తాను కర్మలను చేయుచున్నాననియు, తాను కర్మ ఫలమును అపేక్షించుచున్నాననియు అతడు చెప్పును. కావున, అతనియందు కర్మత్వ బుద్ధి గలదు. అది గౌణము కాదు. అది గౌణమే అయినచో, కర్మలను చేసేది దేహమే గాని, తాను కాదని అతడు తలచి యుండెడివాడు. కాని అతడు తానే కర్మలను చేసినానని భావించుచున్నాడు. పైగా, కర్మఫలమును కూడ అపేక్షించుచున్నాడు. కావున, ఇది మిథ్యాప్రత్యయమే గాని, గౌణప్రత్యయము కాదు. దేహమునకు, అత్మకు మధ్యలో మిథ్యా సంబంధము గలదని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. వాటి మధ్యలో పరస్పరభ్రాంతి గలదు.

దీనిని శ్రీశంకరులు మరింత వివరించినారు. దేనితో ముఖ్యవస్తువు పోల్చబడుచున్నదో, అది చేసే పనులను ముఖ్యవస్తువు చేయదని మనము చూచియున్నాము. దేవదత్తుడు చేసే పనిని సింహము చేయలేదు. కాని బహుశః సింహము గలదు. అది దేవదత్తుని చేయగలదేమో ? ముఖ్యసింహమునందు క్రూర్యము గలదు. దేవదత్తుడు యందు కూడ గలదు గదా ! శ్రీశంకరులు ఈ వాదమును త్రోసిపుచ్చినారు. దేవదత్తుడు సింహము అని మనము చెప్పుటలో, దేవదత్తుడు యథార్థముగా సింహము చేసే పనులను చేయునని మన అభిప్రాయమా ? కాదు. మనము కేవలము దేవదత్తుని ఒకానొక గుణమును సింహముతో పోల్చి ప్రస్తుతించుచున్నాము. అంతే. దేవదత్తుని కర్మలకు

సింహముయొక్క కర్మలతో సామ్యమును చెప్పుచు మన తాత్పర్యము కాదు. ఇట్టి వాక్యములు శేవలము వ్యక్తిని స్తుతించుట కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించ బడును. అదే విధముగా, 'బ్రహ్మచారి నిష్ఠు' అని చెప్పుటలో మన తాత్పర్యమేమనగా, అతడు నిష్ఠు వలె ప్రకాశించే దేహవర్ణము గలవాడని మాత్రమే. శ్రీశంకరుల కాలములో అటువంటి దేహవర్ణమునకు కొంత మహత్వము అపొందిన బడెడిది. అంతే. ఇంతే గాక, ఆ స్తుతించబడే వ్యక్తికి తాను దేనితో పోల్చబడినాడో, తాను అది కాదని తెలియుచునే యుండును. దేవదత్తునకు తాను సింహము కాదనియు, బ్రహ్మచారికి తాను నిష్ఠు కాదనియు తెలియును. అందువలననే, వారు ఆ స్తుతిని స్వీకరించి కృతజ్ఞతలను చెప్పవచ్చును. తాము దేనితో పోల్చబడినామో, దాని కర్మలను తాము చేయబోమని కూడా వారికి తెలియును. సింహము చేసే కర్మలు తన కర్మలు కావని దేవదత్తునకు తెలియును. నిష్ఠు చేసే పని తన కర్మ కాదని బ్రహ్మచారికి తెలియును. 'నేను నిష్ఠును కాను ; నీళ్లును కాచుటకు నేను పనికి రాను' అని అతనికి తెలియును. అదే విధముగా, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము గౌణ-ఆత్మయేగాని, ముఖ్య-ఆత్మ కాదు అనే పక్షములో, 'దేహేంద్రియాదుల కర్మలతో ముఖ్య-ఆత్మ నగు నాకు సంబంధము లేదు' అనే అవగాహన ఉండుట యుక్తియుక్తముగా నుండును. 'నేను కర్మను ; ఈ కర్మలు నావి' అనే అవగాహన ఉండెడిది కాదు. కర్మలను దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము మాత్రమే చేయుచున్నదనియు, దాని కర్మలకు ముఖ్య-ఆత్మ యగు తాను కర్త కాదనియు అతనికి స్పష్టముగా తెలిసియుండవలెను. అట్టి జ్ఞానము గౌణప్రత్యయమునకు అనురూపముగా నుండునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి.

ఇప్పుడు మనము ప్రతివాదిని ఒక ప్రశ్నను వేయవలసి యున్నది. కర్మలను చేసేది నీవు కానిచో, కర్మఫలము ఎవరి కొరకు ? నీ కొరకు కారాదు. మరియు, కర్మలను చేసేది నీవు కానిచో, శాస్త్రము నిన్ను ఉద్దేశించి ఎట్లు కర్మలను విధించును ? ఉదాహరణకు, నల్లని జుట్టు గల బ్రాహ్మణుడు (బ్రాహ్మణః కృష్ణకేశః) ఒక కర్మను చేయవలెనని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. వయస్సు, కులము, వర్ణము, ఆశ్రమము మొదలగు వాటిపై ఆధారపడే ఇటువంటి నియమములు అసంఖ్యాకములుగా నున్నవి. అవి ఎవరికి వర్తించును ? దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు 'నేను' అనే ధారణ లేకుండగా, మానవుడు ఈ కర్మలను చేసే అర్హతను పొందే ప్రసక్తియే లేదు. అటువంటి తాదాత్మ్యము గల వ్యక్తి మాత్రమే 'నేను బ్రాహ్మణుడను' అని తలపోయును. శ్రుతి బ్రాహ్మణుని ఉద్దేశించి విధి వర్తించును. కావున, తాను బ్రాహ్మణుడనని తలపోయుట గౌణప్రత్యయము కాదనియు, విశ్వాప్రత్యయము మాత్రమే ననియు స్పష్టమగుచున్నది. ఈ రెండింటికి గల భేదము స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. కావున, దేహము గౌణ-ఆత్మ మాత్రమే అయినచో, 'నేను కర్మను' అనే ధారణ యుక్తియుక్తముగా నుండదు.

నైయాయకులు మరియుక సలహాను ప్రతిపాదించిరి. వారు కూడ ఆత్మ కర్త కాదనియు, గౌణముగా మాత్రమే కర్మలను చేయుననియు స్వీకరించెదరు. ఆత్మ తనయొక్క స్వప్రకృతి తామన మరియు ప్రయత్నముల ద్వారా కర్మలను చేయునని వారి వాదము. మానవుడు ఒక వస్తువును పూర్వములో చూచియుండును ; లేదా, వినియుండును ; లేదా, అను

భవించి యుండును. కావుననే, అతడు దానిని ఇప్పుడు మరల కోరును. ఈ విధముగా కామనకు మూలము స్మృతి లేక జ్ఞానము అగుచున్నది. తరువాత, ఆ కోరికను నెరవేర్చు కొనుటకై ప్రయత్నము అవశ్యకమగును. ఈ పీఠన, ఈ మూడు సర్వకర్మలకు కారణము లగుచున్నవి. కావున, అత్య తనంతట తానుగా కర్మలను చేయదు. స్థూలదేహము, మనస్సు, ఇంద్రియములు జడములు గనుక, తమంతట తాముగా కర్మలను చేయజాలవు. కావున, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునకు కర్తృత్వము ఉండలేదు. అత్యయే కర్త. అది దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముయొక్క సాహాయ్యముతో కర్మలను చేయును. అనగా, తార్కికులు కూడ దేహాభిన్నమైన అత్యను అంగీకరించుచున్నారు. కాని, అత్య దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముయొక్క సాహాయ్యముతో కర్మలను చేసే కర్త యని వారు స్వీకరించెదరు. వారి దృష్టిలో కూడ మిథ్యాప్రత్యయము లేదు. అత్యయే కర్త. దీనిలో భ్రాంతికి అవకాశము లేదు అని వారు వాదించుదురు.

ఈ వాదము నిలబడదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. విలయనగా, తార్కికులు చెప్పే స్మృతి-కామనా-ప్రయత్నముల వెనుక కూడ తప్ప అవగాహన గలదు. స్మృతి-కామనా-ప్రయత్నములు కూడ మిథ్యాప్రత్యయమునుండియే పుట్టుచున్నవి. ఎట్లు ? మిథ్యాప్రత్యయములో మున్ముందుగా అనాత్మ యగు దేహాదులయందు అత్యబుద్ధి కలుగును. దానివలన వ్యక్తియందు తాను అపూర్ణుడననే ధారణ నిర్మాణమగును. అప్పుడా వ్యక్తి తన వ్యక్తిత్వమును నిరూపించుకునే ప్రయత్నమును మొదలిడును. వ్యక్తి సచేతనుడు గనుక, తన గురించి తాను కొన్ని నిష్కర్షలను చేసుకొనును. అత్య అపూర్ణము అనేది వాటిలో మొదటిది. అప్పుడాతడు ఆ అపూర్ణవ్యక్తిత్వమును నిర్మూలించుటకై ఆకాంక్షించును. కాని, అతడు ఆ సత్యమును గుర్తించక పోవుటచే, తనలో మనస్సులో చెలరేగే వివిధకామనలను పరిపూర్తి చేసుకొనుటకు యత్నించును. అతడు పుట్టి పెరిగిన సంస్కృతి మరియు అతనికి గల అభిరుచులను బట్టి, అతనికి కొన్ని వస్తువులు నచ్చుతాయి ; మరికొన్ని నచ్చవు. అనగా, అతనికి రాగద్వేషములు గలవు. అతడు కోరిక పుట్టగానే, ఆ కోరిబడే వస్తువును సంపాదించి అనుభవించుటకై యత్నమునారంభించును. అతడు తనకు అభీష్టము కాని వారినుండి దూరముగా నుండుటకు కూడ ప్రయత్నించుచుండును. ఆ అనుభవము అతని మనస్సులో స్మృతిరూపములో స్థిరపడును. ఇట్టి సంస్కారరాగ భవిష్యత్తులో ఇంకనూ అధికమగు కామనలకు అలంబనమగును. వాటి వలన ప్రయత్నము కూడ నిరంతరముగా అవశ్యకమగుచుండును. ఈ చక్రము తిరుగుచుండును. వాస్తవములో ఈ భ్రమణము అనాది యని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమే అత్య యనెడి మిథ్యాప్రత్యయము వలన కామనలు, కర్మలు, కర్మఫలములు, వాటి వలన ఇష్ట-అనిష్టములగు అనుభవములు, వాటి వలన సంస్కారములు క్రమముగా కలిగి స్మృతిలో నెలకొనును. అనుభవము మిథ్యాప్రత్యయము నుండి పుట్టినది. కావున, అత్య కర్త యని ప్రకటించి, స్మృతి-కామనా-ప్రయత్నముల చక్రములో పరిభ్రమించుచుండుట అవివేకము. దీనిచే అత్య కర్తయనే ధారణ కూడ మిథ్యాప్రత్యయమునుండియే పుట్టినది. కావున, కర్మాదుల ఉత్పత్తికి మిథ్యాప్రత్యయము మూలము అగుచున్నది.

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి. ఈ సంసారమునకు అది లేదు. మానవుడు పుట్టుక తోడనే ఈ మిథ్యాప్రత్యయముతో పుట్టినాడు. ఇది ఎక్కడనుండి వచ్చినది ? పూర్వజన్మనుండి. పూర్వజన్మకూడ మిథ్యాప్రత్యయము వలననే కలిగినది. దీనికి అది లేదు అనే విషయమును మనము పుట్టుక తోడనే ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఊహించవలెను. మిథ్యాప్రత్యయము మనయందు పరిచ్ఛిన్న భావనను కలిగించును. దానినుండి కామన పుట్టును. కామనాపరిపూర్తికై మనము కర్మలను చేపట్టెదము. కర్మ అనుభవమునకు దారి తీయును. అనుభవము స్మృతిరూపముగా స్థిరపడును. ఈ చక్రము నిరంతరముగా తిరుగుచుండును. ఈ పరిస్థితి గతములో ఇటులనే ఉండినదనియు, భవిష్యత్తులో కూడ ఇటులనే కొనసాగుననియు మనకు దీనిని బట్టి స్పష్టమగుచున్నది. మానవుడు తాను కర్తనని భావించుచున్నంత వరకు మిథ్యాప్రత్యయము ఉన్నట్లే.

దీనిని మరింత వివరించవచ్చును. మనము ఈ జన్మలో దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతో తాదాత్మ్యమును పొంది కర్మఫలములనుభవిస్తూ ఉంటాము. ఆ అనుభవములనుండి రాగద్వేషములు నిర్మాణమగును. వాటికి వశులమై మనము ధర్మ-అధర్మరూపమైన కర్మలను చేస్తాము. పూర్వజన్మలో మాత్రమే గాక, అంతకు ముందు జన్మలలో కూడ పరిస్థితి ఇదియే. దీనిని బట్టి, అజ్ఞానముచే సృష్టించబడినది, అది లేనిది, భూతభవిష్యత్కాలములలో కొనసాగేది అగు సంసారము గలదని మనము ఊహించగలము. మానవుడు తాను దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతో తాదాత్మ్యమును చెంది ఉండుటయే మిథ్యాప్రత్యయము. దీని వలననే, ఒంటరితనము, భేదబుద్ధి, పరిచ్ఛిన్నభావన గలవు. పరిచ్ఛిన్న భావననుండి రాగద్వేషములు ఉదయించును. వాటిని పరిపూర్తి చేసుకొనుటకై మానవుడు మంచి-చెడు కర్మలను చేసి, వాటి వలన సుఖదుఃఖములను అనుభవించును. ఇంతే గాక, ఆ కర్మలకు అదృష్టఫలము కూడ ఉండును. దాని ఫలమును మానవుడు భవిష్యత్తులో మరియొక జన్మలో అనుభవించ వలసి యుండును. ఇదియే సంసారము. దీనికి అది లేదు. ఇది అజ్ఞానమునుండి పుట్టినది. అవివేకముచే దేహులతో తాదాత్మ్యమును చెంది ఉండుటయే ఈ అజ్ఞానము. దానికి అది లేదు. అది నశించుటకు కావలసిన జ్ఞానము ఇంకనూ ఉదయించ లేదు. కావున, అది భవిష్యత్తులో కూడ కొనసాగుచుండునని మనము తేలికగా ఊహించవచ్చును. అది అంతము అయ్యేది ఎప్పుడు ?

జ్ఞాననిష్ఠను పొంది దాని వలన కలిగే సర్వకర్మసన్న్యాసము వలన సంసారము పూర్తిగా విలీనమగునని శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి. ప్రతిబంధకములు లేని జ్ఞానమునందు మాత్రమే 'నేను కర్తను' అనే మిథ్యాప్రత్యయము విలీనమగును. అప్పుడు తత్క్షణమే సర్వకర్మసన్న్యాసము అర్థప్రాప్తము (సహజనిర్ధము) అగును. అత్య స్వరూపము నైష్కర్మ్యము అను జ్ఞానము చేత మాత్రమే సర్వకర్మసన్న్యాసము సంభవమగును. అదియే అత్యంతికసంసారోపరమము. అత్యంతికమనుటకు కారణమేమి ? నిద్ర, మహాప్రళయము ఇత్యాది కొన్ని విశిష్టస్థితులలో జీవుడు తాత్కాలికముగా సంసారమునుండి పూర్తిగా విముక్తులై యుండును. కాని, ఇంతలో ఆ స్థితి అంతమై సంసారమునుండి పూర్తిగా విముక్త కావున, అత్య కర్త కాదు అనే జ్ఞానమునందు మాత్రమే సంసారము పూర్తిగా విలీనమగునని నిర్ధారించ బడినది.

[illegible]

ప్రతిపక్షి ఇంకనూ ఇట్లు వాదించును : అత్మ సచ్చిదానందమని తెలిసిననూ, దేహముతో తాదాత్మ్యము తొలగిపోదు. జ్ఞానము కలిగిన తరువాత ఆకలి ఉన్నదా ? లేదా ? జ్ఞాని భోజనమును చేయుచున్నాడా ? లేదా ? భోజనమును చేయుచున్నచో, అత్మ వీటికి అన్నింటికీ అతీతమైన సచ్చిదానందమని చెప్పుట ఎట్లు పొసగును ? జ్ఞాని స్థూలదేహమును పరిత్యజించవలెను. కాని అది ఎట్లు సంభవము ? మనము కోరినా, కోరకపోయినా, ఒకనాడు అందరు స్థూలదేహమును విడువ వలసిన వారే. అప్పుడు జ్ఞానికి సంసారము నుండి విముక్తి కలుగును. మనము ప్రతిదినము నిద్రలో స్థూలదేహము తోడి తాదాత్మ్యమును విడిచి పెట్టుచున్నాము. కాని, నిద్ర లేచిన తరువాత ఆ మోక్షముయొక్క గతి యేమి ? ఈ వాదమునకు శ్రీశంకరులు ఇట్లు సమాధానమునిచ్చుచున్నారు : దేహముతో తాదాత్మ్యమును విడిచిపెట్టుట భౌతికప్రక్రియ కాదు. అది ఒక విశిష్ట-అనుభవము కూడ కాదు. ఈ తాదాత్మ్యమును విడుచుట యనగా మిథ్యాప్రత్యయనివృత్తి మాత్రమే. అది కేవలజ్ఞానరూపము. 'నాకు జ్ఞానము గలదు ; కాని, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునుండి నన్ను నేను ఉపసహరించుకొనుటకు మరియు దానికి అతీతుడనగుటకు కొంత ప్రయత్నమును చేయవలెను' అని చెప్పుట యుక్తియుక్తముగా లేదు. అత్మ స్వరూపము చేతనే సర్వమునకు అతీతము. మనము ఒక వస్తువును చూచుచున్న సమయములోనైననూ, అత్మ సర్వకాలములలో మనయొక్క సర్వవిధముల అనుభవములకు అతీతముగా నుండునని తెలియవలెను. అత్మను వాస్తవముగా ఏదీ స్పృశించదు. కావున, అజ్ఞానమునుండి పుట్టిన దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతోడి తాదాత్మ్యము జ్ఞానము చేతనే నిర్మూలించబడును. ఈ నిర్మూలనము కేవలము మిథ్యాజ్ఞాననిర్మూలనమే గాని, భౌతికమగు నిర్మూలనము కాదు. అట్లు గానిచో, ఈ దేహమునకు జీవుడు దూరముగా జరిగే ప్రసక్తి లేదు. ఈ దేహమును విడిచిపెట్టిననూ, జీవుడు మరియొక దేహముతో తాదాత్మ్యమును చెంది యాత్రను కొనసాగించును. మిథ్యాప్రత్యయము తొలగనంత వరకు ఈ సంసారము కొనసాగుచునే యుండును. మిథ్యాప్రత్యయమేదైనా జ్ఞానము ఉదయించనిదే తొలగిపోదు. ఏల యనగా, మిథ్యాప్రత్యయమనగా అజ్ఞానమే. కావున, జ్ఞాననిష్ఠయందు మాత్రమే సంసారము పూర్ణముగా విలీనమగును.

అత్మజ్ఞానము ఉండియు దేహదులతో తాదాత్మ్యము తప్పదు అను మాట సరిగాదు. శ్రీశంకరులు దీనికి ఒక దృష్టాంతమును ఇచ్చిరి. వ్యక్తికి తాను ఆవుల కంటె వేరుగా నున్నాననియు, ఆవులు తన కంటె వేరుగా నున్నవనియు తెలియును. కావున, ఆతనికి ఆవులయందు 'నేను' అనే భావన కలుగదు. ఈ విధముగా, రెండు వస్తువుల మధ్య గల భేదము స్పష్టముగా తెలిసినప్పుడు, ఒక దానిని చూచి మరియొకటి యని భ్రమపడే అవకాశము ఉండదు. అవును చూచి తానేమోనని భ్రాంతి పడువాడు ఉండదు. కాని గౌఠ ప్రత్యయముననుసరించి ఒక వ్యక్తిని 'అవు' అని వర్ణించుట సంభవమే. 'అవు నా ప్రాణము' అనే వాక్యము కూడ గౌఠప్రత్యయమే గాని, మిథ్యాప్రత్యయము కాదు. ఏల యనగా, అవునకు మనిషికి గల భేదము స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. శ్రీశంకరులు మరియొక దృష్టాంతమునిచ్చిరి. ఈ దృష్టాంతములో రెండు వస్తువుల మధ్య గల భేదమును పోపుటచే, ఒక దానిని చూచి మరియొకటి యని భ్రాంతి కలుగును. ఒకడు

చెట్టు మోడును చూచి మనిషియని తెలుసుకొనును. అదే విధముగా, వివేకము లేని కారణముగా వ్యక్తి దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు 'నేను' అనే ధారణను కలిగియుండును. చెట్టు మోడును తెలుసుకున్న తరువాత అది మనిషి అనే భ్రాంతి తొలగి పోవును. అదే విధముగా, అత్యజ్ఞానము కలిగిన తరువాత జ్ఞానియందు దేహాత్మభ్రాంతి ఉండదు. కావున, 'నేను సచ్చిదానంద-అత్మనని నాకు తెలుసు ; కాని, ఇంకా నాకు దేహమునందు అత్యబుద్ధి గలదు' అని చెప్పుట యుక్తియుక్తము గాదు. నీవు సచ్చిదానంద-అత్మనని నీకు తెలిసినచో, నీవు సచ్చిదానంద-అత్మవు మాత్రమే. నీవు దేహదులయందు అత్మ భ్రాంతిని పొందే అవకాశమే లేదు. ఈ జ్ఞానము ఉన్న వ్యక్తి కూడ కొన్ని సందర్భములలో 'నేను మనుష్యుడను' అని చెప్పిననూ, అది కేవలము గాఢము మాత్రమే. సచ్చిదానందమనగా ఒకానొక మానవుడు కాదు. సచ్చిదానందము, మానవుడు అనే రెండు విషయములు స్పష్టముగా తెలిసిన తరువాత, 'నేను మనుష్యుడను (మనుష్యోపాహమ)' అని చెప్పినచో, అది కేవలము గాఢప్రయోగము మాత్రమే యగును. జ్ఞాని 'నేను వెళ్ళుచున్నాను' అని చెప్పినప్పుడు, సచ్చిదానంద-అత్మ వెళ్ళుచున్నదని అతని అభిప్రాయము కాదు. అట్లైనచో, వెళ్ళునది ఎవరు ? దేహము మాత్రమే. దేహముతో జ్ఞానికి బాధితమైన తాదాత్మ్యము ఉండును. కావున, అత్యస్వరూపము తెలిసిన వ్యక్తి దేహేంద్రియసంఘాతమే అత్యయని పారవశ్య అవకాశము లేకమైననూ లేదు.

ఇచ్చట మరియొక అభ్యంతరము గలదు. శ్రుతి కొన్ని కర్మలను విధించుచున్నది. స్వర్గమును కోరు వ్యక్తికి శ్రుతి జ్యోతిష్టోమము అనే యజ్ఞమును విధించుచున్నది (జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత). స్వర్గము ఇత్యాది అదృష్టవిషయములను గురించి తెలియుటకు శ్రుతి తప్ప మరియొక మార్గము లేదు. కావున, ఈ విషయములో శ్రుతి ప్రమాణము అగుచున్నది. కర్మను చేసే కర్త ఉండబట్టి శ్రుతి ప్రమాణము కాగల్గుచున్నది. అత్మ కర్తయే కానిచో, శ్రుతికి అత్మ కొరకై జ్ఞానమును బోధించే ప్రమాణము అనే స్థాని లేకుండా పోవును. అట్టి స్థితిలో కర్తను ఉద్దేశించి విధించే శ్రుతికి ప్రామాణ్యము లోపించును. కర్తయే లేనిచో, జ్యోతిష్టోమేన యజేత అను వాక్యము నిరర్థకమగును. అదే విధముగా, శ్రుతి శ్రోతలు లేని సభలో వక్త ప్రసంగించే పరిస్థితిని పోలియుండును. అదే విధముగా, ఈ కూడ జ్యోతిష్టోమేన యజేత అని చెప్పును. కాని ఆ వాక్యమును వినే వాడు ఉండదు ; విధి అనాత్మ యగు దేహము కొరకు కాదు. జడమగు దేహము విధివాక్యమును విసలేదు ; స్వయముగా కర్మను చేయలేదు. కావున, శ్రుతివాక్యము కర్తయగు అత్మకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది. అట్లు గానిచో, శ్రుతియొక్క ప్రామాణ్యమునకు భంగము చేయించును. అత్మ తనంత తానుగా కర్మను చేయదు. అది కరణముల గ్వారా కర్మను చేయించును. ఆ కరణములే దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము. కావున, స్వర్గమును పొందగోరు వ్యక్తి ఆ కరణముల దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతో జ్యోతిష్టోమమనే యజ్ఞమును చేయును. దేహము, అత్మ వేర్వేరు అని తెలిసినా, వాటి మధ్య ఒకానొక సంబంధము గలదు. దేహము, అత్మ సాధనముగా చేసుకొని కర్మలను నిర్వర్తించును. అత్మయొక్క కర్త అత్మ గాఢ-అత్మను సాధనముగా చేసుకొని కర్మలను నిర్వర్తించును. అత్మయొక్క కర్త వ్యములు గాఢ-అత్మయగు దేహేంద్రియాదుల కర్తవ్యములే యగును.

శ్రీశంకరులు ఈ వాదమును త్రోసిపుచ్చిరి. అవిద్యాకార్యములగు దేహేంద్రియమన స్ఫులు గొణ-అత్మ కాజాలవు. దేహేదికమునందు 'నేను' అనే భావన మిథ్యయే గాని, గొణము కాదు. అట్లు గానిచో, గొణ-అత్మ లావుగా ఉన్నందులకు, ముసలిది అయినందు లకు దుఃఖించువారు ఉండెడివారు కాదు. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము కంటె వేరుగా అత్మ స్వీకరింపబడుట లేదు గనుకనే, ఇవి సమస్యలగుచున్నవి. దేహమునకు జరిగే మంచి-చెడులు అన్నీ నాకు జరుగుచున్నవనియే మానవుడు స్వీకరించుచున్నాడు. కావున, ఇది మిథ్యాప్రత్యయమే గాని, గొణప్రత్యయము కాదు. గుడ్డి వాడు 'నేను గుడ్డివాడను' అనియు, చెవిటి వాడు 'నేను చెవిటి వాడను' అనియు భావించుచున్నారు. వారికి ఆ గుడ్డిదనము మొదలైనవి యథార్థములు. ముఖ్య-అత్మ దేహేదికము కంటె భిన్నమైనచో, ఈ సమస్యలు ఏమియూ ఉండెడివి కావు. కావున, ఈ సర్వము మిథ్యాప్రత్యయము మాత్రమే. దానికి కారణము అజ్ఞానము.

అత్మ అకర్త కాదని నిరూపించుట పూర్వమీమాంసకుని అభిమతము. శ్రుతి కర్తను ఉద్దేశించి విధించుచున్నది గనుక, అత్మ అకర్త యైనచో, శ్రుతి అప్రమాణమగును. శ్రుతి ప్రమాణము కావాలంటే, మానవుడు తాను శ్రుతివిహితమగు కర్మలను చేసే కర్తను అని భావించాలని మీమాంసకుల అభిమతము.

సామాన్యమానవుని దృష్టిలో దేహమునకు, అత్మకు భేదము లేదు ; దేహమే అత్మ. కావున, దేహము చేసే పనులన్నియు అత్మ చేసినట్లే. అత్మకు దేహసంపర్కము అనలే లేనిచో, 'ఈ కర్మను నేను చేయుచున్నాను' అనే ధారణ ఉండెడిది కాదు. కాని, ఈ ధారణ గలదు. కావున, దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, అత్మ అనునవి కలిసి పోయి ఒక్కటిగా అయినవి అని మీమాంసకుల వాదము. శ్రీశంకరులీ వాదమును త్రోసిపుచ్చిరి. ముఖ్య-అత్మకు, గొణ-అత్మకు గల భేదమును తెలిసియున్న వ్యక్తి తాను కర్తనని భావించే ప్రసక్తి ఉండదు. కాని, వాస్తవము దానికి భిన్నముగా నున్నది. ప్రతి వ్యక్తి తాను మానవుడననియు, మర్త్యుడననియు, దుఃఖిని అనియు వాపోవుచుండును. ఈ విషయములో సందేహము లేదు. కావున, దేహేంద్రియాదులయందు మనకు ఉన్నది ముఖ్య-అత్మ అనే ధారణయే గాని, గొణ-అత్మ అనే ధారణ కాదు.

ఇట్లు జరుగుటకు కారణమేమి ? క్రాంతిమూలకమగు తాదాత్మ్యము మాత్రమే. అత్మకు దేహితో వైసనూ లేకమైననూ సంపర్కము లేదు. అత్మ శుద్ధచేతనస్వరూపము, నిరవయవము. కావున, దానికి ఇతరముతో సంగమ సంభవము లేదు. అత్య శుద్ధచేతనస్వరూపము, నవి సగుణప్రవృత్తులు గనుక, వీరు పాఠతో కలిసిపోవును. కాని, ఒక దానికి గుణములు ఏవియూ లేనిచో, మరియొకదానికి గుణములు, రూపము ఉన్నచో, ఆ రెండింటికి కలయిక ఎట్లు సంభవమగును ? మనము అకాశమునకు కొన్ని మేకులను కొట్టి కీలలను బిగించలేము. అదే విధముగా, నిరవయవచైతన్యమగు అత్మకు కొట్టవచ్చినట్లు కానవచ్చే ఈ దేహవమగును. మిథ్యాప్రత్యయము సర్వమును ఘటిల్లజేయును. అది త్రాడును పాముగా మార్చివేయగలదు. అది చైతన్యమును జడముగా కూడ చేయగలదు. 'నేను' అను ప్రత్యయమునకు దేహేంద్రియమనస్సులతో గల సంపర్కము శ్రవణము మిథ్యాప్రత్యయము

మూలకము మాత్రమే. ఈ విషయము మనకు ఎట్లు తెలియుచున్నది ? ఆ మిథ్యాప్రత్యయము లేని సమయములో మనకు వీటియందు 'నేను' అనే ధారణ లేదు. అది ఉన్నప్పుడు ఈ ధారణలు గలవు. ఉదాహరణకు, నిద్రలో మనస్సు పూర్తిగా విలీనమై యుండుటచే, ఈ తప్పు భావనలు లేవు. జాగ్రదవస్థలోనైనూ మానవుడు ఆనందముగా నున్న క్షణములలో దేహేంద్రియాదులయందు అత్యభావన లేదు. మరియు, అత్యజ్ఞానము ఉదయించిన తరువాత కూడ ఈ తప్పు ధారణలు లేవు. ఒకటి ఉండగా, రెండవది గలదు ; ఆ ఒకటి లేనప్పుడు రెండవది కూడ లేదు. కావున, ఆ ఒకటి రెండవ దానికి కారణమగుచున్నది. అత్యను గురించి మిథ్యాప్రత్యయము ఉన్నప్పుడు, అత్యకు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతముతో తాదాత్మ్యము గలదు.

శ్రీశంకరులు దీనిని మరింత వివరించిరి. అజ్ఞానము, అవివేకము గల వ్యక్తులలో దేహేంద్రియసంఘాతమునందు 'నేను' అనే ధారణ కానవచ్చును. 'నేను పొడవుగా నున్నాను ; నేను చామన చాయ గలవాడును' ఇత్యాది ధారణల రూపములో ఈ తాదాత్మ్యము అనుభవమునకు వచ్చుచుండును. అజ్ఞానమోహితులైన జనులలో వివేకము లేకుండుట సహజమే. కాని, వివేకము గలవారియందు 'నేను దేహదులకంటె నిల్క్షణమై నవాడను' అను జ్ఞానము ఉండుటచే, ఈ మిథ్యాభూతమగు దేహతాదాత్మ్యము ఉండదు. ఈ సమస్య పూర్వమునందు వారికి కూడ ఉండెడిది. అందువలననే, వారు ముముక్షువులై శాస్త్రమును అధ్యయనము చేయుచున్నారు. పూర్వమునందు ఉన్న విధముగా దేహాత్మ భ్రాంతి అధ్యయనము తరువాత ఉండదు. అది బాధితమైనది గనుక, ఉన్ననూ పూర్వము నందు వలె ఉండదు. అత్మజ్ఞానము గల వ్యక్తికి దేహదులయందు 'నేను' అనే ప్రత్యేకత నందు వలె ఉండదు. అత్మజ్ఞానము గల వ్యక్తికి దేహదులయందు 'నేను' అనే ప్రత్యేకత యము ఇంకనూ ఉన్నచో, అది చాల నిల్క్షణముగా నుండును. జ్ఞానికి దేహేంద్రియమన స్సంఘాతమునందు అత్మభ్రాంతి ఉండే ప్రస్థితి లేదు. కాని, దేహదులయందు గౌణ-అత్మ సంస్కృతమునందు అత్మభ్రాంతి ఉండే ప్రస్థితి లేదు. కాని, దేహదులయందు గౌణ-అత్మ ప్రత్యేకతయము సంభవమే. జ్ఞానికి దేహము, అత్మ వేరు వేరుగా తెలియుచుండును. కావున, నేను ఈ మధ్యలో బరువు పెరిగినాను' ఇత్యాది వచనములను జ్ఞాని పలుకుటకు భ్రాంతి కారణము కాదు. స్థూలదేహము మాత్రమే బరువు పెరుగుచున్నది యని మాత్రమే భ్రాంతి కారణము కాదు. స్థూలదేహము మాత్రమే బరువు పెరుగుచున్నది యని మాత్రమే భ్రాంతి కారణము కాదు. స్థూలదేహము మాత్రమే బరువు పెరుగుచున్నది యని మాత్రమే భ్రాంతి కారణము కాదు. స్థూలదేహము మాత్రమే బరువు పెరుగుచున్నది యని మాత్రమే భ్రాంతి కారణము కాదు.

యము కాదు. గాణప్రత్యయములో రెండు పదార్థములకు గల సామాన్యగుణములు, విశేషగుణములు, భేదములు, సామ్యములు వేర్వేరుగా తెలియుచుండును. ఉదాహరణకు, దేవదత్తుడు మానవుడనియు, సింహము కాదనియు స్పష్టముగా తెలియుచుండును. దేవదత్తుడు సింహము అని చెప్పి సందర్భములో మనము చూపించేది గాని, సింహము

కాదు. మనము దేవదత్తుని మానవునిగను, సింహమును సింహముగను గుర్తించెదము. అదే సమయములో, ఆ రెండింటికీ క్రొర్యము అనే ఒక సమానగుణము గలదు. సింహములో కనపడే క్రొర్యము దేవదత్తునిలో కూడ కనబడును. అతడు సింహము అని ఒకడు చెప్పగానే, మనము వెంటనే వాని వెనుకకు వెళ్లి తోక ఉన్నదా, లేదా యను విషయమును పరిశీలించము ; జాలు కొరకు వెదకము. మనము సింహములో ఉండే ఒక విశిష్టగుణమును దేవదత్తునిలో దర్శించెదము. సింహముయొక్క క్రొర్యము మనకు దేవదత్తునిలో దర్శనమిచ్చును. ఆ గుణము సింహములో మరియు దేవదత్తునిలో కనబడును. బ్రహ్మచారి నిప్పు అని మనము అన్నప్పుడు, మనకు బ్రహ్మచారి మరియు నిప్పు వేర్వేరుగా సుస్పష్టముగా తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఆ విషయములో మనకు భ్రాంతి లేశమైననూ లేదు. వారిద్దరిలో సమానముగా నుండే తేజస్సు కూడ మనకు అవగతమగుచుండును. ఈ ప్రయోగములు అన్నియు గౌఢప్రత్యయములు. వీటిలో రెండు పదార్థముల మధ్య గల భేదము మరియు వాటి సామాన్యగుణము సుస్పష్టముగా తెలియుచుండును. ఇట్టి భేదజ్ఞానము లేనిచో, దానిని గౌఢప్రత్యయము అనుటకు వీలు లేదు. అప్పుడు అది మిథ్యాప్రత్యయము అగును. దేహమునకు, ఆత్మకు గల భేదము స్పష్టముగా తెలియుట లేదు. కావున, దేహమును ఆత్మ అని భావించుట మిథ్యాప్రత్యయము అగును. కావున, మనము ఆత్మను ఆత్మగా, అనాత్మను అనాత్మగా తెలుసుకొన వలెను. మనము ఇచ్చట వాటి సత్యమిథ్యాత్వములను గురించి చర్చించుట లేదు. మనము వాటి మధ్య గల వైలక్షణ్యమును మాత్రమే పరిశీలించుచున్నాము. కాని, ఆత్మ-అనాత్మల సత్యత్వము మాట యేమి ? అని కుర్చీ-బల్ల వలె రెండు విధిపపదార్థములు కావు. కుర్చీ లేకున్ననూ, బల్ల ఉండవచ్చును. బల్ల లేకున్ననూ, కుర్చీ ఉండవచ్చును. ప్రస్తుతములో, అనాత్మ లేకున్ననూ ఆత్మ ఉండును. కాని, ఆత్మ లేనిదే అనాత్మ మనజాలదు. ఇది సత్యమిథ్యావిచారము. కాని, మనమిచ్చట కేవలము ఆత్మ-అనాత్మల లక్షణములను గురించి మాత్రమే మాటలాడుచున్నాము. మనకు ఆత్మస్వరూపము తెలిసి, అనాత్మ ధర్మములు అనాత్మకు మాత్రమే సీమితమై యున్నచో, సమస్య లేదు. అట్టి జ్ఞాని 'నేను లావుగా నున్నాను' అన్నచో, అది గౌఢప్రత్యయమగును. కాని, ఆ సత్యము తెలియనిచో, అది రజ్జు-సర్ప-భ్రాంతి వంటి మిథ్యాప్రత్యయము అగును. రజ్జు-సర్పము మిథ్యయే, అది రజ్జు-సర్ప-భ్రాంతి వంటి భ్రాంతిలో మనము ఎరిగి గంతులు వేయునట్లు చేసే గాని, గౌఢము కాదు. రజ్జు-సర్పము కాదు.

శ్రుతి కర్తను ఉద్దేశించి విధులు మొదలగు వాటిని బోధించుచున్నది గనుక, ఆత్మ కర్త కానిచో, శ్రుతియొక్క ప్రామాణ్యమునకు భంగము వాటిల్లుననే వాదమును ఇప్పుడు శ్రీశంకరులు పరిశీలించుచున్నారు. ఈ వాదమునకు మూలము అధాపత్తి. ఎట్లు ? 'నీకు ఈ కోరిక ఉన్నచో, ఈ కర్మను చేయుము ; నీవు దుఃఖములను అధాపత్తి. ఎట్లు ? 'నీకు ఈ కోరిక ఉన్నచో, ఈ కర్మను చేయుము' అని శ్రుతి కర్మలను చేసే కర్తను పరిహరించగోరుచున్నచో, ఈ ఆత్మ అకర్తయైనచో, శ్రుతి వివిధకర్మలను విధించి కర్తను ఉద్దేశించి బోధించుచున్నది. జాట్లను సరిగా ముడి వేసుకొనుమని నివృత్తననూ పరిహరించగోరుచున్నది కాదు. బట్టతలవానికి మెరుగు పెట్టుకొనుము' అని మానవుని ఉద్దేశించి బోధించుట వ్యర్థము. కావున, శ్రుతి

యొక్క దర్శనములో ఆత్మ కర్త యగునని అర్థాపత్తి (presumption) ద్వారా మనకు తెలియుచున్నది. ఈ వాదము సరిగాదని శ్రీశంకరులు నిరూపించిరి. ప్రత్యక్షము మొదలైన ఇతరప్రమాణములకు గోచరము కాని విషయములలో మాత్రమే శ్రుతి ప్రమాణమగుచున్నది. కంటికి కానరాని అట్టి విషయములు అదృష్టములు అనబడును. స్వర్గము అనే సాధ్యమునకు అగ్నిహోత్రము అనే కర్మ సాధనమని మనకు శ్రుతి వలన మాత్రమే తెలియుచున్నది. కాని, ప్రత్యక్షాదిప్రమాణగోచరమగు విషయములలో శ్రుతి ప్రమాణము కాదు. ఈ ప్రమాణములకు అందని విషయములు మాత్రమే శ్రుతియొక్క క్షేత్రములోనికి వచ్చును. శ్రుతి ఏమిటో తెలియక ముందు నీకు ' నేను చేయుచున్నాను ; నేను చూచుచున్నాను ; నేను సంతోషముగా నున్నాను ' అనే అనుభవములు ఉన్నవా ? లేవా ? కావున, నీవు కర్తవు అగుదువా, కావా యను విషయమును బోధించుటకు శ్రుతి అవశ్యకము కాదు. ఈ కర్తృత్వము మనకు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములను వినియోగించినప్పుడు భాసించుచునే యున్నది. కావున, కర్తృత్వమును నిర్ధారించుటకు మనకు బాహ్యప్రమాణముతో పని లేదు. అది మనకు స్వభావము చేతనే సిద్ధించుచున్నది.

మనకు తెలియని (అనధిగత) విషయములలో మాత్రమే ప్రమాణము వ్యాపించును. ప్రమాణముచే పొందబడే జ్ఞానము సత్యము కావచ్చును ; కాకపోవచ్చును. ఉదాహరణకు త్రాడునందు చూడబడే పాము సత్యము కాదు. కావున, ప్రమాణముచే తెలియబడే సర్వము సత్యమేనని చెప్పుటకు వీలు లేదు. వివిధవస్తువులను మనకు చూపే కన్నులే త్రాడునందు లేని పామును చూపించి ఎగిరి గంతులను వేయునట్లు చేయును. కావున, ప్రమాణమును నిర్వచించునప్పుడు ఒక అధికవిశేషణమును జోడించవలెను. ప్రమాణము ఇదివరలో తెలియని విషయమును (అనధిగతము) మాత్రమే గాక, త్రోసిపుచ్చుటకు వీలు లేని విషయమును (అబాధితము) ప్రకాశింప జేయును. కావున, జ్ఞానేంద్రియముల ద్వారా తెలియబడే జ్ఞానము, యుక్తిచే తెలియబడే జ్ఞానము సర్వదా యథార్థముగా నుండునని చెప్పలేము. వాటిలో భ్రమ ఉండే అవకాశము సర్వదా గలదు. ప్రత్యక్షముగా నుండునని చెప్పలేము. అనుమాన-అర్థాపత్తి-ఉపమాన-అనువలబ్ధి అనే ప్రమాణములచే తెలియబడని జ్ఞానమును తెలిపే స్వతంత్రప్రమాణము వేదము. వేదము బోధించే జ్ఞానము ఈ ప్రమాణములకు అందనిది అయి ఉండవలెను. ఇంతే గాక, వేదము బోధించే విషయవస్తువు ఇతరప్రమాణములకు గోచరము కాదు గనుక, అది ఇతరప్రమాణములచే బాధింపబడరాదు. వేదముచే బోధింపబడే జ్ఞానము ఇతరప్రమాణములచే బాధింపబడే వక్షములో, ఆ జ్ఞానము ఇతరప్రమాణములకు గోచరమగుచున్నదని స్పష్టమగుచునే యున్నది. శ్రుతి స్వర్గమును గురించి మాణములకు చెప్పుచున్నది. ఆ విషయమును త్రోసిపుచ్చుట ఎట్లు సంభవమగును ? స్వర్గము కంటికి కనబడదు కాదు. కావున, అది లేదని మనము వాదించుట సరిగాదు. స్వర్గము కంటికి కనబడదు కాదు. దాని గురించి శ్రుతి చెప్పే అవశ్యకత ఉండదు. ఇందువలననే, అంటాబడే పక్షములో, మనకు వేదము చెప్పుట లేదు. మనమా విషయమును చూచి తెలుసుకొని గలదని శ్రుతికి తెలియును. కావున, ఇతరప్రమాణములకు గోచరము కాని విషయములను మాత్రమే శ్రుతి బోధించవలెను. స్వర్గము అనే సాధ్యమును గురించి, దానిని

పొందుటకై అగ్నిహోత్రకర్మ అనే సాధనమును గురించి వేదము వర్ణించగలదు. శ్రుతి లేని దే, స్వర్గము ఉన్నదని గాని, అగ్నిహోత్రకర్మను గురించి గాని, ఆ రెండింటికి గల సాధన-సాధ్య-సంబంధమును గురించి గాని మనకు తెలిసే అవకాశము లేదు. ఇటువంటి విషయములలో మాత్రమే శ్రుతికి ప్రామాణ్యము గలదు. కంటికి కనబడే విషయములలో శ్రుతిప్రామాణ్యమునకు వ్యాప్తి లేదు. కావున, నీవు కర్తవని శ్రుతి నిర్ధారించే అవశ్యకత లేదు. అత్యుగరించి శ్రుతి నిర్ధారించ దగినది ఏదైనా ఉంటే, అది అత్యు కర్త కాదని మాత్రమే. అదృష్ట విషయములలో వ్యాపించే ప్రామాణ్యము గల శ్రుతి ప్రవేశించి నీవు కర్తవని చెప్పే అవసరము లేదు. ఆ విషయము మనకు తెలియుచునే యున్నది (దృష్టమే). అది మనకు అనుభవములోనున్న విషయమే. కావున, దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు ' నేను ' అనే ధారణ గౌణము అయ్యే అవకాశము లేదు. అది కేవలము మిథ్యాప్రత్యయమునుండి పుట్టినది మాత్రమే.

అగ్ని చల్లగా కాంతివిహీనముగా నుండునని వంద శ్రుతివాక్యములు చెప్పిననూ, వాటికి ప్రామాణ్యము ఉండదు. ఎందువలన ? ఒక ప్రమాణము ఇతరప్రమాణగమ్యముగు జ్ఞానమునకు విరుద్ధముగా నుండరాదు. శ్రుతి బోధించే జ్ఞానము ప్రత్యక్షాదిప్రమాణములకు విరుద్ధముగా నుండరాదు. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు మనకు ఉండే ఆత్మభావన గౌణము ఎట్లు అగును ? ఆ రెండింటికి మధ్య గల వైలక్షణ్యము స్పష్టముగా తెలిసినప్పుడు మాత్రమే అది గౌణము కాగల్గును. మనకు గల సామాన్యవిజ్ఞానమునకు విరుద్ధముగా చెప్పే మతగ్రంథము ఏదైనా ప్రమాణమనిపించుకోదు. భగవంతుడు స్వర్గములో కూర్చుండి జగత్తును సృష్టించినాడని మతగ్రంథము చెప్పినచో, ఆ బోధ సత్యము కాజాలదు. ఎలయన, అది పూర్తిగా యుక్తివిరుద్ధము. యుక్తివిరుద్ధముగు విషయమును యథాతథముగా గుర్తించి మనము త్రోసిపుచ్చవలెను. మతగ్రంథము చెప్పినంత మాత్రాన దానికి సత్యత్వము సిద్ధించదు. కావున, అగ్ని చల్లగా నుండునని శ్రుతి చెప్పినచో, అది ప్రమాణము కాదని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. దీనిపై శ్రీశంకరులింకనూ ఇట్లు వివరించిరి : అట్టి శ్రుతివాక్యము కనబడినచో, దానికి మరియొక అర్థము గలదా యని మనము పరిశీలించవలెను. దీనికే శ్రద్ధ అని పేరు. శ్రుతి చెప్పే విషయము ఇతరప్రమాణవిరుద్ధముగా గాని, లేదా శ్రుతియే మరియొక సందర్భములో చెప్పిన విషయమునకు విరుద్ధముగా గాని ఉన్నచో, అప్పుడు మనము మరల శ్రుతివాక్యమును పరిశీలించి పూర్వాపరములకు విరుద్ధము కాని మరియొక అర్థము గలదా యను విషయమును శోధించెదము. అనగా, మనము శ్రుతియొక్క తాత్పర్యమును తెలుసుకొనే యత్నమును చేసెదము. మనము నిత్యజీవితములోనైననూ, అనేకవాక్యములను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి వాటి విపక్షము ప్రకటించలేక ప్రయత్నమును చేయుచుండుము. ఒకప్పుడు పదములు పూర్తి అర్థమును ప్రకటించలేక పోవచ్చును. జనులు తక్కువ మాటలలో చెప్పే ప్రయత్నమును చేయుచుండురు. ఒకప్పుడు సరియగు పదములను ప్రయోగించే సామర్థ్యము కొరవడును. శ్రుతి వాక్యమునకు ఒక విపక్ష (చెప్పదలచుకున్న విషయము) ఉండును. మనము వాక్యమును పరిశీలించి ఆ విపక్షము పట్టుకొన వలెను. కావున, శ్రుతిలో అటువంటి వాక్యములు కానవచ్చినచో, మనము వాటిని సావధానమున పరిశీలించవలెనని శ్రీశంకరులు హెచ్చరించుచున్నారు.

ఎందువలన ? పరస్పరవిరుద్ధములగు వచనములను బోధించే శ్రుతి అప్రమాణమగును. స్వవచనవ్యాఘాతమునకు ఒడిగట్టే శ్రుతి ప్రమాణము అనే స్థాయిని కోల్పోవును. రెండు విరుద్ధవాక్యములు ఉన్నచో, వాటిలో దేనిని ప్రమాణముగా స్వీకరించవలెను ? దేనిని ప్రక్కన పెట్టవలెను ? ఒక ప్రమాణము మరియొక ప్రమాణమునకు విరుద్ధముగా నుండ రాదు. ఈ నియమము శ్రుతికి కూడ వర్తించును. శ్రుతి స్వవచనవిరుద్ధముగా చెప్పుననుట పొసగదు. ఉదాహరణకు, ఒక సందర్భములో శ్రుతి మనకు కర్మను చేయుమని ఉపదేశించుచున్నది. ఆ తరువాత, జ్ఞానకాండలో ' కర్మ చేత గాని, సంతానము చేత గాని, సంపద చేత గాని మోక్షము లేదు ; వీటిని త్యజించినచో, మోక్షము లభించును (న కర్మణా న చేత గాని మోక్షము లేదు) ' అని వేదము చెప్పుచున్నది. ఈ ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్యమానః) ' అని వేదము చెప్పుచున్నది. ఈ రెండింటికి పరస్పరవిరోధము గలదా ? లేదు. ఏలయనగా, కర్మచే మోక్షము లభించునని రెండింటికి పరస్పరవిరోధము గలదా ? లేదు. ఏలయనగా, కర్మచే మోక్షము లభించునని శ్రుతి చెప్పలేదు. ఇవి రెండు విభిన్నములగు అంశములు. ఒకటి కర్మ ; మరియొకటి జ్ఞానము. కావున, విరోధము లేదు. కావున, శ్రుతివచనములను మనము జాగ్రత్తగా తెలుసుకొనవలెను. శ్రుతివాక్యము ఇతరప్రమాణములకు విరుద్ధముగా భాసించినచో, మనము ఆ వాక్యమును మరల జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలెను. కొన్ని విషయములలో మాత్రమే శ్రుతి ప్రమాణమనియు, ఇతరవిషయములలో కాదనియు చెప్పుట అంగీకారము కాదు. గ్రుడ్డులో సగభాగమును పొదిగి, మిగిలిన సగభాగమును ఆఫ్ఘెల్ కొరకు వినియోగించుట సంభవము కాదు. అదే విధముగా, మనము శ్రుతిలోని కొన్ని వచనములను ప్రమాణముగా స్వీకరించి, మరికొన్ని వచనములు ప్రమాణములు కావని త్రోసిపుచ్చుట తగదు. మనము శ్రుతిని పూర్ణముగా స్వీకరించవలెను. 'నేను కర్మను' అనే అనుభవము సర్వలకు గలదు. ఆ విషయమును శ్రుతి బోధించుట లేదు. నీ స్వరూపము నీకు తెలియదని మాత్రమే శ్రుతి చెప్పుచున్నది.

దీనిపై మరియొక అభ్యంతరము గలదు. కర్మ ఏదైనా, కర్మను అపేక్షించును. శ్రుతి విధించే కర్మలన్నింటికి కర్మ అపేక్షించబడును. కాని, కర్మత్యము మిథ్యాప్రత్యయము అన్నచో, కర్మకు ఉనికి లేకుండును. అప్పుడు వేదము అప్రమాణమగును. ఈ వాదమునకు శ్రీశంకరులు ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమునిచ్చిరి. మిథ్యాప్రత్యయము లేనిదే, కర్మ లేదు. కర్మను చేసేది దేహము. కావున, అత్యయండు కర్మత్యమును ఆరోపించనిదే కర్మ లేదు. కర్మను చేసేది దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమేననియు, తాను వాటిని వినియోగించుకొనుచున్నాననియు, సర్వలకు అనుభవములో నున్నది. కాని, అదే సమయములో, ' నేను కర్మను చేయుచున్నాను ' అనే ధారణ కూడ మానవునియందు గలదు. ఆ ధారణ మిథ్యాప్రత్యయమని సప్రతిపక్షమగుచునే యున్నది. ఏలయనగా, ఈ దేహేంద్రియాదులు అన్నియు కర్మలను చేయుచుండగా దర్శిస్తూ ఉండే ద్రష్టకు కర్మసంబంధము ఉండకాలదు. మనము చదివే పుస్తకమును ప్రకాశింప జేసే దీపము ' నేను చదువుచున్నాను ' అని చెప్పరాదు గదా ! దీపము కర్మను దేనిని చేయుటలేదు. ప్రకాశము దీపముయొక్క స్వరూపము గనుక, అది ప్రకాశించువేయుట అనే కర్మను కూడ చేయుట లేదు. దీపప్రకాశములో పదార్థములు ప్రకాశించుచున్నవి. అదే విధముగా, అత్యయండు స్వరూపము చైతన్యము. ఆ చైతన్యములో మాత్రమే జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయములు అన్నియు ప్రకాశించుచున్నవి. అవి అన్నియు

చైతన్యమునందు మాత్రమే ఉనికిని కలిగియున్నవై, ఆ చైతన్యముననుసరించి ప్రకాశించుచున్నది. కావున, అత్మ కర్మలను చేయుట లేదని స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టి స్థితిలో, అత్మ కర్తయని స్వీకరించినచో, అది మిథ్యాప్రత్యయము అగును. మిథ్యాధారణ వలన అత్మయందు కర్మప్రత్యయము ఆరోపించ బడుచున్నది. ఈ విషయములో ప్రతివాది ఇట్లు చెప్పును: కర్త మిథ్య యనగా, కర్త లేదనియే గదా ! కాని, వేదము వివిధకర్మలను విధించుచున్నది. అనగా, వేదము కర్త కాని అత్మను ఉద్దేశించి కర్మలను విధించుచున్నది. ఇది కుంటి వానిని సైకిలు త్రొక్కుమని చెప్పినట్లు ఉన్నది. అనగా, వేదము అప్రమాణమగుచున్నది. కావున, వేదప్రామాణ్యమును నిలబెట్టుటకై అత్మ కర్తయని అంగీకరించవలెనని ప్రతివాది యొక్క తాత్పర్యము.

శ్రీశంకరులీ వాదమును త్రోసిపుచ్చినారు. కర్త లేనిచో కర్మను విధించే వేదము అప్రమాణమగునను మాట యథార్థమే. కాని కర్త స్వభావము చేతనే సిద్ధించుచున్నాడు. దాని కొరకై ప్రమాణము అవశ్యకము కాదు. 'నేను కర్తను' అనే ధారణ సర్వలకు గలదు. ఆ విషయమును గుర్తించియే వేదము 'ఈ కర్మను చేయము ; ఈ కర్మను చేయకుము' అని వ్యక్తిని ఆదేశించుచున్నది. కాని, అదే వ్యక్తి కొంత వివేకమును పొంది ఇంతకు మించిన సత్యమును తెలియగోరినచో, అప్పుడు 'నీవు కర్తవు గావు' అని వేదము బోధించుచున్నది. 'దీనిని చేయుము ; దానిని చేయుము' అని వేదము సర్వదా బోధించుచుండును. కాని ఆయా ఫలములయందు అభిరుచి లేని ముముక్షువు 'నేనీ కర్మలను నిల చేయవలెను ?' అని ప్రశ్నించగానే, 'సరే ; కాని, నీవు అకర్తవు ; ఆ సత్యమును గుర్తించుము' అని వేదము ఉపదేశించును. ఈ విధముగా కర్త ఉన్న సందర్భములో మాత్రమే గాక, కర్త లేని సందర్భములో కూడ వేదము ప్రమాణమగుచున్నది. కావున, బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించే వేదవాక్యములు ప్రమాణములే యగుచున్నవి.

అత్మ కర్త అను ధారణ భ్రాంతిమూలకము అయినచో, కర్మలను విధించే శ్రుతి అప్రమాణమగునని భావించి, పూర్వపక్షి ఇప్పుడు మరియొక అభ్యంతరమును లేవనెత్తుచున్నాడు. కర్మలను విధించే శ్రుతి ప్రమాణము కానిచో, బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించుమును బోధించే శ్రుతి అప్రమాణమగును. అట్టివానికి వేదములోని జ్ఞానకాండయందు అభిరుచి ఉండదు. అదే విధముగా, అత్మస్వరూపుడగు తాను అకర్తయని గుర్తించిన వ్యక్తికి వేదములోని కర్మకాండయందు అభిరుచి ఉండదు. అత్మ కర్త కాదని గుర్తించిన వానికి కర్మను బోధించు విధులు వర్తించవు. అదే విధముగా, అత్మ కర్త కాదని గుర్తించిన వానికి బ్రహ్మజ్ఞానమును గోరు ముముక్షువు కొరకై ఉద్దేశించ బడిన విషయములు వర్తించవు. అత్మను గురించి శ్రవణము చేసి, మనననిర్విధ్యాసనములను చేసి దాని స్వరూపమును తెలియవలెను (అత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః శోతవ్యో మంతవ్యో నిర్విధ్యాసితవ్యః) అనే శ్రుతివాక్యమునందు కర్మిషునకు అభిరుచి ఉండదు. వేదములోని జాగ్రత్-స్వప్న-అవస్థలపై ఒకదానిని మరియొకటి రద్దు చేయుచుండును. ఈ రెండు కర్మాలలో ఏది యథార్థము ? జ్ఞానకాండ కర్మకాండను, కర్మకాండ కర్మకాండను త్రోసిపుచ్చును. అత్మ కర్తయనే ధారణ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కర్మనిష్ఠ జ్ఞానకాండము ప్రభవమగును. కాని

జ్ఞానాన్వేషణలో అత్యుత్తమ యని దర్శించవలెను. కావున, కర్మను విధించే శ్రుతి ప్రమాణము కానిచో, బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించు శ్రుతి కూడ ప్రమాణము కాకుండ పోవును. తాను పాము అనుకున్నది వాస్తవములో త్రాడు మాత్రమే అని వ్యక్తి గుర్తించగానే, పాము మాయమగును. పాము మాయమైన విధముగా త్రాడు కూడ మాయమగునేమో ! త్రాడు వాస్తవమనే హమీ ఏమి గలదు ? పూర్వపక్షియొక్క ఇబ్బంది ఇట్లున్నది.

పాము మాయమగును. కాని త్రాడు సత్యమైనచో, అది మాయము కాదు. జ్ఞానము యొక్క స్థాయి పెరిగినప్పుడు అది కూడ మాయము కావచ్చును. ఏది బాధితము కాదో, అదియే సత్యము. బాధితమగునది మిథ్య. అదే విధముగా అత్యయందలి కర్మత్వము మిథ్య. అత్యుత్తమ అనునది సత్యము. ఈ రెండింటియొక్క సత్యత్వశ్రేణి ఒకటి కాదు. అత్యుత్తమ కర్మ యని శాస్త్రము బోధించుట లేదు. శాస్త్రము కర్మను ఉద్దేశించి కర్మలను విధించుచున్నదే గాని, అత్యుత్తమ అను విషయములో శాస్త్రము ప్రమాణభూతమగుట లేదు. మనకు తెలియని సాధ్యములను, మరియు వాటికి సాధనములను బోధించుటయందు మాత్రమే శాస్త్రము ప్రమాణము అనే పాత్రను నిర్వహించుచున్నది. ' నేను కర్తను ; నేను భోక్తను ; నేను దుఃఖిని ; నేను సంసారిని ' అని ప్రతివానికి తెలియును. దీనిని బోధించుటకు శాస్త్రముతో పని లేదు. ఈ విషయము పశుపక్ష్యాదులకు కూడ తెలియును. అహరమును తినే కుక్క ఇంకో ప్రాణి భుజించుచున్నదని అనుకోదు. తోకను ఊపాలని తలంచిన కుక్క ఊపేది తన తోకయే గాని, తనకు సంబంధము లేని తోక కాదు. దీనికి కర్మత్వబుద్ధి అని పేరు. ఇది ప్రతి ప్రాణియందు గలదు. నీవు కర్తవని శాస్త్రము బోధించవలసిన అవశ్యకత లేదు.

కాని శాస్త్రము ఒక విషయమును చెప్పుచున్నది. మనము చేసే కర్మలు పుణ్యపాపములనే అదృష్టఫలమునిచ్చును. అయీ కర్మల వలన లభించే ఫలములను కూడ శాస్త్రమే బోధించుచున్నది. అగ్నిహోత్రకర్మ గాని, దాని వలన స్వర్గము లభించునని గాని, స్వర్గముయొక్క స్వరూపము గాని, దేహము మరణించినా జీవుడు మరణించడని గాని మనకు తెలియదు. ఈ విషయములు వ్రత్యక్ష-అనుమాన-ప్రమాణములకు గోచరము కావు. కావున, వీటిని తెలియుటలో మనకు శాస్త్రము ప్రమాణమగుచున్నది. కాని, కర్మత్వమును నిర్ధారించుటలో శాస్త్రము ప్రమాణము కాదు. పైగా, అత్యుత్తమ క్రియాసంబంధము లేదనియు, అత్యుత్తమ కర్మ కాదనియు, అత్యుత్తమ బ్రహ్మ-అభిన్నమనియు శాస్త్రము నిర్ధారించుచున్నది. ఆ జ్ఞానము వలన అత్యయందు ఆరోపించ బడిన కర్మత్వ-భోక్తృత్వములు నిషేధించ బడును. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, అత్యయందు ఆరోపించ బడిన సంసారిత్వము తొలగిపోవును. శాస్త్రము అంతిమముగా అత్యయొక్క యథార్థస్వరూపమును బోధించి కర్మత్వబుద్ధిని నిర్మూలించును.

ఇచట ఒక ప్రశ్న ఉదయించును. కర్మత్వబుద్ధిని అకర్మత్వబుద్ధి త్రోసిపుచ్చిన విధముగా, అకర్మత్వబుద్ధిని కర్మత్వబుద్ధి త్రోసిపుచ్చలేదా ? లేదని శ్రీశంకరులు ప్రత్యుత్తరముగా, అకర్మత్వబుద్ధి ఎందువలన ? అత్యుత్తమమనియు, అకర్మ అనియు దర్శించిన జ్ఞాని మునిచ్చినాడు. కర్మయనే మిథ్యాప్రత్యయము తొలగి పోవును. మరల అదే జ్ఞానియందు యందు అత్యుత్తమమని ప్రసక్తి లేదు. జ్ఞానముచే తొలగించ బడిన తప్పు ధారణ మరల కర్మత్వబుద్ధి

నిట్లు ఉదయించును ? అజ్ఞానము ఉన్ననూ, మిథ్యాప్రత్యయము ఉండుననే నియమము లేదు. ఉదాహరణకు, నిద్రలో అజ్ఞానము ఉన్నది ; కాని, మిథ్యాప్రత్యయము లేదు. కాని, మిథ్యాప్రత్యయము ఉన్నచో అజ్ఞానము ఉండి తీరును. అ అజ్ఞానము తొలగి పోయిన తరువాత, మరల మిథ్యాప్రత్యయము ఉదయించే ప్రసక్తి లేదు. జ్ఞానము ఉదయించగానే, అజ్ఞానము దూరమగును. కావున, మరల భ్రాంతి ఉదయించదు. సత్యము బాధించబడదు. మిథ్య మాత్రమే బాధించబడును. ఏలయన, ఏది బాధించబడదో, అదియే సత్యమగును గదా !

శ్రీశంకరులు ఇంకనూ ఇట్లు వివరించిరి : అగ్ని వేడిని, ప్రకాశమును కలిగియుండు నని మనకు తెలియును. అ జ్ఞానము బాధింపబడుట సంభవమేనా ? అగ్ని సర్వదా బూడి దచే కప్పబడియుండునని ఒకాయన తలచుననుకొనుడు. అది వాస్తవమా ? కాదు. అది మిథ్యాప్రత్యయము. అగ్ని వేడిని, ప్రకాశమును కలిగియుండును అనే జ్ఞానము కలుగగానే, అది బాధించబడును. కాని, అ జ్ఞానము తరువాతి కాలములో బాధించబడదు. అదే విధ ముగా, ' సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించును ; భూమి బల్లవరువుగా నుండును ' ఇత్యాది ధారణలు మిథ్యాప్రత్యయములు. ఒకప్పుడు అవి సత్యమేనని జనులు తలపోసిననూ, తరువాత అవి త్రోసిపుచ్చబడినవి. అదే విధముగా, ప్రస్తుతములో అత్మ అకర్త అనే జ్ఞానము కూడ త్రోసిపుచ్చబడునని చెప్పగలమా ? అత్మను త్రోసిపుచ్చే ప్రసక్తియే లేదు. అకర్తృ-అభోక్తృ-అత్మను నిషేధించుట సంభవము కాదు. కావున, అబాధితమగు అత్మయే సత్యము. సర్వమును త్రోసిపుచ్చువాడే అత్మ. అట్టి చేతన-అత్మను ఏ కాలమునందైననూ బాధించుట అసంభవము. మనచే తెలియబడే సర్వదృశ్యవదార్థములను బాధించుట సంభ వమే. కాని, సర్వనిషేధములకు అవధియగు అత్మచైతన్యము నిషేధించ బడదు. అత్మ అకాశము వంటిది. సర్వమును అకాశములో ఇటునటు కదల్చుచున్నను. కాని, అకాశ మును ఇటునటు కదల్చుట సంభవము కాదు. కావున, అత్మస్వరూపమును నిషేధించుట సంభవము కాదు.

బ్రహ్మజ్ఞానమును బోధించే శ్రుతి అత్మయందు కర్తృత్వమును బాధించునన్నచో, కర్తను ఉద్దేశించి కర్మలను విధించే శ్రుతి కూడ బాధింపబడును. అట్లు శ్రుతి బాధింపబడే సక్షములో, దాని ప్రామాణ్యమునకు భంగము వాటిల్లును. ఇది మీమాంసకుల వాదము. ఈ వాదము సరిగాదు. కర్మను విధించే శ్రుతిని బ్రహ్మవిద్యాబోధకమగు శ్రుతి బాధించును. ఇందువలననే, వేదాంతము వేదమునకు అఖరున గలదు. వేదమునకు అదిలో కర్మ గల దు. మిథ్యాప్రత్యయములు అన్నియు ఇటులనే యుండును. సత్యజ్ఞానము ముందు కలు గునా ? తరువాత కలుగునా ? తప్పను దిద్దే జ్ఞానము సర్వదా మిథ్యాప్రత్యయమునకు తరువాత వచ్చును. అత్మ కర్తయను ప్రత్యయము ముందుగా కలుగును. ఈ ప్రత్యయము నర్యులకు గలదు. తరువాత, శ్రుతి వచ్చి అత్మ కర్త కాదని మనకు చెప్పును. అప్పటికే నిషేధింపబడి యున్న ఈ కర్తృత్వజ్ఞానము తరువాతి కాలములో వచ్చిన అకర్తృత్వజ్ఞాన మును నిషేధించ లేదు. పూర్వమే నిషేధింపబడిన కర్తృత్వము తరువాతి సత్యమును నిషేధించ లేదు. త్రాడు అనే జ్ఞానము సర్పజ్ఞానమును త్రోసిపుచ్చిన తరువాత, మరల అచట అ త్రాడునందు సర్పము కన్పట్టదు. ఈ దృష్టాంతములో అ పాఠశాల మరెయొక

కాలములో మరియొక దేశములో జరిగే అవకాశము గలదు. కాని, ప్రస్తుతములో దేశకాలములకు ప్రసక్తి లేదు. అత్త ఎప్పుడు మరుగైనది ? నీయందు ఎన్ని ఆత్మలు గలవు చాలినంత కాంతి లేకపోవుటచే పొరబడుటకు అవకాశము గలదని చెప్పుటకు వీలు లేదు. ఏలయన, అత్తయే కాంతి. అత్త విషయములో పొరబడే అవకాశము ఎక్కడిది ? అత్త స్వైరపై ఆధారపడి లేదు. అత్త ఒక మూల ఉండే పదార్థము కాదు. అత్త అనగా నీవే. అత్త కాలాధీనము కాదు. కాలము మిథ్య. అత్త ఒక విశిష్టమగు అవస్థకు పరిమితమై ఉండదు. ఏలయనగా, అవస్థలు అన్నీ అత్తపై ఆధారపడి యుండును. కావున, ఒకసారి అత్తజ్ఞానము కలిగిన తరువాత, మరల అత్త విషయములో పొరబడే అవకాశము ఎక్కడిది ? ఇది సంభవము కాదు. మిథ్యాప్రత్యయమును మిథ్య యని తెలుసుకొని త్రోసిపుచ్చిన తరువాత అది బాధితముగనే కొనసాగును. సత్యము మాత్రమే మిగిలి యుండును.

మనకు ఇతరప్రమాణముల వలన తెలియుటకు వీలు లేని వివిధలక్ష్యములను మరియు వాటిని పొందే సాధనములను శ్రుతి బోధించుచున్నది. కాని ఈ శ్రుతివాక్యములు అత్త-బ్రహ్మ-ఐక్యమును బోధించే శ్రుతివాక్యములను బాధించ లేవు. ఈ రెండు రకముల శ్రుతివాక్యముల గురించి మనము తెలియదగిన అంశము మరియొకటి గలదు. కొన్ని లక్ష్యములను మరియు వాటిని చేరుటకై ఉద్దేశించ బడిన సాధనములను వేదములోని పూర్వభాగము బోధించుచున్నది. ఉత్తరభాగములో శ్రుతి స్వయముగా సాధనము కాగా, శ్రుతివాక్యముల వలన కలిగే జ్ఞానమే స్వయముగా సాధ్యమగుచున్నది. ఈ జ్ఞానమే మోక్షము. వేదాంతశాస్త్రమును మనము చదువుటకు కారణమేమి ? వేదముయొక్క పూర్వభాగములో ఏది మనకు అభిష్టము ? ఏది కాదు ? అను విషయముతో బాటు వివిధలక్ష్యములను పొందగలిగే సాధనములను మనము తెలుసుకొనవచ్చును. కాని, ఒకానొక సత్యవస్తువును గురించి బోధించే ఉత్తరభాగమును మనము ఎందుకు చదువవలెను ? మనకు అభిష్టమైనవి, మనము పొందగోరేవి వివిధలక్ష్యములే గాని, సత్యవస్తువు కాదు గదా ! మనము వేదాంతమును కేవలము సత్యవస్తువును తెలియుటకు మాత్రమే చదువుట లేదు. మనము మోక్షమును పొందుటకై వేదాంతమును అధ్యయనము చేయుచున్నాము. మన అభిష్టము మోక్షము. కాని, జ్ఞానమే ఆ లక్ష్యము అగుచున్నది. సాధకుడు వెదికే వస్తువు తన స్వరూపమే అయి ఉన్నది. కావున, వేదాంతములో లక్ష్యము అత్తజ్ఞానము మాత్రమే. ఈ జ్ఞానము లభించిన తరువాత పొందదగిన మరియొక లక్ష్యము లేదు. వేదాంతమును గాని, ఇతరశాస్త్రములను గాని అధ్యయనము చేయుట వలన ఏమి లభించును ? జ్ఞానము మాత్రమే. శాస్త్రము ప్రమాణము. కావున, అది జ్ఞానమును మాత్రమే ఇచ్చును. వేదాంతమునకు విషయవస్తువు అత్త. ఆ అత్తయే సర్వముయొక్క యథార్థస్వరూపమై యున్న మునకు విషయవస్తువు అని తానే సర్వము అని తెలుసుకొనును. కావున, ఈ జ్ఞానమే ది. ఈ సత్యమువరంగిన జ్ఞాని తానే సర్వము అని తెలుసుకొనును. కావున, ఈ జ్ఞానమే లక్ష్యము. ఇది ఇతరజ్ఞానముల వంటిది కాదు. ఈ జ్ఞానమునకు దృష్టాంతముని లక్ష్యము అగును. ఒక దృష్టాంతమునీయవచ్చును. ఒకడు తానే పదవ వాడు అయి చుట్టరి కష్టమే అయినా, ఒక దృష్టాంతమునీయవచ్చును. ఒకడు తానే పదవ వాడు అయి ఉండియు, తనను మినహాయించి లెక్కించుటచే పదవవాడు లేడని భ్రమించి, వాని కొరకు వెదుకుచుండెను. అప్పుడు ఒక పుణ్యాత్ముడు ' ఆ పదవవాడవు నీవే ' అని చెప్పగా, వెదుకుచుండెను. అందర్నములో అతడు వెదికేది తన కొరకు అతడు సత్యమును గ్రహించెను. ఈ సందర్భములో అతడు వెదికేది తన కొరకు

మాత్రమే గనుక, జ్ఞానమే లక్ష్యము అగుచున్నది. వేదాంతము నిరూపించే ఈ విశిష్టలక్ష్యమును కర్మకాండ నిషేధించ లేదు.

జ్ఞానికి దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు ' నేను ' అనే ధారణ బాధితమగును (బాధ్యత). వినాశమగుట వేరు ; బాధింపబడుట వేరు. ఒక పదార్థము వినష్టమైనచో, అది ఆ రూపములో మనకు లభించదు. కాని, ఒక పదార్థము బాధింపబడినప్పుడు అది ఆ రూపములో కానవచ్చుచున్ననూ సత్యము కాదని మనకు తెలియుచుండును. దేహేంద్రియాదులయందలి ' నేను ' అనే ధారణ తప్పు అని తెలియుచుండును. మిథ్యను మిథ్యగా గుర్తించనిదే బాధించుట (negation) ఉండదు. మిథ్యను మిథ్యగా గుర్తించుటయే జ్ఞానము. జ్ఞానియందు దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందలి ' నేను ' అనే తప్పు ధారణ బాధింపబడి యుండును. అది బాధింపబడిన విధమెట్టిది ? అత్మజ్ఞానముచే అది బాధింపబడినది. ఇది ఎట్లు సంభవము ? అత్మజ్ఞానము సత్యము ; దేహేంద్రియమనస్సంఘాతము మిథ్య. ఈ జ్ఞానము కలుగనంతవరకు మిథ్య సత్యము యొక్క వేషములో దగా చేయుచుండును. మోసగాని మోసమును బయట పెట్టినంత వరకు వాడు మోసమును చేయుచునే యుండును. విచారించినచో మోసగాని అసలు రంగు బయట పడును. అదే విధముగా, విచారము చేయనంతవరకు దేహాదులయందలి ' నేను ' అనే ధారణ సత్యమువలె భాసించును. కాని, అత్మజ్ఞానము ఉదయించిన తరువాత దానికి నిషేధము ఉండదు.

అత్మజ్ఞానమును ఎవరు నిషేధించ వలెను ? దానిని నిషేధించుటకై మరియొక అత్మ ఉండవలెను. కాని రెండవ అత్మ లేదు. కావున, అత్మజ్ఞానము దేనిచేతనైననూ నిషేధించబడదు. ఇంతే గాక, అత్మజ్ఞానము కాలాధీనము కాదు గనుక, అది ఏ కాలము నందైననూ నిషేధించ బడదు. అత్మ కాలాధీనము కాకపోవుట మాత్రమే గాక, కాలము యొక్క ఉనికి నిత్య-అత్యయందు మాత్రమే గలదు. సర్వధా కాలవినిర్ముక్తమై యున్న అత్మ ఏ కాలమునందైననూ మార్పులకు ఎట్లు లోనగును ? కావున, అత్మజ్ఞానమును ఏ కాలమునందైననూ త్రోసిపుచ్చుట సంభవము కాదు. ఇంతే గాక, అత్మజ్ఞానమును బాధించుటకు ఒక ప్రమాణము అవశ్యకమగును గదా ! అత్మ సుమానప్రమాణమునకు గాని, ప్రత్యక్షప్రమాణమునకు గాని గోచరము కాదు గనుక, అని అత్మజ్ఞానమును బాధించలేవు. అత్మజ్ఞానముకంటె శ్రేష్ఠమగు జ్ఞానము మాత్రమే దానిని బాధించ గల్గును గదా ! కాని, శ్రుతి సర్వమును బాధించియే యున్నది. శ్రుతి జ్ఞానము బాధించ గల్గును గదా ! కాని, మాత్రమే గాక, జ్ఞేయపదార్థము (ప్రమేయము) ను కూడా బాధించియున్నది. ఈ అత్మను ఏ ప్రమాణము బాధించగల్గును ? అత్మను గురించి ఇంతకంటె విశిష్టమైన జ్ఞానమును సంపాదించే ప్రమాణము లేదు గావున, దానిని బాధించుట సంభవము. అత్మ శుద్ధచైతన్యస్వరూపము ; సర్వవరిచ్ఛేదరహితము ; దేశకాలములకు అసంభవము. అత్మ శుద్ధచైతన్యము. అట్టి అత్మను బాధించుట ఎట్లు సంభవమగును అనితమైనది ; సర్వగుణవినిర్ముక్తము. అట్టి అత్మను బాధించుట ఎట్లు సంభవములు తెలిసి యున్నచో, ఆ తెలిసియున్న దానిని బాధించుట సంభవము ? మనకు ఒక గుణము తెలిసినప్పుడు, ఆ తెలిసినగుణములగుచున్నవి. ఆ చైతన్యమును అత్మ సర్వగుణములు బదులుగా

నిషేధించ గలను. కాని నిషేధించే నన్ను నేను నిషేధించ జాలను.
' నాకు జ్ఞానము గలదు ; కాని, నాకు మోక్షము లభించ లేదు ' అని చెప్పుట సంభవము కాదు. జ్ఞానఫలమగు మోక్షము జ్ఞానము కంటె భిన్నముగా లేదు. ఆ ఫలము అత్య కంటె భిన్నముగా లేదు గనుక, దానిని నిషేధించుట సంభవము కాదు. ఈ ఫలము కంటె శ్రేష్ఠమైన ఫలము మరియొకటి లేదు. కావున, ఈ ఫలమును మరియొక ఫలము తోసిపుచ్చే ప్రసక్తి లేదు. స్వాతంత్ర్యమే ఈ ఫలము. ఒకడు స్వాతంత్ర్యమునుండి విముక్తిని పొందినాడనుకొనుడు. వానికి ఏమి లభించినట్లు ? బంధమే. కావున, ఈ ఫలమును దించి యుండే మరియొక ఉత్కృష్టఫలము లేదు. ఇంతే గాక, సర్వప్రమాణాతీతమగు అత్యుత్తమముకంటె ఉత్కృష్టమగు మరియొక జ్ఞానము ఉండజాలదు. 'బ్రహ్మపు నీవే' అనునది శాస్త్రముయొక్క అంతిమమగు ఉపదేశము. దీనిపై ఇంకనూ మెరుగులు దిద్దుట సంభవమగును ? బ్రహ్మ అనంతము. బ్రహ్మకంటె భిన్నముగా ద్వితీయవస్తువు లేదు. దీనికి మెరుగులు దిద్దవలసినది ఎవరు ? బ్రహ్మకంటె భిన్నముగా రెండవది ఉన్నది. అది బ్రహ్మకంటె నిక్కుప్తము మాత్రమే కాగల్గును.

శ్రుతివాక్యములు బాధించలేవు. బ్రహ్మవిద్యను బోధించే శ్రుతి కర్మను విధించే శ్రుతిని బాధించునని మనము చెప్పినాము. కాని, బ్రహ్మవిద్యాశ్రుతికి మాత్రమే ప్రామాణ్యము గలదనియు, కర్మను విధించే శ్రుతులకు ప్రామాణ్యము లేదనియు మన తాత్పర్యము కాదు. అత్మ కర్త కాదు అనే అవగాహనయొక్క దృష్టికిణములో మాత్రమే అత్మయందలి కర్తృత్వము నిషేధించబడినది. ఆ సత్యము తెలిసినచో, అనగా అత్మ మాత్రమే సత్యమనియు, శ్రుతితో సహా

మిగిలినది అంతా మిథ్య అనియు తెలిసిన జ్ఞానికి కర్మను విధించే శ్రుతి ప్రమాణము కాజాలదు. కాని, కర్మను విధించే శ్రుతి బ్రహ్మవిద్యాశ్రుతిచే బాధింపబడుటచే దానికి సుత రాము ప్రామాణ్యము లేదనుట సరిగాదు. ఈ విషయమును ఇట్లు వివరించవచ్చును. కర్మ కాండలో ఒక విశిష్టకర్మను చేయవలసిన క్రమము నిర్దేశించబడి యుండును. ఉదాహరణ కు, ముందుగా ఉపనయనసంస్కారమును పొందియున్న వ్యక్తి మాత్రమే వివాహమునకు అర్హుడగును. వివాహము వలన వ్యక్తికి వైశ్యదేవమనే కర్మను, దాని వలన అగ్నిహోత్రకర్మను చేసే అధికారము సంక్రమించును. అగ్నిహోత్రమును చేయువాడు జ్యోతిష్టోమమును చేయుటకు అర్హుడగును. జ్యోతిష్టోమమును చేసిన వ్యక్తి వివిధచాతుర్మాస్యక్రతువులను చేయుటకు అర్హుడగును. ఈ విధముగా ఈ అర్హత పెరుగుచుండును. ఒక కర్మను చేయుట వలన మరియొక కర్మను చేసే అర్హత సంక్రమించును. మరియు, అవి ఒక క్రమములో పరిత్యజింప బడును. ఉదాహరణకు, ఉపనయనసంస్కారమును పొందిన వ్యక్తి దానిని మరల చేయనక్కర లేదు. దీనిని బట్టి శాస్త్రము క్రమములో ముందుగా విధించిన కర్మ ప్రమాణము అగుననుకోరాదు. దాని ప్రయోజనము తీరినది. కావున, ఆ తరువాత దానితో పని లేదు. అదే విధముగా, శ్రుతి విధించిన వివిధకర్మలు వేదముయొక్క ఆఖరులో జ్ఞానకాండయందు బోధించబడిన జ్ఞానమునకు మనస్సును సంసిద్ధము చేయుటకై ఉద్దేశించ బడినవి. ఇంతే గాక, సర్వకర్మలకు వాస్తవమగు ప్రయోజనమేమి ? కర్మలను క్రమముగా చేయుచుండగా, వ్యక్తియందు అంతఃకరణశుద్ధి నిర్మాణమగును. దాని వలన తాను ఆరాధించే ఈశ్వరుని స్వరూపమును తెలుసుకొన వలెననే కోరిక అతనియందు ఉదయించును. నేను ఆరాధించే ఈ ఈశ్వరుని స్వరూపమెట్టిది ? నాకు, ఈశ్వరునకు మధ్య గల సంబంధమెట్టిది ? ఈశ్వరుని యథార్థస్వరూపమేమి ? నా స్వరూపమేమి ? జగత్తుయొక్క స్వరూపమేమి ? ధార్మికజీవనమును గడిపిన వ్యక్తిలో ఈ జిజ్ఞాస ఉదయించును. కర్మకాండకు అంతకూ తాత్పర్యము మానవునియందు అత్యుజ్జానము కొరకై అభిరుచిని నిర్మాణము చేయుట మాత్రమేనని శ్రీశంకరుల సిద్ధాంతము.

అత్యుజ్జానసాధన కొరకు మాత్రమే ఈ కర్మలన్నియు ఉద్దేశించ బడినవి. క్రమముగా విధించబడిన కర్మలలో రెండవ కర్మను చేయు సందర్భములో మొదటి కర్మ బాధితమగును. అంత మాత్రాన, ఆ మొదటి కర్మను విధించిన శ్రుతి ప్రమాణము కాకుండా పోదు. మొదటి కర్మను విధించే శ్రుతికి రెండవ కర్మను విధించే శ్రుతితో సమానమగు ప్రామాణ్యము ఉండును. కాని ఎవరికి ? మొదటి కర్మను అప్పటికే పూర్తి చేసిన వానికి కాఁజ్ఞి. ఇంకనూ మొదటి కర్మను చేయనివానికి అది ప్రమాణమగును. అదే విధముగా, 'అత్య బ్రహ్మ ; కావుననే, అత్య అకర్త ' అని శ్రుతి బోధించే ప్రకరణములో అప్పటికే కర్మ అంతయూ బాధించబడినది. కావున, ' అమృతత్వము కర్మచే గాని, సంతానముచే గాని, సంపదచే గాని సిద్ధించదు ; త్యాగముచే మాత్రమే అమృతత్వము సిద్ధించును (న కర్మణా న వ్రజయా ధనేన త్యాగేనైతే అమృతత్వమానః) . ' అనే శ్రుతివాక్యములో న్యవచనవ్యాఖ్యాతము లేనే లేదు. ఒక విశిష్టస్థాయిలో శ్రుతి కర్మను బోధించును. ఆ కర్మను చేయుట కర్మపరిత్యాగమునకు దారి తీయును. అనగా, అది సాధకుని మనస్సును జ్ఞానోదయమునకు సంసిద్ధము చేయును. కావుననే, వేదాంతవిచారమును చేయగోరు

వ్యక్తి ధార్మికజీవనమును గడువవలెనని విధించ బడినది. ధార్మికజీవనము లేని వేదాంత విచారము సఫలము కాదు. అట్టి విచారము శుష్కవేదాంతము అగును. ధార్మికవాయుమం డలములో మాత్రమే వేదాంతమును అధ్యయనము చేయవలెను.

బ్రహ్మకంటె భిన్నమగు సర్వము మిథ్య అని శ్రుతి చెప్పి ప్రకరణము సచ్చ సరికి కర్మకాండ అప్పటికే బాధితమై యున్నది. కాని, మిథ్యాభూతమగు శ్రుతి ఎట్లు ప్రమాణమగును ? శ్రుతి మిథ్యయే అయినా, ఉపాయమగుటలో దోషము లేదు. చరమల క్ష్యముయొక్క దృష్టికోణములో దానికి ఒకానొక వ్యావహారికసత్యత్వము గలదు. ఈ వ్యావ హారికసత్యత్వము అత్యయొక్క పారమార్థికసత్యత్వమునకు అనురూపమైనదియే గాని, విరుద్ధము కాదు. ఉదాహరణకు, ఒకడు పామును చూచి భయపడినాడనుకొనుడు. ఇంతలో అతని మిత్రుడు అచటకు వచ్చి, అతడు త్రాడును చూచి పాము అని భ్రమపడినాడని గ్రహించెను. అప్పుడా మిత్రుడు ఏమి చేయును ? అతడు దీపమును తెచ్చి త్రాడును చూపును. ఇచట దీపము ఉపాయము. ఈ ఉపాయము కొత్తగా దేనిని సృష్టించలేదు. అది పాము భయపడి పారిపోవునట్లు చేయలేదు. అది కేవలము సత్యమును చూపును. అంతే. ఆ విధముగా సత్యమును చూపించి, అది మిథ్యాభూతమగు సమస్యను పరిష్కరించినది. సంసారబంధము మొదలగు వాటినుండి విముక్తమై యున్న బ్రహ్మపు నీవే. ఇట్టి స్థితిలో మోక్షమనగా నేమి ? సాధకుడు గాని, ఈ జ్ఞానమును కోరే ముముక్షువు గాని, మోక్షము గాని యథార్థముగా లేనని శాస్త్రము అంతిమవాక్యముగా చెప్పును. ఇదియే సత్యము. సమస్య పూర్తిగా మిథ్య. కావున, దానిని పరిష్కరించే ఉపాయము కూడ మిథ్యయే. అయి ననూ, ఆ ఉపాయమునకు ఒకానొక వ్యావహారికసత్యత్వము గలదు. సత్యవస్తువును మనకు చూపించే ఆ ఉపాయమునకు ఆ స్థాయికి చెందిన సత్యత్వము చాలును. ఇచ్చటి ప్రతివాది పూర్వమీమాంసకుడు. ఆ విషయమును దృష్టిలో నిడుకొని శ్రీశంకరులు మీమాం సకులకు తేలికగా అర్థమయ్యే దృష్టాంతమునిచ్చుచున్నారు. కర్మకాండలో విధివాక్యము లకు అంగములుగా పనిచేసే అర్థవాదములు అనే వాక్యములు కొన్ని గలవు. ఈ వాక్య ములు సిద్ధవస్తువును బోధించును. కాని, పూర్వవేదముయొక్క తాత్పర్యము విధియే గాని, సిద్ధవస్తుప్రతిపాదనము కాదని మీమాంసకుల నిర్ణయము. అర్థవాదములవంటి సిద్ధవస్తుబో ధకవాక్యములు ఉన్నచో, వాటిని విధివాక్యములకు అంగములుగా చేయవలెను. అట్లు గాని చో, అని నిర్ధకములగును (అమ్నాయస్య క్రియార్థత్వాత్ అనర్థక్యం అతదధానామ్). అగ్ని ఎడ్యగా, అ కన్నీరు వెండి అయినదని వేదము చెప్పుచున్నది. ఈ జ్ఞానము వలన మనకు ప్రయోజనము ఏమి గలదు ? వేదము సాహిత్యము వంటిది కాదు. అది మనకు కర్తవ్యములను బోధించే ధర్మశాస్త్రము. దాని బోధ నిరుపయోగముగా నుండరాదు. ఈ వాక్యములను ప్రయోజనము గలదు. వెండియొక్క ఈ విధమైన జన్మను ఆధారముగా వాక్యమునకు ప్రయోజనము గలదు. వెండియొక్క ఈ విధమైన జన్మను ఆధారముగా చేసుకొని, 'యజ్ఞములో వెండిని దక్షిణగా నీయరాదు' అని వేదము నిషేధించుచున్నది. అదే అర్థవాదము యజ్ఞమును చేసే విధానము (ఇతికర్తవ్యత) లో భాగమగుచున్నది. అదే విధముగా, పూర్వమగు కర్మకాండ జ్ఞానకాండకు అర్థవాదము వంటిది అగునని శ్రీశంకరులు ఉద్ఘోషించినారు. ఉపాయము మిథ్యయే అయినా, దానికి చరమలక్ష్యముయొక్క సత్యత్వ

ముతో పోలిస్తే ఒకానొక స్థాయికి చెందిన సత్యత్యము గలదు. కర్మ జ్ఞానమునకు సాక్షాత్సాధనము కాదు. కాని, కర్మ పరంపరగా జ్ఞానమునకు దారి తీయును. లౌకికవ్యవహారములలో కూడ మనము ఇట్టి ఉపాయములను వినియోగించుచుందుము. పిల్లవాడు పాలు త్రాగని మారాము చేసినచో, తల్లి వానితో పాలు త్రాగుట వలన జాట్లు ఒత్తుగా పెరుగునని చెప్పును. ఆ వాక్యము యథార్థము కాదు. కాని, దాని వలన ఒక ప్రయోజనము ఒనగూరినది. ఈ విధముగా పిల్లలు తమకు హితకరములగు పనులను చేయునట్లు ప్రేరేపించుట మనము ఎన్నో కథలను చెప్పుచుందుము. అదే విధముగా, కర్మకాండ మిథ్యయే అయినా, శాస్త్రము దానిని ప్రమాణరూపములో మాత్రమే ప్రతిపాదించును. అట్లు బోధించుట వలన సాధకుడు తన కర్మత్యములను నిర్వర్తించి తద్వారా అంతఃకరణశుద్ధిని పొందును. ఈ తీరున సంసిద్ధుడైన జిజ్ఞాసువు జ్ఞానమును, తద్వారా మోక్షమును పొందును. కావున, మనము మిథ్యాభూతమగు ఉపాయమును ఆధారముగా చేసుకొని, సత్యలక్ష్యమును చేరవచ్చును. శ్రీశంకరులు ఈ విధముగా పుర్ణమగు కర్మకాండకు బ్రహ్మవిద్యతో సంబంధమును కలిపిరి.

శ్రీశంకరులు మరియొక విషయమును స్పష్టము చేసిరి. కర్మకాండ మిథ్యయే అయిననూ కర్మవిజ్ఞానమునకు సాక్షాత్సాధనము (ప్రమాణము) అగుచున్నది. మానవులందరు ముముక్షువులు కారు. కర్మ మరియు దాని ఫలము యథార్థమనియే వారు భావించుదురు. వారికి ఆయా అల్పఫలములను పొందుటకై కర్మకాండ సాక్షాత్తుగా సాధనమగుచున్నది.

వేదాంతశాస్త్రమునుండి వుట్టిన జ్ఞానము బాధింపబడదు (అబాధితం జ్ఞానమ్). కావున, ప్రమాణనిర్వచనము దానికి పూర్తిగా వర్తించును. ఇతరప్రమాణములకు లభ్యము కానిది, మరియు ఇతరప్రమాణములచే బాధింపబడనిది అగు జ్ఞానమును ఇచ్చే జ్ఞానసాధనము ప్రమాణము (అబాధిత-అనధిగత-జ్ఞాన-జనకం ప్రమాణమ్) అని మనము నిర్వచించియున్నాము. వాస్తవములో అనుమానము మొదలైన ఇతరప్రమాణములు అబాధితజ్ఞానమును ఇచ్చుట లేదు. ఆ దృష్టితో చూస్తే కర్మకాండ కూడ ప్రమాణము కాదు. కర్మచున్ననూ, బ్రహ్మజ్ఞానముచే ఆ సాధన-సాధ్యములను గురించి బోధించు-అత్మ మాత్రమే అను జ్ఞానము కలుగగానే, అవి అన్నియు బాధితములగును. కాని, స్వీయక్షేత్రములో సాధన-సాధ్యములను బోధించే కర్మకాండ ప్రమాణమే యగును. ఈ కర్మలను అంతఃకరణశుద్ధి కొరకై వినియోగించు కొనవచ్చును. దాని వలన మోక్షము లభించును. ఈ తీరున కర్మకాండ సాక్షాత్తుగా మోక్షసాధనము కాకపోయినా, పరంపరాసాధనము అగుచునే యున్నది. ఇంతే గాక, ఆ జ్ఞానక్షేత్రమునకు పరిమితమై యున్న వారికి అది సాక్షాత్తుగా సహాయకారి అగుచున్నది. కేవలము అర్థకామములతో సంతృప్తి పడే వాని విషయములో కర్మకాండ అల్పలక్ష్యములను సాధించే సాధనములను బోధించే సాక్షాత్-ప్రమాణము అగుచున్నది.

వివిధకర్మలను బోధించే శ్రుతివాక్యములు అత్మ-జ్ఞానమును ఇంకొకరూ పొందని వారికి ప్రయోజనకరములగుచున్నవి. ఆ వాక్యములు మోక్షమును పొందుటకై పరంపరా

[illegible]

చేయకపోయిననూ, కర్మఫలము అంతయు అతనికి చేచును. అదే విధముగా, దేహదులు కర్మలను చేయుచుండగా, అత్య యజమాని వలె, రాజు వలె, సర్వసేనాధ్యక్షుని వలె, ఏ వనిని చేయకున్ననూ, కర్మత్వము మరియు కర్మఫలము అత్యకు మాత్రమే చెందును. ఈ కర్మత్వము గౌణము అని చెప్పుటయు సరిగాదు. కావున, అత్యయందు ముఖ్యకర్మత్వము గలదు. సుఖదుఃఖములనిచ్చే పుణ్యపాపములనే కర్మఫలములు కూడ అత్యకు మాత్రమే సంక్రమించును.

ప్రతివాదికి తాను ఇచ్చిన దృష్టాంతములు పూర్తి సంతృప్తిని కలిగించ లేదు. ఏల యనగా, రాజు తాను స్వయముగా యుద్ధమును చేయకపోయిననూ, అయన కూడ ఏదో ఒక రకమైన క్రియాశీలతను కలిగిన వాడై యుద్ధమునకు సహకరించుచున్నాడు గదా ! కావున, ప్రతివాది మరియొక దృష్టాంతమునిచ్చుచున్నాడు. అయస్కాంతముయొక్క సన్నిధిలో ఇనుప ముక్కలు కదలాడును. అత్యయొక్క సన్నిధి కూడ అట్టిదియే. అయస్కాంతము ఒక స్థానములో స్థిరముగా నుండును. దానియందు మార్పులు ఏమియు ఉండవు. అది ఏ వనిని చేయదు. కాని దాని సన్నిధిలో ఇనుప ముక్కలు చలించును. అదే విధముగా, అత్య తన సన్నిధి మాత్రముచే మనస్సు, ఇంద్రియములు మరియు దేహము అను వాటిని క్రియాశీలములుగా చేయును. కావున, అత్య తాను స్వయముగా ఏ వనిని చేయక పోయినా, తన సన్నిధిచే ఇతరములను క్రియాశీలములుగా చేయుచున్నది గనుక, అత్యయే ముఖ్యకర్మ యగును.

శ్రీశంకరులీ వాదమును త్రోసిపుచ్చిరి. అత్య ఏ వనిని చేయుట లేదని చెప్పి, మరల అత్య కర్మయగునని చెప్పుట విరుద్ధము. దీనిపై ప్రతివాది ఇట్లు చెప్పును : కర్మత్వము పలు విధములుగా నున్నది. సైనికుడు యుద్ధమును చేయును. రాజు తాను యుద్ధమును చేయక పోయిననూ, యుద్ధమును చేయించి కర్మ యగును. అత్యలో వికారములు లేవనియు, అది సాక్షాత్తుగా క్రియలను చేయదనియు సర్వులకు అంగీకారమే. కాని, ఆ కారణముచే అత్యయందు కర్మత్వము లేదని చెప్పలేము. అత్య అవిక్రియమై యుండుట దాని కర్మత్వమును త్రోసిపుచ్చలేదు. వికారములు లేకున్ననూ, రాజునకు వలె అత్యకు కూడ కర్మత్వము సంభవమే.

శ్రీశంకరులు ఈ రాజు దృష్టాంతములోని దోషమును చూపించినారు. రాజు కర్మను చేయుట లేదను మాట సరిగాదు. రాజులు కూడ యుద్ధమును చేయుదురు. శ్రీరాముడు అటులనే చేసినాడు. సేనాధ్యక్షులు కూడ యుద్ధమును చేయుదురు. కావున, వారు అందరు ముఖ్యకర్మలే యగుదురు. ఒకచో రాజు స్వయముగా యుద్ధములో పాల్గొనక పోయిననూ, యుద్ధమును చేయాలని నిర్ణయించి ఆజ్ఞలను జారీ చేసేది ఆయనే గదా ! సేనాధ్యక్షుడు కూడ ఆజ్ఞలను ఇచ్చుట ద్వారా యుద్ధమును చేయును. నిర్ణయమును తీసుకొనుట, ఆజ్ఞలనిచ్చుట అనునవి కూడ కర్మలే. ఆజ్ఞలనిచ్చువాడు సాక్షాత్తుగా కర్మ యగును. యుద్ధమునకు పూర్తి బాధ్యత రాజుది మాత్రమే. యుద్ధము చేయాలనే నిర్ణయము రాజుదే కాని, సైనికులది కాదు. మరియు, ఆ సైనికులకు అందరికీ రాజు జీతములను ఇచ్చి, యుద్ధసామగ్రిని సమకూర్చును. సైనికులు ఉచితసేవను చేయుట లేదు. కావున, యుద్ధములో విజయము లభించినా, పరాజయము కలిగినా, అది రాజునకు, లేదా సేనా

ధ్యక్షునకు మాత్రమే చెందును. యజ్ఞమును చేయు యజమాని విషయములో కూడ పరిస్థితి ఇంతే. ప్రధానహోమమును మాత్రమే గాక, కొన్ని ప్రముఖమగు ఇతరకర్మలను కూడ యజమాని చేయును. యజమాని సంకల్పమును చేయుట మాత్రమే గాక, ఋత్విక్కులకు దక్షిణలను ఇచ్చును. కావున, యజ్ఞములో ముఖ్యకర్త నిస్సంశయముగా యజమానియే. యజ్ఞఫలము కూడ ఆయనకు మాత్రమే లభించును. కావున, ప్రస్తుతములో ఈ ఉదాహరణలు యుక్తియుక్తముగా లేవు. వీటిని బట్టి ఆత్మకు ముఖ్యకర్తృత్వము లేదని చెప్పుట సంభవము కాదు.

శ్రీశంకరులు ఇట్లు వివరించినారు : ఆత్మయందు ఆరోపించబడే కర్తృత్వము ముఖ్యము కాదు ; గౌణము మాత్రమే. పై దృష్టాంతములలో రాజు, సైన్యాధ్యక్షుడు కర్మలను చేయుచునే యున్నారు. కాని, ఆత్మ అట్లు గాదు. ఆత్మ క్రియలను వేటిని చేయుట లేదు. కావున, ఆత్మయందు కర్తృత్వము ఉపచారమే (figurative) గాని, వాస్తవము కాదు. ఆత్మయొక్క సన్నిధిలో సర్వకర్మలు జరుగునని మనము అంటాము. కాని, ఆత్మకు కర్తృత్వమును అంటగట్టుట తాత్పర్యము కాదు. వాస్తవములో, సర్వకర్మలు ఆత్మయొక్క సన్నిధిలో మాత్రమే జరుగుననే ప్రతిపాదనము ఆత్మ కర్త కాదని బోధించుటకై చేయబడినది. ఆత్మసన్నిధి మాత్రముచే సర్వకర్మలు జరుగుచున్నచో, దానిని బట్టి ఆత్మకు కర్తృత్వము సంక్రమించదు. కావున, ఆత్మయందలి కర్తృత్వము ఉపచారము మాత్రమే. రాజు విషయములో పరిస్థితి ఇది కాదు. రాజునకు ప్రత్యక్షకర్తృత్వము లేదను మాట వాస్తవము కాదు. రాజుయొక్క సన్నిధి మాత్రముచే సర్వకర్మలు జరుగుచున్నవని మనము చెప్పలేము. అయస్కాంతసన్నిధి మాత్రముచే ఇనుప ముక్కలు కదలాడే పరిస్థితి రాజు విషయములో వర్తించదు. అయస్కాంతము ఏ పనిని చేయదు. దానికి కర్తృత్వము లేదు. అదే విధముగా, ఆత్మ తాను క్రియలను వేటిని చేయకున్ననూ, దాని సన్నిధి మాత్రము చేతనే దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు వివిధకర్మలను చేయుచుండును. కావున, ఆత్మయందు ఆరోపించబడే కర్తృత్వము గౌణము లేక ఔపచారికము మాత్రమే. ' నేను చూచుచున్నాను ; నేను వినుచున్నాను ' అను ప్రయోగములు ఔపచారికములు (figure of speech) మాత్రమే గాని, యథార్థములు గావు. ఇది శ్రీశంకరులు నిరూపించిన సిద్ధాంతము.

కర్తృత్వము ఔపచారికము మాత్రమే అయినచో, ఫలము ఎవరికి చెందును ? ఫలము కూడ ఔపచారికమే. కర్మఫలములగు పుణ్యపాపములు సుఖదుఃఖములనిచ్చును. వాటితో ఆత్మకు గల సంబంధము గౌణమే గాని, ముఖ్యము కాదు. ఆత్మ స్వయముగా కర్మలను వేటిని చేయుట లేదు గనుక, వాటికి ఆత్మ బాధ్యతను వహించనక్కరలేదు. ఆత్మ కర్మఫలభోక్త కాదు. గౌణకర్త యథార్థమగు కర్మను చేయదు. కావున, అవిక్రియమగు ఆత్మ దేహేంద్రియమనస్సుల కర్మల ద్వారా కర్త గాని, భోక్త గాని యగుట కల్గి. ఆత్మ అవిక్రియమని చెప్పి, మరల ఆత్మ కర్త-భోక్త అని చెప్పుట విరుద్ధము. దీనితో అభ్యంతరములన్నియు త్రోసిపుచ్చబడినవి. ఈ చర్యకు అంతములో శ్రీశంకరులు ఒక విషయమును చెప్పిరి. భ్రాంతి ఉన్నచో సర్వము సంభవమగును. ఆత్మ కర్త

కాకపోయినా, కర్త యగును. అజ్ఞానముచే దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు అత్మ యనే ధారణ ఉండుటచే అత్మ కర్త యనియు, భోక్త అనియు భ్రాంతి కలుగును. స్వప్న ములో వలె భ్రాంతిచే లేనిది ఉన్నట్లు, ఉన్నది లేనట్లు కానవచ్చును. వాస్తవములో అత్మ తక్క ఇతరము లేకపోయినా, భ్రాంతిచే అనేకము ఉన్నట్లు కానవచ్చును. ద్వైతము లేకు న్ననూ, జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయవిభాగము ఉన్నట్లు కన్పట్టును. సృష్టి లేకుండగనే సృష్టి, స్థితి లేకున్ననూ స్థితి, ప్రలయము లేకున్ననూ ప్రలయము --- ఏదైనా సంభవమే. మౌలికమగు అజ్ఞానము ఉన్నచో, సర్వము ఘటిల్లును. దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు అత్మ యనే భ్రాంతిలో జీవితము ఆరంభమగును. అప్పుడు కర్మకు ప్రాముఖ్యము పెరుగును. ధర్మ-అధర్మములు, పుణ్య-పాపములు సంప్రాప్తమగును. కావుననే, కర్మయోగము, అంతః కరణశుద్ధి, సన్న్యాసము మొదలగు సాధనలు అవశ్యకమగుచున్నవి.

దేహేంద్రియమనస్సంఘాతమునందు అత్మభ్రాంతి ఉండుట చేతనే, మానవుడు తనకు అభీష్టము కాని సర్వమును పొంది సంసారి యగును. మనస్సునందు 'నేను' అను భ్రాంతిలో ఈ సంసారము ఆరంభమగుచున్నది. ఈ సూక్ష్మశరీరతాదాత్మ్యమును వెన్నంటి స్థూలశరీరముతోడి తాదాత్మ్యము ఏర్పడును. దాని వెంటనే జ్ఞాతృ-జ్ఞాన-జ్ఞేయభేదము అనే ద్వైతము గలదు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు అత్మకంటె భిన్నముగా దర్శించబడును.

జ్ఞానము ఉదయించగానే, వ్యక్తి-జగత్తు-ఈశ్వరుడు అనే భేదముతో సహా సంసార మంతయు విలీనమగును. ఆ పూర్వవిలయమే మోక్షము. కావున, జ్ఞానము వలన మాత్రమే మోక్షము లభించునని నిర్ధారించడమైనది. సర్వకర్మసన్న్యాసము జ్ఞానముచే మాత్రమే సంభవమగును. నీపు ధర్మములను అన్నిటిని విడిచిపెట్టి (సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య) అత్మను శరణు పొందినచో, నేను నిన్ను సర్వపుణ్యపాపములనుండి విడిపించెదను. ఈ 'నేను' ఎవరు ? అదియే అత్మ, ప్రత్యగాత్మ, సర్వముయొక్క అత్మ, పరమాత్మ. ఈశ్వరు నియొక్క మరియు జీవునియొక్క యథార్థస్వరూపమగు ఈ అత్మను గుర్తించుచుయే మోక్షము అనబడును.

ఈ అధ్యాయములో గీతాశాస్త్రము అంతయూ సారరూపముగా చెప్పబడినది. కాని, గడచిన రెండు శ్లోకములలో మరల గీతాసారము మరింత సంగ్రహముగా చెప్పబడినది. ఒక శ్లోకములో కర్మయోగము చెప్పబడినది. జ్ఞానముచే కర్మలను అన్నింటినీ విడిచిపెట్టుట (జ్ఞానకర్మసన్న్యాసము) రెండవ శ్లోకము (సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య) లో చెప్పబడినది.

విద్యాసంప్రదాయమునెరింగి (సంప్రదాయవిత్) శాస్త్రమును బోధించు వ్యక్తి పాటించే నియమము ఒకటి గలదు. అదియే సంప్రదాయవిధి. అది ఇచ్చట శాస్త్రమునకు అంతములో ప్రదర్శించబడుచున్నది. అచార్యుడు ఈ జ్ఞానమును ఎవరికి ఈయవలెను?

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 67 :

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो ऽ भ्यसूयति ॥ ६७ ॥

ఇదం తే నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన

న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోభ్యసూయతి (67).

శ్రే = నీకు, ఇదమ్ = (చెప్పబడిన) ఈ జ్ఞానము, అతస్సాయ = ధార్మిక-అనుశాసనము లేనివానికి, న వాచ్యమ్ = చెప్పబడరాదు, అభక్తాయ = భక్తుడు కానివానికి, న = చెప్పబడరాదు, చ = మరియు, అశుశ్రూషవే = ఏనే ఉత్సాహము లేనివానికి, న = చెప్పబడరాదు, చ = మరియు, యః = ఎవడైతే, మామ్ = నన్ను, అభ్యసూయతి = దోషములు లేకున్ననూ వాటిని వెదుకునో వానికి, కదాచన = ఎన్నడైననూ, న = చెప్పబడరాదు.

నీకు చెప్పిన ఈ జ్ఞానమును అచార్యుడు ధార్మిక-అనుశాసనము లేనివానికి, భక్తుడు కానివానికి, ఏనే ఉత్సాహము లేనివానికి, మరియు నాయందు లేని దోషములను వెదికి చూపించువానికి చెప్పారా (67).

లేదా,

నీవు ఈ జ్ఞానమును ధార్మిక-అనుశాసనము లేనివానికి----- చెప్పారా (67).

' నీవు కారణము లేకుండగనే శోకించుచున్నావు (అశోచ్యానన్యశోచస్త్వమ్) ' అని అరంభమై, ' దుఃఖించకుము (మా శుచః) ' అని అంతమైన గీతాశాస్త్రమును ఇదమ్ అను పదము పరామర్శించును. నేను నీకు చెప్పిన ఈ గీతాశాస్త్రమును కొంత మందికి చెప్పారా (న వాచ్యమ్) అని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. ఎవరికి చెప్పరాదో నిర్దేశించుట ద్వారా, ఎవరు చెప్పదగినవారు అను విషయము తేలును. నీ హితము కొరకు చెప్పబడినది (తవ హితాయ ఉక్తమ్) అని శ్రీశంకరులు హితాయ, ఉక్తమ్ అనే పదములను జోడించిరి. నీచే చెప్పబడరాదు (త్వయా న వాచ్యమ్) అని మనము త్వయా అను పదమును కూడ జోడించుకొన వలెను. ఈ వచనము అర్థునుని ఉద్దేశించి చెప్పబడిననూ, శాస్త్రము తెలిసిన వారికి అందరికి వర్తించును.

శ్రీశంకరులు ఇట్లు వివరించిరి : గీత సంసారమును నిర్మూలించి మానవునకు హితమును చేగూర్చును. కావున, గీత మోక్షశాస్త్రము అగుచున్నది. కాని, కర్మకాండలో బ్రహ్మజ్ఞానము ప్రధానముగా బోధింపబడదు గనుక, అది జ్ఞానముతో సంబంధమును కలిగియున్ననూ, సాక్షాత్తుగా మోక్షశాస్త్రము కాదు. కర్మకాండలో కూడా అక్కడక్కడ అత్మ యొక్క మరియు ఈశ్వరునియొక్క స్వరూపమును బోధించే మంత్రములు కానవచ్చిననూ, అచట అత్మజ్ఞానము ప్రధానలక్ష్యముగా బోధింపబడుట లేదు. అచట వివిధకామనలను పరిపూర్తి చేసుకొనుటకై కావలసిన సాధన-సాధ్యములు మరియు ధర్మ-అర్థ-కామములనే పురుషార్థములు మాత్రమే బోధించబడును. అచట వేదాంతములో వలె మోక్షము అనే నాల్గవ పురుషార్థము తత్పరతతో బోధింపబడుట లేదు. ఇందువలననే, మనము వేదమును కర్మకాండ మరియు జ్ఞానకాండ అనే రెండు భాగములుగా విభజించినాము. కాని, భగవద్గీతలో పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నముగా నున్నది. శ్రీకృష్ణభగవానుడు రెండవ అధ్యాయములోననే అర్థునునకు ఇట్లు బోధించినాడు : ' వేదములు అన్నియు త్రిగుణాత్మకమగు

సంసారము విషయపస్తువుగా కలిగియున్నది. నీవు ఈ మూడు గుణములనుండి విముక్తుడవు కమ్ము (త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున)'. త్రిగుణములకు అతీతుడగుట యనగా మోక్షమే. మోక్షము మాత్రమే ప్రధానలక్ష్యముగా గలవానికి నిశ్చయాత్మికబుద్ధి (వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి) ఉండును. ఇతరలక్ష్యములన్నియు ఆ ప్రధానలక్ష్యమునకు లోబడి యుండును. అట్టి సాధకుని జీవితము కర్మయోగము అగును. కావున, మోక్షమును కోరువానికి (ముముక్షువు) మాత్రమే కర్మయోగము సంభవమగును. మానవజీవితమునకు చరమలక్ష్యము మోక్షము మాత్రమే అనే వివేకము లేనివానికి కర్మయే గాని, కర్మయోగము ఉండదు. అట్టి వానికి అసంఖ్యాకములగు లక్ష్యములు ఉండును. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అనంతము లక్ష్యము కానివానికి కోరికలు అనంతముగా నుండును. కావున, ఈ గీతాశాస్త్రమును యోగ్యమగు అధికారులకు మాత్రమే బోధించవలెను. అధికారము లేనివారికి బోధించరాదు.

దీనిని ఎవరికి బోధించరాదు (న వాచ్యమ్) ? ధార్మిక-అనుశాసనము లేనివానికి (అతపస్కాయ) బోధించరాదు. బౌద్ధిక-అనుశాసనము లేని వారు (అమేధావినః) కూడ ఈ కేటగిరీకు మాత్రమే చెందెదరు. ఈ రెండు రకములు సాధారణముగా కలిపి నిర్దేశించబడును. తపస్సు అనగా జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన-అన్వేషణ అను అర్థములు కూడ గలవు. తైత్తిరియోపనిషత్తులో భృగువునకు ఆయన తండ్రి ' తపస్సుచే బ్రహ్మను తెలుసుకొనుము (తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞానస్య)' అని చెప్పెను. ఆచట తపస్సు అనగా కేవలవిచారము మాత్రమే. కాని, ఇచట తపశ్శాలి అనగా, అంకితభావము కలిగి జ్ఞానమును పొందుటకై అవశ్యకమగు ప్రయత్నమును చేయుటకు సంసిద్ధుడైనవాడు అని చెప్పవచ్చును. ఈ లక్షణము లేనివానికి (అతపస్కాయ) ఈ జ్ఞానమును బోధించరాదు.

ఇంతేగాక, ఈ జ్ఞానమును భక్తి లేనివానికి (అభక్తాయ) ఈయరాదు. భక్తి ఈశ్వరునియందు మాత్రమే గాక, గురువునందు కూడ ఉండవలెను. అనగా, మోక్షమును పొందుటకు శ్రద్ధతో బాటు ఒక విశిష్టమైన ఈశ్వరీయభావన కూడ అవశ్యకమగుచున్నది. మోక్షము ఈశ్వరానుగ్రహము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లభించునని భక్తునకు తెలియును. ఈ భక్తుడు తప్పనిసరిగా జిజ్ఞాసుభక్తుడై ఉండవలెను. కావున, అతనికి ఈశ్వరునియందలి భక్తితో బాటు, గురువునందు మరియు గురువుయొక్క బోధయందు అంకితభావము ఉండును. దీనిని బట్టి ఒకడు ఈ జ్ఞానమునందు తత్పరత గలవాడే అయినా, అతనికి భక్తి లేనిచో, ఈ జ్ఞానమునకు అర్హుడు కాదనియు, అతనికి బోధించరాదనియు స్పష్టమగును.

ఇటువంటి వారికి బోధించకూడని ప్రత్యేకకాలము ఏదైన గలదా ? ఎన్నడూ బోధించరాదని (న కదాచన) భగవానుడు నొక్కి చెప్పుచున్నాడు. ఎట్టి పరిస్థితులలోనైనా, బలప్రయోగము చేయబడిన సందర్భములోనైనా ఈ జ్ఞానమును అనర్హునకు ఈయరాదని శ్రీశంకరుల అభిప్రాయము. శాస్త్రము తెలిసిన వ్యక్తి సంప్రదాయము తెలిసిన వాడు కానిచో, అనర్హునకు చెప్పి అవకాశము గలదు. కావుననే, శ్రీశంకరులు ఇచట సంప్రదాయమును స్పష్టము చేసినారు.

ఇంతేగాక, ఎనే ఉత్సాహము లేనివానికి (అశుశ్రాషవే) కూడ ఈ జ్ఞానమును బోధించరాదు. ఉత్సాహము లేనివారు తరగతికి వెళ్లిననూ, అతని మనస్సు ఎచ్చటనే

ఉండును. లేదా, ఆతడు తరగతిలో నిద్ర పోవును. శుశ్రూషుః అనగా విశేష కఠింక గలవాడు (శ్రోతుం ఇచ్ఛుః). శుశ్రూషువు అగు వ్యక్తికి శాస్త్రమునందు అమితముగు ప్రీతి ఉండును. ఆతడు శాస్త్రమును తెలుసుకొనుటకు కటిబద్ధుడై యుండును. అట్టివానికి మాత్రమే శాస్త్రమును బోధించవలెను. చదువు మీద పట్టింపు లేనివానికి చెప్పరాదు. కఠింక జ్ఞానమును ఈయరాదని శాస్త్రనియమము (న అవృష్టః కస్యచిత్ బ్రూయాత్) గలదు. పరుణుడు తన కుమారుడగు భృగువునకు ఈ జ్ఞానమును ఆతడు కఠింక తరువాత మాత్రమే ఇచ్చినాడు. అంత వరకు ఈయలేదు. కావున, జిజ్ఞాసువు తరగతిలో కూర్చుండి విశేషశ్రాహము గలవాడు అయి ఉండవలెను.

దీనిని ఇంకనూ ఎవరికి ఈయరాదు ? గీతాచార్యునియందు దోషములను వెదుకువానికి దీనిని బోధించరాదు. నా కంటె భిన్నమైనది, లేదా నాకంటె ఉత్కృష్టమైనది మరియొకటి లేదు (మత్తః పరతరం నాస్తి) ; నీవు నన్ను మాత్రమే శరణు పొందుము (మామేకం శరణం వ్రజ) ; నాయందు నిశ్చలమగు భక్తిని కలిగియుండుము (మయి అవ్యభిచారిణీ భక్తిః) ; నీ మనస్సును నాయందు నిలుపుము (మన్మనా భవ) ; నా భక్తుడవు కమ్ము (మద్భక్తో భవ) ; యజ్ఞముచే నన్ను ఆరాధించుము (మద్యాజీ) ; నాకు నమస్కరించుము (మాం నమస్కృయ) అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినాడు గనుక, ఆయన పొగరుమోతు అని ఎవరైననూ నిందించవచ్చును. ఇటువంటి వాక్యములు చాల గలవు. తరచుగా ఉత్తమపురుష (నేను) ను ప్రయోగించే వ్యక్తి జనుల దృష్టిలో పొగరుమోతు. కాని, ఇచట శ్రీకృష్ణుడు ఈశ్వరుని స్థానమునుండి ప్రసంగించినాడు. ఆయనను ఈశ్వరునిగా దర్శించినచో, ఈ ఉపదేశము సార్థకమగును. శాస్త్రము తెలిసి బోధించువాడు శాస్త్రవిత్ అనబడును. కాని, శ్రీకృష్ణుడు శాస్త్రమును రచించి లోకములకు అందజేసిన వాడు గనుక, శాస్త్రకృత్ అనబడును. గీతాశాస్త్రమును సాక్షాత్తుగా భగవానుడే ఉపదేశించినాడు. ఈ విషయమును గుర్తించిన జిజ్ఞాసువునందు విలక్షణమగు శ్రద్ధ నెలకొని అది ఆతనిని అనుగ్రహించును. దీనికి భిన్నముగా, భగవానునియందు లేని దోషములను ఆయనకు అంటగట్టినచో, అది అసూయ అనబడును (గుణేషు దోషదర్శనమ్). సర్వగుణములు భగవానునియందు పూర్ణరూపములో నున్నవి (సర్వగుణవాన్). అట్టి అనంతకల్యాణగుణగణవిశిష్టుడగు ఈశ్వరునియందు కూడ తప్పులను చూపినచో, అది అసూయ యగును. ఇట్టి అసూయాపరునకు గీతను బోధించరాదు. ఎందువలన ? అట్టి ధోరణి గలవానియందు ఈ ఉపదేశము వ్యర్థమగును.

ఈ జ్ఞానమును ఎవరెవరికి బోధించరాదు అను విషయమును నిర్ధారించుట వలన, దీనిని ఎవరికి ఈయవచ్చును అను విషయము సుస్పష్టమైనది. అధ్యాత్మిక-అనుశాసనము, భక్తి, వినాలనే ఉత్సాహము, మరియు గురువులో లేని దోషములను వెదికి పట్టే వ్యభావము లేకుండుట అను లక్షణములు గల వ్యక్తి దీనికి అర్హుడు.

సంప్రదాయబద్ధముగా ఈ జ్ఞానమును బోధించే అచార్యునకు లభించే ఫలము ఎట్టిది ?

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 68 :

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तैष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తైష్వభిధాస్యతి

భక్తిం మయి పరాం కృత్యా మామేవైష్యత్యసంశయః (68).

యః = ఎవరైతే, మయి = నాయందు, పరామ్ = సర్వోత్కృష్టమైన, భక్తిమ్ = భక్తిని, కృత్యా = చేసి, పరమమ్ = సర్వశ్రేష్టమైనది, గుహ్యమ్ = రహస్యమైనది అగు, ఇమమ్ = ఈ జ్ఞానమును, మద్భక్తేషు = నా భక్తులయందు, అభిధాస్యతి = బోధించునో, మాం = నన్ను మాత్రమే, ఏష్యతి = పొందగలడు, అనంశయః = సందేహము లేదు.

ఎవరైతే నాయందు సర్వోత్కృష్టమైన భక్తి గలవారై సర్వశ్రేష్టము,

రహస్యము అగు ఈ జ్ఞానమును నా భక్తులకు బోధించునో, ఆతడు

నన్ను మాత్రమే పొందుననుటలో సందేహము లేదు (68).

దీనిని ఎవరు బోధించెదరో (యః అభిధాస్యతి) అని భగవానుడు చెప్పుటచే,

ఈ నియమము అర్థుననుకు మాత్రమే గాక, శాస్త్రమును ఉపదేశించే సర్వులకు వర్తించు సని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ శాస్త్రములోని విషయమును తెలుసుకున్నవానికి మోక్షము లభించును. కావుననే, ఈ శాస్త్రము సర్వోత్కృష్టమని (పరమమ్) చెప్పబడినది. శ్రీకృష్ణార్థుల మధ్య సంభాషణ రూపములోనున్న ఈ ఉపదేశము మిక్కిలి పవిత్రమైనది మరియు రహస్యమైనది (గుహ్యమ్). దీనిని రహస్యముగా నుంచుటకు కారణమేమి ? ఈ జ్ఞానమునకు సంసిద్ధుడు కానివానికి, దీని అవశ్యకత లేనివానికి ఇది హానిని కలిగించును. సామాన్యభక్తునిలో ' నీవు భగవానుడవు ' అని చెప్పినచో, ఆతడు భక్తిని విడిచిపెట్టును. కాని అతనికి జ్ఞానము పట్టవదదు. అప్పుడు ఆతడు ఉభయభ్రష్టుడగును. ఈ ఉపదేశమునకు ముందే అతని స్థితి బాగుండెడిది. కావున, ఈ జ్ఞానమునకు సంసిద్ధుడైన వానికి మాత్రమే దీనిని బోధించవలెను. కావున, ఇది పవిత్రమైనది. అంత మాత్రమే కాదు. ఈ జ్ఞానము పరమపురుషార్థమునిచ్చును. కావున, ఇది చాల విలువైనది. కావున, దీనియందు పూర్ణమగు శ్రద్ధ గలవానికి మాత్రమే దీనిని ఈయవలెను. శ్రద్ధ లేనివానికి ఇది ఉపకరించదు. ఈ జ్ఞానము వ్రత్యక్షము మొదలైన ఇతరజ్ఞానసాధనము (ప్రమాణము) లకు ఉపలభ్యము కాదు గనుక, ఇది పరమరహస్యము. మరియు, ఇది సంసారము అనే సమస్యకు పరిష్కారమును వెదుకుచున్న జిజ్ఞాసువుయొక్క స్వరూపమై యున్నది. సాధకుడు దీని కొరకు అన్వేషించుచున్నంత వరకు ఇది రహస్యముగనే యుండును. విలయనగా, జిజ్ఞాసువు దేని కొరకు వెదుకుచున్నాడో, అది వాని ఆత్మయై ఉన్నది. పరియగు అర్థత లేనివానికి బోధించిననూ, అది వాని బుద్ధికి అందదు. అనగా, వానికి అది రహస్యముగనే మిగిలి యుండును. విశిష్టసాధనములను వినియోగించి విశిష్టలక్ష్యములను సంపాదించే అభిముఖ్యము గల వ్యక్తికి ఈ ఉపదేశము రహస్యముగనే మిగిలి యుండును. విలయనగా, దీని యందు సాధన-సాధ్యములు లేవు. ఇది కేవలము ఆత్మను గురించి తెలుసుకొనుట మాత్రమే. అత్మ అతిసూక్ష్మమైనది ; ప్రమాణములకు గోచరము కానిది. దానిని శాస్త్రవచనములు లక్ష్యార్థము ద్వారా బోధించును. ఇది రహస్యమనుటలో ఇది మరియొక కారణము.

ఈ గీత ఉపదేశించబడేది ఎవరికి ? పరమేశ్వరభక్తులకు (మద్భక్తేషు). సాధారణముగా భక్తులు అర్థకామములకు కట్టుబడినవారై, ఆ లక్ష్యములను పొందుటకు ఈశ్వరుని సాహాయ్యమునర్థించెదరు. కాని, ఇచట భక్తులు పరమేశ్వరుని గురించి జ్ఞానమును కోరుచున్నారు. అంతకు తక్కువతో వారికి పని లేదు. పరమేశ్వరునినుండి ఏవో కొన్ని అల్పఫలములను గాక, పరమేశ్వరుని మాత్రమే గోరి వారు పరమేశ్వరుని ఆశ్రయించుచున్నారు. ఈ జిజ్ఞాసు-భక్తుల ఏకైకలక్ష్యము మోక్షము. ఈ జ్ఞానమును పొందుటకు ఏరు అర్థులు. వీరికి ఈ జ్ఞానమును ఈయవలెనని చెప్పి భగవానుడు ఇచట భక్తియొక్క ప్రాముఖ్యమును దృఢముగా ప్రతిపాదించుచున్నాడు. జిజ్ఞాసువునకు అనుశాసనము (తపస్సు) మరియు విచారణ ఉత్సాహము (శుశ్రూష) తో బాటు ఈశ్వరునియందు భక్తి కూడ అత్యవశ్యకమని ఇచట నిర్దేశించబడినది.

ఈ జ్ఞానమును ఉపదేశించు వ్యక్తి నాయందు సర్వోత్కృష్టమైన భక్తిని (భక్తిం మయి వరామ్) నెరపుచున్నాడని శ్రీకృష్ణుడిచట చెప్పుచున్నాడు. గీతను బోధించు ఆచార్యుడు భగవత్స్వరూపమును నిరూపించుచున్నాడు గనుక, అది భగవంతుని సేవయే యగును. దీనిని బోధించువారు భగవత్స్వరూపము తెలిసిన జ్ఞానియై ఉండును. జ్ఞాని నా స్వరూపమే (జ్ఞానీ తు ఆత్మైవ) అని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు. అనగా, భగవానునకు భక్తునకు మధ్యలో భేదము లేకమైననూ లేదు. ఇదియే పరమభక్తి. భగవానుని గురించి వాస్తవముగా బోధించవలసినది భగవానుడే. ఈ జ్ఞానము వలన అహంకారము విలీనమగును. కావున, గీతను బోధించే ఆచార్యుడు భగవానుడే యగును. పరమేశ్వరునితో అభేదమును పొందియున్న ఆచార్యుడు జ్ఞాని-భక్తుడగును. ఆయన బోధించుట ద్వారా భగవానుని నిరంతరముగా సేవించుచుండును.

వానికి లభించు ఫలమేమి ? వాడు నన్ను పొంది తీరును (మాం ఏష్యతి) '. అతడు జీవించియుండగనే ముక్తుడు (జీవన్ముక్తుడు) అగును. అతనికి జ్ఞాననిష్ఠయందు ఏదేని సమస్య ఉన్నచో, ఈ బోధన వలన అది తీరిపోవును. జీవేశ్వరుల స్వరూపము ఒక్కటియే గాన, గీతను బోధించే ఆచార్యుడు పరమేశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేదు. అతడు మరచించిన తరువాతనైననూ పరమేశ్వరుని పొందును. అనగా, ప్రారబ్ధకర్మ క్షయమైన తరువాత పరమేశ్వరుడు మాత్రమే మిగిలి యుండును.

పూజలను చేయువారు, యజ్ఞములను చేయువారు ఇత్యాదిగా భక్తులు అనేకరకములుగా నున్నారు. గీతను బోధించు ఈ భక్తుడు చేసే బోధరూపమైన ఈ పూజలో, ఈ జ్ఞాన యజ్ఞములో ద్రవ్యములు ఇసుమంటైననూ లేవు. కాని, శ్రీకృష్ణునకు గీతోపదేశకుడైన భక్తుని కంటె అధికమైన ప్రీతిపాత్రుడు మరియొకడు లేడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 69 :

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम् ।

प्रविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

న చ తస్మాన్మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృతమః

భవితా న చ మే తస్మాదన్యః ప్రియతరో భువి (69).

చ = మరియు, మనుష్యేషు = మనుష్యులలో, తస్మాత్ = వానికంటె, మే = నాకు, ద్రియకృత్తమః = అధికమగు ద్రియమును చేయువాడు, కశ్చిత్ = ఎవరైననూ, స = లేడు, చ = మరియు, భువి = భూలోకమునందు, తస్మాత్ = వానికంటె, అన్యః = మరియుకడు, మే = నాకు, ద్రియతరః ఎక్కువ ద్రియమైనవాడు, స భవితా = ఉండబోడు.

మనుష్యులలో వానికంటె నాకు ఎక్కువ ద్రియమును చేయువాడు ఎవరైననూ లేడు. మరియు భూలోకమునందు వానికంటె మరియుకడు నాకు ఎక్కువ ద్రియమైనవాడు ఉండబోడు (69).

భక్తులందరిలో వీనికంటె భగవానునకు అధికద్రియమైన భక్తుడు మరియుకడు లేడు. ఎందువలన ? ' నన్ను తెలుసుకున్నవాడు నేనే అగును (జ్ఞానీ త్యాగైవ) '. అత్యంత్యంతప్రీతిపాత్రమైనది. దాని స్వరూపము అనంతము (అనందము). ఈ స్వరూపమే మన అనుభవములో సుఖరూపముగా అభివ్యక్తమగుచుండును. సర్వులు ప్రేమించేది అత్యను మాత్రమే. అత్యజ్ఞాని అనందస్వరూపమును గురించి బోధించును. అతడు అ అనందస్వరూపముకంటె భిన్నముగా లేడు. కావున, భగవానునకు దీనిని బోధించు వానికంటె ఎక్కువ ద్రియమైనవాడు లేడు.

జ్ఞానికంటె గొప్ప భక్తుడు ఇప్పుడు లేకున్ననూ, రాబోవు తరములలో పుట్టవచ్చును గదా ! అది సంభవము కాదు. ఈ లోకములో భవిష్యత్తులోనైననూ ఈ జ్ఞానమును ఉపదేశించువాని కంటె ఎక్కువ ద్రియమైనవాడు పుట్టడు. ఈ శ్లోకములోని ' చ ' అను పదము వర్తమానమును భవిష్యత్తుతో కలుపును. లేదా, గతములో ఇంతకంటె గొప్ప భక్తుడు లేదని కూడ చకారము నిర్దేశించును. అనగా, ఇంతకంటె గొప్ప భక్తుడు భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములలో లేడు.

ఈ జ్ఞానమును బోధించు జ్ఞాని తనకు అత్యంతప్రియతముడని భగవానుడి ఉపసంహారములో చెప్పియున్నాడు. ఇప్పుడు గీతను అధ్యయనము చేయువాడు, మరియు పారాయణమును మాత్రమే చేయువాడు కూడ స్తుతింపబడుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 70 :

अथैष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ।

शानयशेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః

జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహమిష్టస్యామితి మే మతిః (70).

చ = మరియు, యః = ఎవరైతే, అవయోః = మన ఇద్దరియొక్క, ఇమమ్ = ఈ, ధర్మ్యమ్ = ధర్మమును గురించిన, సంవాదమ్ = సంభాషణను, అధ్యేష్యతే = అధ్యయనము చేయునో, లేదా పారాయణము చేయునో, తేన = అ, జ్ఞానయజ్ఞేన = జ్ఞానయజ్ఞముచే, అహమ్ = నేను, ఇష్టః = ఆరాధింపబడినవాడను, స్వామ్ = అగుదును, ఇతి = అని, మే = నాయొక్క, మతిః = నిర్ణయము.

మరియు, ఎవరైతే ధర్మమును గురించిన మన యిద్దరి ఈ సంభాషణమును

అధ్యయనము లేక పారాయణము చేయునో, వాని ఆ జ్ఞానయజ్ఞముచే నేను ఆరాధింపబడినవాడనే యగుదునని నా నిర్ణయము (70).

ఈ సంవాదములో బ్రహ్మవిద్య మరియు కర్మయోగము ప్రస్తావించబడినదిని అధ్యయనము లేక పారాయణమును చేయువాడు ఈ శ్లోకములో స్తుతించబడుచున్నాడు. ఈ సంవాదమునకు విషయవస్తువు ధర్మము. కావున, ఇది ధర్మము (ధర్మమునకు విరుద్ధము కానిది) అనబడునని శ్రీశంకరులు వివరించిరి. ఇచట ధర్మశబ్దమున అపేక్షికార్థముతో బాటు మౌలికమగు అర్థమును కూడ స్వీకరించవచ్చును. అపేక్షికమైన అర్థములో ధర్మమనగా కర్మయోగము. మౌలికమగు ధర్మము బ్రహ్మవిద్య. ఈ సంవాదమును అధ్యయనము చేయువాడు తద్వారా నన్ను ఆరాధించినట్లు అగునని భగవానుని చట చెప్పుచున్నాడు. ఎందువలన ? అతడు గీతను కేవలము చదువుటయే అది జ్ఞానరూపమైన యజ్ఞము గనుక, ఈశ్వరారాధన యగుచున్నది. యజ్ఞమనగా ఈ రారాధన. ఇది వివిధపదార్థములను అగ్నిహోత్రములో సమర్పించి చేసే ద్రవ్యయజ్ఞము కాదు. ఇది ధార్మిక-అనుశాసనరూపమైన తపోయజ్ఞము గాని, మంత్రజపరూపమైన జ్ఞానయజ్ఞము గాని కాదు. ఇచట జ్ఞానాభ్యాసమే ఈశ్వరారాధన యగుచున్నది. శ్రీశంకరులు నాలుగు రకముల యజ్ఞములను ప్రస్తావించిరి. వివిధపదార్థములను అగ్నిహోత్రములో సమర్పించే వేదవిహితమైన ద్రవ్యయజ్ఞము మొదటిది. మంత్రములను జపించే జపయజ్ఞము రెండవది. మెల్లగా మంత్రమును పారాయణ చేసే ఉపాంశుయజ్ఞము మూడవది. స్ఫులో మాత్రమే జపించే మానసయజ్ఞము నాల్గవది. వీటిలో మానసయజ్ఞము సర్వముగా పరిగణించబడినది. ఏలయనగా, వాచికకాయకకర్మలలో మనస్సు లగ్నము చేయుచున్నది ; కాకపోవచ్చును. కాని, మానసకర్మలో మనస్సు తప్పని సరిగా లగ్నమగుచున్నది. మనస్సు లగ్నము కానిచో, అది మానసకర్మయే కాదు. గీతలోని ఈ సంవాదము అధ్యయనము జ్ఞానరూపములోనున్న యజ్ఞము. కావున, అది మానసకర్మయగును. కావున, ఇది శ్రేష్ఠమని చెప్పబడినది. గీతను అధ్యయనము చేయకుండగా కేవలము పారాయణ చేసిననూ దేవతోపాసనాఫలముతో సమమగు ఫలము లభించునని శ్రీశంకరులు చెప్పిరి. ఈ విధముగా ఈ జ్ఞానము స్తుతించబడినది.

గీతాధ్యయనమును చేయు వ్యక్తి ఈశ్వరుని ఆరాధించినట్లే యగును. కావున, అధ్యయనములో పది ఇతరపూజలను చేయలేకపోతినే యను చింత అనవసరము. ఈ మైన చింత చాలమంది జనులలో కానవచ్చును. జనులు భక్తిని ' చేయ ' గోరెదరు. గీతను చదువుట చదువే గాని, భక్తి కాదని వారి భావన. కాని, గీతాధ్యయనము ఈశ్వరారాధనయే అని పరమేశ్వరుడు ఇచట స్వయముగా చెప్పుచున్నాడు. పూర్వశాస్త్రములో విషయవస్తువు ఈశ్వరుడు మాత్రమే. కావున, అగ్ని, అహుతులు మొదలైనవి లేకపోయినా, శాస్త్రాధ్యయనము కూడ ఈశ్వరారాధనయే యగును. అపదలో భగవంతుని ఆరాధించువాడు (అర్హః), జీవితములో విజయమును సాధించుట కొరకై భగవంతుని సాహాయ్యమును అర్థించువాడు (అర్థార్థి), ఈశ్వరుని తెలియగోరువాడు (జిజ్ఞాసుః), జ్ఞాని అని భక్తులు నాలుగు రకములుగా నున్నారని శ్రీకృష్ణుడు ఇదివరలో చెప్పియున్నాడు. వీరిలో జిజ్ఞాసుభక్తుడు ఏమి చేయును ? శాస్త్రమును చదువును. ఈతడు కూడ భక్తుడేనను విష

యమును మరువరాదు. అతడు చేయు పూజ చదువుకొనుటయే. ఈశ్వరస్వరూపమునెరింగిన జ్ఞాని-భక్తుడు పరమేశ్వరునికంటె భిన్నముగా లేదు గనుక, భగవానునకు అత్యంతప్రీతి పొందుదును. కావున, ఈశ్వరీయజ్ఞానముయొక్క అభ్యాసము కూడ యజ్ఞమే. జిజ్ఞాసువు జ్ఞానయజ్ఞముచే నన్ను ఆరాధించుచున్నాడని నా నిర్ణయము (జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహమిష్ఠస్యామితి మ్మే మతిః) అని చెప్పి, భగవానుడిచట గీతాధ్యయనము చేయువానిని స్తుతించుచున్నాడు.

సాధారణముగా శాస్త్రముయొక్క అంతములో శాస్త్రశ్రవణఫలము (ఫలశ్రుతి) చెప్పబడును. దానికి శాస్త్రప్రశంస అని పేరు. ఇది సంప్రదాయసాహిత్యముయొక్క ఒక విశిష్టతైలి. గీతను అధ్యయనము లేక పారాయణను చేయు వ్యక్తిని ప్రశంసించిన తరువాత, భగవానుడు ఇప్పుడు గీతాశాస్త్రమును శ్రవణము చేయువానికి లభించే ఫలమును ప్రశంసించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 71 :

श्रीवागनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सो ऽपि मुक्तश्శुभाङ्गं लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః

సోపి ముక్తశుభాంగ్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్పుణ్యకర్మణామ్ (71).

అపి = మరియు, యః = ఏ, నరః = మానవుడు, శ్రద్ధావాన్ = శ్రద్ధ గలవాడై, చ = మరియు, అనసూయః = ఇతరులయందు దోషములను వెదికే స్వభావము లేనివాడై, శృణుయాత్ = వినునో, సః అపి = అతడు కూడ, ముక్తః = ముక్తుడై, పుణ్యకర్మణామ్ = పుణ్యకర్మలను చేయువారియొక్క, శుభాన్ = శుభకరములగు, లోకాన్ = లోకములను, ప్రాప్నుయాత్ = పొందును.

మరియు ఏ మానవుడు శ్రద్ధ గలవాడై, ఇతరులయందు దోషములను వెదికే స్వభావము లేనివాడై వినునో, అతడు కూడ ముక్తుడై పుణ్యకర్మలను చేయువారిచే పొందబడే శుభలోకములను పొందును (71).

శ్రీకృష్ణుడు ఒక వ్యక్తి కాదనియు, సాక్షాత్తుగా పరమేశ్వరుడనియు గుర్తించి, శ్రద్ధ గలవాడై (శ్రద్ధావాన్) గీతను వినే సాధకుని గురించి ఈ శ్లోకము చర్చించుచున్నది. ఈ జిజ్ఞాసువు ఇతరులలో తప్పులను వెదికే వనిని చేయడు (అనసూయః). ఇట్టి వ్యక్తి ఈ గీతాశాస్త్రమును శ్రవణము చేసినచో, ముక్తుడగును. దేనినుండి ? అది పరిస్థితులపై ఆధారపడియుండును. అతడు పుణ్యకర్మలను చేయువారు పొందే శుభలోకములను పొందునని ఇతడు భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. అనగా, అర్థము తెలియక పోయినా, కేవలము శ్రవణము చేయుటచే అతని పాపములన్నియు తొలగిపోయినవని యర్థము. ఇట్టి స్థితిలో జ్ఞానము గలవాని గురించి ఏమి చెప్పవలెను ? అని శ్రీశంకరులు జోడించిరి. జ్ఞానము గల వ్యక్తి సంసారమునుండి పూర్ణముగా విముక్తిని పొందును. గీతను సాక్షాత్తుగా భగవానుడే బోధించినాడు గనుక, ఈ భగవానుని వచనములను శ్రద్ధతో వినంత మాత్రాన పాప

ములన్నియు నశించును. అట్టి వ్యక్తి శుభలోకములను పొందును. ఇంతే గాక, అతడు శాస్త్రమును అధ్యయనము చేసి దాని అర్థమును తెలుసుకున్నచో, సంసారమునుండి మోక్షమును పొందును.

అచార్యుడు తన బోధ శిష్యునకు తెలిసినదా లేదా యను విషయమును తెలియగోరుచు సహజము. అదే విధముగా, శ్రీకృష్ణుడు కూడ శిష్యుడగు అర్జునునకు తెలిసినదా లేదా యని తెలియగోరు ప్రశ్నించుచున్నాడు. అర్జునుని మనస్సులోని భావజాలమును భగవానుడు తెలియగోరుచున్నాడు. భగవానుడు అర్జునుని ప్రశ్నించుటకు కారణమేమి అను విషయమును శ్రీశంకరులు ఈ శ్లోకమునకు ఉపక్రమభాష్యములో ప్రస్తావించిరి. ఇట్లు ప్రశ్నించుటలో భగవానునకు ఒక విశేషాభిప్రాయము గలదు. అర్జునునకు శాస్త్రము తెలియలేదనుకొనుడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మరల బోధించగలడు అనే విషయమును అర్జునుడు గుర్తించుట అవసరము. శ్రీకృష్ణుడు సర్వమును బోధించియున్నాడు. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పవలసినది ఏదీ లేదు. కాని, అవసరమైనచో, అదే విషయమును మరల ఆయన ప్రక్రియను మార్చి చెప్పవచ్చును. శిష్యునకు అర్థము కాని సందర్భములో మరల పద్ధతిని మార్చి చెప్పగలిగే ప్రతిభ అచార్యునియందు ఉండును. ఈ దృష్టితో మూత్రమే భగవానుడు అర్జునుని ఈ ప్రశ్న వేయుచున్నాడు. శిష్యునకు అర్థము కాని సందర్భములో మరియొక మార్గమును అవలంబించ వలసిన బాధ్యత అచార్యునిపై గలదు. శిష్యుడు సత్యమును తెలుసుకొని తాను కృతార్థుడనైతి ననే గుర్తింపును పొందవలెను. అంతవరకు, ఉపదేశము పూర్తి అయినట్లు పరిగణింపబడదు. శిష్యునకు తెలియని సందర్భములో అచార్యుడు ప్రక్రియను మార్చి మరల బోధించవలెననే విషయమును మానవాధికి నిర్దేశించుట కొరకై భగవానుడు ఈ ప్రశ్నను వేయుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 72 :

కచ్చిదేతచ్ఛతం పాఠ్య త్వయేకాగ్రేణ చేతసా ।

కచ్చిదజ్ఞానసంమోహః ప్రణవస్థే ధనంజయ ॥ ౭౨ ॥

కచ్చిదేతచ్ఛతం పాఠ్య త్వయేకాగ్రేణ చేతసా

కచ్చిదజ్ఞానసంమోహః ప్రణవస్థే ధనంజయ (72).

పాఠ్య = పృథాకుమారా ఓ అర్జునా !, త్వయా = నీచేత, ఏతత్ = ఇది, ఏకాగ్రేణ = ఏకాగ్రమైన, చేతసా = మనస్సుతో, కచ్చిత్ క్రుతమ్ = శ్రవణము చేయబడినదా ?, ధనంజయ = కీర్తిప్రతిష్ఠలను సంపాదించిన ఓ అర్జునా !, తే = నీయొక్క, అజ్ఞానసంమోహః = అజ్ఞానముచే కలిగిన భ్రాంతి, కచ్చిత్ ప్రదష్టః = తొలగిపోయినదా ?

పృథాకుమారా ఓ అర్జునా ! నీవు ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో దీనిని వింటివా ?

కీర్తిప్రతిష్ఠలను సంపాదించిన ఓ అర్జునా ! అజ్ఞానముచే నీకు కలిగిన

భ్రాంతి తొలగిపోయినదా ? (72)

పృథ అనగా కుంతి. కావుననే, ఆయన అర్జునుని పృథాకుమారా ! అని సంబోధించినాడు. ' నీవు ఈ శాస్త్రమును వింటివా ? ' కేవలము వినుట చాలదు. పరియగు పద్ధతిలో వినవలెను. అనగా, ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో సావధానముగా వినవలెను. ఏవే

సమయములో మనస్సులో ఒకే ఒక విషయము ఉండవలెను. ఈ విశేషణమును జోడించ గానే, ప్రశ్నకు అర్థము మారింది. ' నీకు తెలిసినదా ? ' శాస్త్రశ్రవణములో సావధానమన స్మృత చాల ప్రముఖమైన విషయము. విశే సమయములో జిజ్ఞాసువు తనకు గల భావము లను, ధారణలను అన్నింటినీ స్థగితము చేసి, తన వద్దకు వచ్చుచున్న శబ్దప్రమాణముచే మనస్సును ఉద్ధృఃపితము చేయవలెను. ఇది ప్రముఖమైన విషయము. ఇంతకు పూర్వ ములో విన్నదానిని, మరియు మనస్సులో ఇదివరకే నిర్మాణమై యున్న భావనలను ప్రక్కన పెట్టి, ఈ క్షణములో బోధింపబడే విషయమును మాత్రమే వింటూ దానిని తెలుసు కొనే ప్రయత్నమును చేయుచుండవలెను. మనస్సులోని పూర్వసంస్కారములు ఉద్బు ధమై శ్రవణమును కలుపితము చేసి సమస్యలను సృష్టించవచ్చును. కావున, అట్లు జరు గకుండగా శ్రద్ధ వహించవలెను. ఈ విధముగా మనస్సులోని సర్వభావనలను స్థగితము చేసి వర్తమానములో బోధింపబడుచున్న విషయమును వినగలిగే సామర్థ్యమునకు ఏకా గ్రత అని పేరు. అనగా, మనస్సునకు ఎదురుగా ఒకే ఒక విషయవస్తువు ఉండును. ఇంతే గాక, ' నీవు నిరాదరము, నిరుత్సాహము లేకుండగా వినినావా ? ' అని శ్రీశంకరులు ప్రశ్నించుచున్నారు.

తరువాత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ' కీర్తిప్రతిష్ఠలను సంపాదించినవాడా ! (ధనం జయ) ' అని సంబోధించి రెండవ ప్రశ్నను అడుగుచున్నాడు. ' నీ వ్యామోహము తొలగి పోయినదా ? ' వ్యామోహములో నున్న వ్యక్తి భ్రాంతుడై వస్తువులను యథాతథముగా చూడజాలడు. అత్య అనాత్మగను, అనాత్మ అత్యగను కానవచ్చును. అనగా, వాటి మధ్యలో పర్వపరభ్రాంతి గలదు. వ్యామోహము ఉన్నచోట భ్రాంతి ఉండును. భ్రాంతిలో రెండు వస్తువులు పరస్పరము కలగావులగము అగును. ఈ భ్రాంతి రెండు విధములుగా నున్నది. ఒకటి అత్య-అనాత్మల మధ్య గల మాలికమగు భ్రాంతి. ధర్మ-అధర్మముల మధ్య గల భ్రాంతి రెండవది. ఇవి రెండు అజ్ఞానమునుండి పుట్టినవియే. అజ్ఞానమునుండి పుట్టిన ఈ భ్రాంతులు తొలగిపోయినవా ? అని శ్రీకృష్ణుడిచట ప్రశ్నించుచున్నాడు. దీనిని బట్టి శాస్త్రముయొక్క పూర్ణప్రయోజనము అజ్ఞాననివృత్తియేనని తేలుచున్నది. ఆయన అర్జునుని ' నీవు సరిగ్గా వినినావా ? ' అని ప్రశ్నించినాడు. భగవానుని ప్రశ్నలోని తాత్ప ర్యము ఏమనగా, ' నీకు శాస్త్రముయొక్క అవగాహన కలిగి తద్వారా మోహము పూర్ణ ముగా నశించినదా ? ' ఈ భ్రాంతిని మనము కష్టపడి నిర్మించనక్కర లేదనియు, అది సహజసిద్ధమనియు శ్రీశంకరులు వాక్రుచ్చిరి. జీవనమూల్యముల విషయములో కూడ పరి స్థితి ఇదియే. మంచి-చెడుల జ్ఞానము మానవునిలో సహజముగా ఉన్నది. కాని, మాన వుడు జీవనమూల్యముల విశిష్టతను, విలువను గుర్తించవలసి యున్నది. దాని కొరకై సాధన అవశ్యకమగుచున్నది. పైన చెప్పిన రెండు రకముల భ్రాంతులను తొలగించుకొ నుటకై మనము శాస్త్రమును శ్రవణము చేయుటకు యత్నించవలెను. అచార్యుడు బోధిం చుటలోని తాత్పర్యము కూడ శిష్యునిలో ఈ భ్రాంతులను తొలగించుటయే.

ఈ ప్రశ్నతో భగవానుని వచనములు అంతమైనవి. ' నీవు నిర్లక్ష్యముగా శోకించు చున్నావు (అశోచ్యానన్యశోచస్త్యమ్) ' అను వాక్యముతో భగవానుని ఉపదేశము ఆరం భమై, ' దుఃఖించకము (మా శుచః) ' అను వాక్యముతో అంతమైనది. తరువాత కొద్ది

శ్లోకములలో శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదము ఉపసంహరించబడినది. ఈ సంవాదము ఈ శ్లోకముతో ముగిసినది. ఈ సంవాదములో ' ధనంజయ ' అనునది భగవానుని అంతిమపదము. ధనంజయుడు అనగా సంపదను జయించినవాడు అని యర్థము. సంపదలో పలు రకములు గలవు. అధ్యాత్మికసంపద కూడ ధనమే. కావున, ఇది చాల మంగళకరమైన ముగింపు.

ఇప్పుడు అర్జునుడు భగవానుని ప్రశ్నకు సమాధానమునిచ్చుచున్నాడు. ' నీవు సన్న్యాసమును, కర్మయోగమును కూడ స్తుతించినావు ; ఈ రెండింటిలో నాకు ఏది హితకరము ? దయచేసి నాకు ఈ విషయమును చెప్పుము (సన్న్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునశ్చోగం చ శంససి, యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకమ్) ' అని అర్జునుడు పలికినాడనుకొనుదు. శ్రీకృష్ణభగవానుడు మరల మొదటినుండి అరంభించ వలసియుండును. కాని, ఇచట అర్జునుడు భగవానుని ప్రశ్నకు చక్కని నిశ్చయాత్మకముగ సమాధానమునిచ్చుచున్నాడు. కావున, గీత ముగింపునకు వచ్చుచున్నది.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 73 :

अर्जुन उवाच ।

नष्टो मोहः स्मृतिलब्ध्या त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितो ऽ स्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

అర్జున ఉవాచ

నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధ్యా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత

స్థితోఽస్మి గతసందేహః కరిష్యే వచనం తవ (73).

అర్జునః = అర్జునుడు, ఉవాచ = పలికెను, అచ్యుత = ఓ అచ్యుతా !, త్వత్ప్రసాదాత్ = నీ అనుగ్రహము వలన, మోహః = మోహము, నష్టః = తొలగిపోయినది, స్మృతిః = అత్యజ్ఞానము, లబ్ధా = కలిగినది, గతసందేహః = తొలగిన సందేహములు గలవాడనై, స్థితః అస్మి = నిలబడియున్నాను, తవ = నీ, వచనమ్ = మాటను, కరిష్యే = చేయగలను.

అర్జునుడు ఇట్లు పలికెను ----- ఓ అచ్యుతా ! నీ అనుగ్రహముచే మోహము తొలగి అత్యజ్ఞానము కలిగినది. నేను సందేహములు తొలగినవాడనై స్థిరముగా నిలబడియున్నాను. నీ మాటను పాటించగలను (73).

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ' అచ్యుతా ! (వికారములు లేనివాడు) ' అని సంబోధించి, ' నా మోహము తొలగిపోయినది ' అని చెప్పుచున్నాడు. అర్జునుడు అత్యజ్ఞానము (స్మృతి) ను పొందినాడు. ఎట్లు ? తాను ఈ జ్ఞానమును శ్రీకృష్ణభగవానుని అనుగ్రహముచే (త్వత్ప్రసాదాత్), అనగా శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశముచే పొందినానని అర్జునుడు చెప్పుచున్నాడు. నేను సమస్తసందేహములు తొలగిన ఒక వ్యక్తిగా (గతసందేహః) నిలబడి యున్నానని అర్జునుడు చెప్పుచున్నాడు. కావున, అర్జునుడు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుని వచనమును పాటించుటకు సంసిద్ధముగా నున్నాడు. అతనియందు కర్మత్యజ్ఞాంతి లేదు. కావున, అతడు కర్మవ్యకర్మను చేయగలడు. ఈ ముల్లోకములలో నాకు పొందదగినది ఏదీ లేక

పోయినా, నేను కర్మను చేయుచునే యున్నాను (న మే పాఠాస్తే కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన, నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి) అని భగవానుడే స్వయముగా చెప్పి యున్నాడు. అదే విధముగా, అర్జునునకు కూడ స్వీయప్రారబ్ధకర్మ గలదు. కావున, అతడు తన కర్తవ్యమును చేసి తీరవలెను. అతనికి జ్ఞానము ఉదయించినచో, కర్తవ్యకర్మను చేయుట వలన నష్టపోయేది ఏదీ ఉండదు. జ్ఞానికి కర్తవ్యకర్మానుష్ఠానము ప్రారబ్ధకర్మ యొక్క పరిపూర్ణ మాత్రమే. ఒకచో, అర్జునునకు ఇంకనూ జ్ఞానము ఉదయించని పక్షము లో, అతడు కర్తవ్యకర్మను యోగభావనతో చేయుటయే మంచిది. ఏలయనగా, కర్తవ్య మును విడనాడి మరియొక కర్మను చేయుటకంటె కర్తవ్యమును చేస్తూ మరణించుటయే మేలు (న్యధర్మే నిదనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః). అర్జునునకు కేవలము ధర్మ-అ ధర్మముల భ్రాంతి నుండి విముక్తి మాత్రమే గాక, అత్యజ్ఞానము కూడ ఉదయించినదని శ్రీశంకరులు ఇచట అభిప్రాయపడిరి. కావున, మోహము నశించినది అనే అర్థునుని వచన మునకు అజ్ఞానమునుండి పుట్టి సంసారమునకు హేతువు అగుచున్న భ్రాంతి పోయినది అని అర్థము. సంసారము సముద్రము వలె తరించుటకు చాల కష్టమైనది. కాని, అత్యజ్ఞాన ముచే ఈ సంసారము పూర్తిగా తొలగిపోవును. అత్యయందు మనము ఆరోపించే ధారణలు అన్నియు కల్పితములే. శుద్ధచైతన్యరూపమగు అత్మ మనచే గాఢనిద్రయందు, అనందముతో దిగ్గరగా నవ్విన సమయములలో అనుభవింపబడుచునే యున్నది. అత్మ సర్వకాలములలో స్వయంప్రకాశమై యున్నది. కావున, జ్ఞానము అనగా ఉన్నదానిని గుర్తించుటయే. కావున, అత్మస్వరూపమును గుర్తించుటయే అర్థునుడు చెప్పిన లాభమని శ్రీశంకరులు వ్యాఖ్యానించిరి. ఈ లాభముచే మానవుడు హృదయములోని అవిద్యాగ్రంథి నుండి విముక్తుడగును. అజ్ఞానము, కామన, మరియు కామనయొక్క ఉత్తేజములో చేయబడే కర్మ అను మూడు కలిసి అవిద్యాగ్రంథి అనబడును. కావున, ' నీ అనుగ్రహముచే మోహము నశించినది ' అని చెప్పి అర్థునుడు అచార్యునకు తన కృతజ్ఞతను ప్రకటించు చున్నాడు.

శ్రీకృష్ణుని ఈ వ్రశ్న, మరియు అర్థునుని సమాధానములను బట్టి ఒక సంగతి స్పష్టమగుచున్నది. అది ఏమనగా, శాస్త్రాధ్యయనముయొక్క ఫలము మోహనాశము. మోహము నశించుట తోడనే, సంసారము కూడ నశించును. కావున, సంసారమునకు మోహము కారణమని శ్రీశంకరులు వాక్చిచిరి. అనగా, సంసారము వాస్తవముగా లేదని స్పష్టమగుచునే యున్నది. కావున, ' శోకింపదగని వారిని గూర్చి నీవు శోకించుచున్నావు (అశోచ్యానన్యశోచస్త్యమ్) ' అనే గీతారంభము ' నా మోహము పోయినది ' అనే ముగింపునకు మిక్కిలి అనురూపముగా నున్నది. శోకము మోహమునుండి పుట్టినది గాన, దానికి వాస్తవమగు కారణము లేదు. జ్ఞానముచే మోహము నశించును. అంతే గాక, అత్మ స్వృతి, మరియు అత్మలాభము కూడ జ్ఞానఫలములే. ఇది అంతయు శాస్త్రాధ్యయనము యొక్క ఫలము.

ఈ జ్ఞానము హృదయములోని అవిద్యాగ్రంథులను అన్నింటినీ నశింపజేసి, పూర్ణ మోక్షమునిచ్చుననే విషయమును ఛాందోగ్యశ్రుతిలోని నారదససత్కుమారసంవాదము కూడ ప్రతిపాదించుచున్నది. నారదునకు నాలుగు వేదములు మరియు అనేకములగు ఇత

రగాస్త్రములు తెలియును. కాని, ఆయనకు అత్యజ్ఞానము లేకుండుటచే, దుఃఖము తప్పలేదు. ఆయన సనత్కుమారునితో, ' అత్యజ్ఞానము లేని నేను శోకమునకు వశుడనై యున్నాను (అనాత్మవిత్ శోచామి) ' అని పలికి, తనను శోకసముద్రముయొక్క అవలి గట్టునకు చేర్చుదని (శోకస్య పారం తారయతు) ప్రార్థించెను. నారదుని ఈ ప్రార్థనను విని, సనత్కుమారుడు ఇట్లు చెప్పెను : ' సర్వము తెలిసినా దుఃఖినిముక్తి లేదు. అత్యజ్ఞానము మాత్రమే శోకమును నిర్మూలించి, అనందమునిచ్చును. అత్మ యథార్థముగా అనంతము (భూమా). ' అదే విధముగా, మరియొక సందర్భములో ' అత్మ బ్రహ్మయేనని తెలియగానే, హృదయమునందలి ముడి విడిపోయి సకలసంశయములు తొలగిపోవును (భిద్యతే హృదయగ్రంథిః భిద్యంతే సర్వసంశయా) ' అని వేదము చెప్పుచున్నది. మరియు, ' అత్మ అద్యయమని తెలిసిన జ్ఞానికి మోహము ఎక్కడిది ? శోకము ఎక్కడిది ? (కో మోహః కశ్యోక ఏకత్వమనువశ్యతః) ' అని ఈశావాస్యోపనిషత్తు ఉద్ఘోషించుచున్నది.

అర్జునునకు ఇప్పుడు సకలసంశయములు తొలగిపోయినవి. కావుననే, అతడు శ్రీకృష్ణునితో, ' నీ వచనమును నేను అచరణలో పెట్టెదను (కరిష్యే వచనం తవ) ' అని పలుకుచున్నాడు. ' నీ అనుగ్రహముచే నేను కృతార్థుడనైతిని ; నాకు ఇప్పుడు అల్పఫలమును కోరి చేయదగినది ఏదీ మిగిలి లేదు ' అని శ్రీశంకరులు అర్జునుని వచనమును వ్యాఖ్యానించిరి. మోక్షము అనే పురుషార్థములో సర్వపురుషార్థములు అంతర్గతమై యున్నవి. మోక్షము లభించినచో, ధర్మార్థకామములనే పురుషార్థముల సేవనము కూడ చరితార్థమగును. కావుననే, అర్జునుడు ' నాకు కర్తవ్యము మిగిలి లేదు ' అని చెప్పగల్గును. అతడు మున్నందు హృషీకేశమునకు పోవలెనని భావించెను. కాని, ఇప్పుడు అతడు తన కర్తవ్యమును తాను ఇబ్బందులు ఏమియు లేకుండగా చేయగలనని గుర్తించినాడు. దీనిని బట్టి శాస్త్రార్థ్యయనము జ్ఞానోదయము వరకు మాత్రమే సార్థకమని కూడ స్పష్టమగుచున్నది. జ్ఞానోదయము తరువాత అధ్యయనము కూడ నియతము కాదు.

ఇప్పుడు దృశ్యము యుద్ధరంగమునుండి ప్రాసాదమునకు మారినది. శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమును సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునకు పూర్తిగా వర్ణించి చెప్పినాడు. ధృతరాష్ట్రము హోరాజు అంధుడు. ఆయనకు దుర్యోధనుడు మొదలగు వంద మంది కుమారులు గలరు. ఆయన యుద్ధపరిస్థితిని సంజయుని ద్వారా విని తెలుసుకొనుచుండెను. ' సంజయో ! ఆయన యుద్ధపరిస్థితిని సంజయుని ద్వారా విని తెలుసుకొనుచుండెను. ' సంజయో ! ఆయన యుద్ధమును చేయుట కొరకై ధర్మస్థానమగు కురుక్షేత్రములో ఒకచోట సమగూడిన నా యుద్ధమును చేయుట కొరకై ధర్మస్థానమగు కురుక్షేత్రములో ఒకచోట సమగూడిన నా వారు మరియు పాండుపుత్రులు ఏమి చేసిరి ? (ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః, మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్యత సంజయ) ' అనే ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నతో గీత ఆరంభమైనది. గీత సర్వము దీనికి సమాధానము. ఆయన ముందుగా గీతా సందర్భమును వివరించి, తరువాత శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన సంవాదమును యథాతథముగా చెప్పెను. ఈ సంవాదములో శ్రీకృష్ణార్జునుల ఇద్దరి వచనములు మాత్రమే గలవు. ఇప్పుడు గీతకు అంతములో సంజయుడు తిన్నగా ధృతరాష్ట్రుని సంబోధించుచున్నాడు.

అధ్యాయము 18, శ్లోకము 74 :

सञ्जय उवाच ।

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

సంజయ ఉవాచ

ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః

సంవాదమిమమశ్రౌషమద్భుతం రోమహర్షణమ్ (74).

సంజయః = సంజయుడు, ఉవాచ = వలికెను, ఇతి = ఈ విధముగా, అహమ్ = నేను, వాసుదేవస్య = శ్రీకృష్ణునియొక్క, చ = మరియు, మహాత్మనః = మహాత్ముడగు, పార్థస్య = అర్జునునియొక్క, ఇమమ్ = ఈ, అద్భుతమ్ = అశ్చర్యకరమైన, రోమహర్షణమ్ = గరుర్పాటును కలిగించే, సంవాదమ్ = సంభాషణను, అశ్రౌషమ్ = వినియుంటిని.

సంజయుడు ఇట్లు వలికెను -----

ఈ విధముగా నేను శ్రీకృష్ణునియొక్క మరియు మహాత్ముడగు అర్జునునియొక్క ఈ అశ్చర్యకరమగు గరుర్పాటును కలిగించే సంభాషణను వినియుంటిని (74).

ఇచట సంజయుడు శ్రీకృష్ణుని వాసుదేవశబ్దముచే నిర్దేశించినాడు. ఎవ్వని యందు సర్వము ఉనికిని కలిగియున్నదో, అట్టి పరమేశ్వరుడు వాసుః అనబడును. దేవః అనగా స్వయంప్రకాశుడు మరియు సర్వజ్ఞుడు. లేదా, వాసుదేవుడనగా సరళముగా వసుదేవుని కుమారుడు. పార్థుడు అనగా వృథయొక్క కుమారుడగు అర్జునుడు. మహాత్మనః అనగా గొప్ప మనస్సు గలవాడు అని యర్థము. ఈ విశేషణము శ్రీకృష్ణునకు మరియు అర్జునునకు కూడ సమానముగా వర్తించును. పూర్వములో అర్జునుడు సంసారి అత్మ. కాని, ఇప్పుడు మోహము తొలగిపోయినదని (నష్టో మోహః) అతడే స్వయముగా చెప్పుచు న్నాడు. కావున, అతని అత్మ పరంబ్రహ్మయే. కావుననే, సంజయుడు అతనిని మహాత్ముడని వర్ణించినాడు. పైగా, అతడు సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణభగవానుని నుండి ఉపదేశమును పొందిన పుణ్యపురుషుడు.

శ్రీకృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన ఈ సంవాదము తనకు గరుర్పాటును కలిగించినదని (రోమహర్షణమ్) సంజయుడు చెప్పుచున్నాడు. ఈ సంవాదము అత్యద్భుతము మరియు అపూర్వము. ఈ సంవాదములో పూర్తి వేదాంతశాస్త్రము మాత్రమే గాక, యోగము కూడ అంతర్గతమై యున్నది. దీనిలో లేని అధ్యాత్మికజ్ఞానము లేదు. ఇది సమగ్రమైన శాస్త్రము. దీనిని నేను వినియుంటిని (ఇదమహామశ్రౌషమ్) అని సంజయుడు మహానందముతో చెప్పుచున్నాడు. ' నీవు ఎట్లు వింటిని ? నీవు నాతో ఇచటనే ఉంటిని గదా ! యుద్ధరంగములో జరిగిన సంభాషణను నీవు వినుట ఎట్లు సంభవమగును ? ' అను అశంక ధృతరాష్ట్రునకు కలుగవచ్చును. కాని, సంజయుడు వాగ్దేవుని అనుగ్రహముచే విన గలిగెను.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 75 :

आसप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुणमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतस्स्वयम् ॥ ७५ ॥

వ్యాసప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరమ్

యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయతస్స్వయమ్ (75).

అహమ్ = నేను, పరమ్ = సర్వోత్కృష్టమైనది, గుహ్యమ్ = రహస్యమైనది అగు, ఏతత్ = ఈ, యోగమ్ = యోగమును, సాక్షాత్ = సాక్షాత్తుగా, యోగేశ్వరాత్ = యోగేశ్వరుడగు, కృష్ణాత్ = శ్రీకృష్ణునినుండి, స్వయమ్ = స్వయముగా, కథయతః = చెప్పుచుండగా, వ్యాసప్రసాదాత్ = వ్యాసుని అనుగ్రహము వలన, శ్రుతవాన్ = వినియుంటిని.

సర్వోత్కృష్టమైనది, రహస్యమైనది అగు ఈ యోగమును నేను వ్యాసుని అనుగ్రహము వలన సాక్షాత్తుగా యోగేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా చెప్పుచుండగా వినియుంటిని (75).

సుదురములో జరుగుచున్న దృశ్యములను చూడగలిగే దివ్యదృష్టిని, మరియు అచటి శబ్దములను వినగలిగే సామర్థ్యమును వ్యాసుడు సంజయునకు అనుగ్రహించినాడు. కావుననే, సంజయుడు ఈ వృత్తాంతమునంతనూ వినగలిగినాడు. దీనిని బట్టి మనము ఇచట ఒక విషయమును ఊహించవచ్చును. మామూలు నేత్రములతో మనము కళ్ల యొదుట ఉన్న పదార్థములను చూడగల్గుదుము. కాని ప్రత్యక్షము కాని పదార్థములను కూడ దివ్యనేత్రముతో చూడవచ్చును. అట్లు గానిచో, శ్రీకృష్ణుని ఉపదేశము సంజయునకు ఎట్లు తెలిసెడిది ? వ్యాసుని అనుగ్రహము వలన అత్య బ్రహ్మ-అభిన్నమని సంజయుడు తెలుసుకొన గలిగెను.

సంజయుడు విన్నది ఏమిటి ? యోగమును గురించి ఆయన పూర్తిగా వివేకము. యోగమును బోధించే శాస్త్రము కూడ యోగమనబడును. ఉపనిషత్తు విషయవస్తువుగా గల పుస్తకమునకు ఉపనిషత్తు అని పేరు. ఈ యోగము కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము అని రెండు రకములుగా నున్నది. ఈ యోగము మోక్షమునీయగల్గును గనుక, దానికి పరమ్ అని పేరు వచ్చినది. సంజయుడు దీనిని ఎవరినుండి వివేకము ? సంజయుడు ఈ జ్ఞానమును పరంపరలో గాక, సాక్షాత్తుగా జ్ఞాననిధానమగు భగవంతునినుండి పొందెను. అర్జునుడు తాను విన్న ఉపదేశమును మరియొకనికి చెప్పగా, అతడు ఇంకొకనికి చెప్పినను ర్జునుడు తాను విన్న ఉపదేశమును మరియొకనికి చెప్పగా, అతడు ఇంకొకనికి చెప్పినను అది పరంపర యనబడును. ఈ విధముగా ఆ ఉపదేశము కొన్ని తరములు అతి క్రమించు సరికి దానిలో మార్పులు చేర్పులు వచ్చును. దానికి చిలవలు, పలవలు చేరుటకు అవకాశము గలదు. ఒకప్పుడు దాని రూపము పూర్తిగా మారి వికృతరూపము కలుగు చుండు సంభవమే. కాని, సంజయుడు సాక్షాత్తుగా భగవానుని ముఖమునుండి వినినాడు. భగవానుడు స్వయముగా తన స్వరూపమును బోధించినాడు. భగవానుడు కర్మయోగ-జ్ఞానయోగములను రెండింటిని ప్రవర్తిల్లజేసిన యోగేశ్వరుడు. ' వివాశము లేని ఈ యోగమును నేను వివస్వానునకు చెప్పగా, ఆయన మనువునకు చెప్పినాడు ; మనువు ఇక్ష్వాకునినకు చెప్పినాడు (ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్షవానహమవ్యయమ్, వివస్వాన్మనతే బ్రహ్మ మనురిక్ష్వాకతేబ్రవీత్) '. కావుననే, భగవానునకు యోగేశ్వరుడని పేరు వచ్చినది. అంతే గాక, కర్మకాండచే గాని, జ్ఞానకాండచే గాని పొందబడేది ఆ భగవానుడు మాత్రమే.

‘ నాలుగు వేదములద్వారా తెలియబడేది నేనే (సర్వై వేదైః అహమేవ వేద్యః)’. ఈ రెండు యోగములను ప్రవర్తిల్ల జేసినది ఆయనయే. వాటి విషయవస్తువు కూడ ఆయనయే.

సంజయుడు ఈ ఉపదేశమును మురళిని వాయించే, గోవులను పాలించే, పర్యతమును పైకి ఎత్తే, వెన్నను దొంగిలించే శ్రీకృష్ణుని నుండి వివరము ; జగద్గురువగు శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా చెప్పుచుండగా (స్వయం కథయతః) వినినాడు. శ్రీకృష్ణుడు ‘ నీవే బ్రహ్మపు ; ఈ సర్వము మాయ. ’ ఇత్యాదిగా ఏవో రెండు వాక్యములను చెప్పి ఊరకుండుటలేదు. లేదా, ఏదో ఒక సలహాను చెప్పి తప్పించుకొనలేదు. ఆయన శాస్త్రమును సమగ్రముగా పదునేడు అధ్యాయములలో బోధించినాడు. కథయతః అనే సంజయుని వచనమునకు అర్థము ఉపదేశమే గాని, కబుర్లుగాట కాదు.

తరువాత సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇట్లు అనుచున్నాడు :

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 76 :

రాజన్ సంస్మृत్య సంస్మृत్య సంవాదమిమద్ముతమ్ ।

కేశవాశ్రునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ మృగ్యక్షః ॥ ౭౬ ॥

రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమద్ముతమ్

కేశవాశ్రునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహూః (76).

చ = మరియు, రాజన్ = ఓ మహారాజా ! , కేశవాశ్రునయోః = శ్రీకృష్ణాశ్రునల, ఇమమ్ = ఈ, అద్భుతమ్ = అద్భుతమైన, పుణ్యమ్ = పవిత్రమైన, సంవాదమ్ = సంభాషణను, సంస్మృత్య సంస్మృత్య = పదే పదే గుర్తు చేసుకొని, ముహుర్ముహూః = పలుమార్లు, హృష్యామి = ఆనందించుచున్నాను.

ఓ మహారాజా ! నేను శ్రీకృష్ణాశ్రునల ఈ అద్భుతమైన పవిత్రమైన సంభాషణను పదే పదే గుర్తు చేసుకొని పలుమార్లు ఆనందముతో పులకరించుచున్నాను (76).

ఈ శ్లోకములో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని ‘ ఓ మహారాజా ! ’ అని సంబోధించుచున్నాడు. సంస్మృత్య అను పదము రెండు పార్లు ప్రయోగించ బడినది. అనగా, ఆయన ఆ సంభాషణను ప్రతిక్షణము గుర్తు చేసుకొనుచున్నాడని అర్థము. ఈ సంవాదము ఎట్టిది ? ఇది బంధపాశువుల అగు పాపములను అన్నింటినీ పోగొట్టి మోక్షమును ఇచ్చును. కావుననే, ఇది పుణ్యమ్ అని వర్ణించబడినది. అర్జునుని (స్రుశ్చలను, భగవానుని వచనములను మరల మరల తలచుకొని నేను ఆనందించుచున్నానని (హృష్యామి ముహుర్ముహూః) ఆయన చెప్పుచున్నాడు.

అంత మాత్రమే గాదు.

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 77 :

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ౭౭ ॥

తచ్చ సంస్కృత్య సంస్కృత్య రూపమత్యద్భుతం హఠః
విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః పునః (77).

చ = మరియు, రాజన్ = ఓ మహారాజా ! , తఠ = అ, హఠః = శ్రీకృష్ణునిదే

అత్యద్భుతమ్ = అత్యద్భుతమైన, రూపమ్ = రూపమును, సంస్కృత్య సంస్కృత్య

పదే స్మరించి, మే = నాకు, మహాన్ = గొప్ప, విస్మయః = ఆశ్చర్యము, చ = మరియు

పునః పునః = అనేకపర్యాయములు, హృష్యామి = ఆనందించుచున్నాను.

ఓ మహారాజా ! ఆ శ్రీకృష్ణునియొక్క అత్యద్భుతమైన రూపమును

పదే పదే స్మరించుచున్న నాకు గొప్ప ఆశ్చర్యము కలుగుచున్నది.

నేను ఆ స్మరణచే నిరంతరముగా ఆనందించుచున్నాను (77).

గీతలో శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదము మాత్రమే గాక, శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపము

కానవచ్చు విధముగా వర్ణించబడినది. 11 వ అధ్యాయములో అర్జునుని ప్రార్థ

మన్నించి శ్రీకృష్ణుడు తన విశ్వరూపమును ప్రదర్శించెను. దానిలో అర్జునుడు కా

వంచభూతములు, యమధర్మరాజు, అందరు దేవతలతో సహా సర్వమును గాంచెను. అర్జు

నుడు చూచిన సర్వమును సంజయుడు కూడ చూచెను. ఆ విశ్వరూపములో పర్వము

దర్శనమిచ్చెను. సంజయునకు శ్రీకృష్ణుని ఆ రూపము అత్యద్భుతమనిపించెను (రూప

మత్యద్భుతం హఠః). దానిని పదే పదే తలచుకొనుచున్న సంజయునకు గొప్ప విస్మ

యము (మహాన్ విస్మయః) కలుగుచుండెను. భగవానుని రూపము వలె వచనములు

కూడ విస్మయమును కలిగించుచుండెను. కావుననే, సంజయుడు వచనములతో బాటు ఆ

విశ్వరూపమును కూడ పదే పదే తలచుకొని మహానందమగుచుండెను.

అంతిమశ్లోకముయొక్క అవతారికలో శ్రీశంకరులు ఇట్లు అనుచున్నారు : ఇన్ని

మాటలే ? సంగ్రహముగా చెప్పాలంటే -----

అధ్యాయము 18 , శ్లోకము 78 :

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्भूवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ౭౮ ॥

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః

తత్ర శ్రీవిజయో భూతిర్భూవా నీతిర్మతిర్మమ (78).

యత్ర = ఎక్కడనైతే, యోగేశ్వరః = యోగమునకు ప్రభువు అగు, కృష్ణః = శ్రీకృష్ణుడు,

యత్ర = ఎక్కడనైతే, ధనుర్ధరః = ధనుస్సును చేతబట్టియున్న, పార్థః = అర్జునుడు, తత్ర

అక్కడ, శ్రీః = సంపద, విజయః = విజయము, భూతిః = వివిధధనములు, నీతిః =

నియమము, భ్రువా = విశ్వయముగా నుండునవి, మమ = నాయొక్క, మతిః = విశ్చితాధి

కాయము.

ఎక్కడనైతే యోగమునకు ప్రభువు అగు శ్రీకృష్ణుడు మరియు ధనుర్ధారి

యగు అర్జునుడు ఉండురో, అచట సంపద, విజయము, వివిధధనములు,

నీతి విశ్వయముగా ఉండునవి నా విశ్చితాధిప్రాయము (78).

ఎక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో అనగా ఎవని హృదయములో శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో అని యర్థము. అచట సంపద (శ్రీః) మరియు విజయము (విజయః) ఉండును. అర్జునుడు ఉన్నచోట కూడ సంపద మరియు విజయము ఉండును. ఇచట అర్జునునకు ' ధనుస్సును చేతబట్టినవాడు (ధనుర్ధరః) ' అను విశేషణము గలదు. ఇది సాభిప్రాయవిశేషణము. దీనిని మనము తరువాత చూచెదము. సర్వసంపదలు ఉండేది శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నచోట మాత్రమే ; మరియుకచోట కాదు. ఏలయనగా, లక్ష్మీని శ్రీకృష్ణునినుండి విడదీయుట అసంభవము. ఈ సంపద సాధారణమగు ధనము మాత్రమే కాదు. సర్వవిధముల సంపదలు, అనగా, నైతిక సంపద, భౌతికసంపద, ఆధ్యాత్మికసంపద మొదలగు సర్వసంపదలు హృదయములో శ్రీకృష్ణార్జునులను పదిలపరచుకున్న వ్యక్తికి ఉండును. ఇది నిశ్చయము (ధ్రువా). ఇట్టి వానికి అవజయము అనే ప్రసక్తి లేదు. ఇంతే గాక, నీతి కూడ విశ్చితముగా ఉండును. అనగా, న్యాయము, ధర్మబద్ధమగు ప్రజాపాలన ఉండునని అర్థము. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మస్వరూపుడు గనుక, ధర్మము ఉండుట సహజమే. అది శ్రీకృష్ణుని ధర్మము కాదు ; శ్రీకృష్ణుడే ధర్మము. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మమునకు అతీతుడే అయినా, ధర్మము శ్రీకృష్ణుని కంటె భిన్నముగా లేదు. ధృతరాష్ట్రునకు కోపమును తెప్పించుట సంజయునకు అభివృత్తి కాదు. కావుననే, ' ఇది నా నిశ్చితమగు అభిప్రాయము (మతిర్మమ) ' అని జోడించినాడు. కానిచో, సంజయుడు ఇచట ధృతరాష్ట్రునితో దుర్యోధనుడు నెగ్గుననే గ్రుడ్డి నమ్మకమును పెట్టుకున్నచో, అది వ్యర్థమేనని చెప్పినట్లైనది. శ్రీకృష్ణార్జునులు ఉన్నచోట సంపద, విజయము, నీతి ఉండుననే వాక్యముతో ఈ సంభాషణను సంజయుడు ముగించినాడు.

సంజయుడు అర్జునునకు ధనుర్ధారి అను విశేషణమును జోడించుటకు గల కారణమును ఇప్పుడు పరిశీలించెదము. కేవల-అర్జునుడు విజయమును సాధించలేదు. అతని యందు కర్తవ్యమును నెరవేర్చే సంసిద్ధత ఉండవలెను. అప్పుడు మాత్రమే విజయము మొదలగునవి లభించును. అర్జునునకు ధనుర్ధరః అను విశేషణమును జోడించి సంజయుడు తన కర్తవ్యమును చేయుటకు సంసిద్ధుడై యున్న మానవుని సూచించినాడు. దీనికి తోడు శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడుట కూడ ఉన్నచో, అది కర్మయోగము అగును. అట్లు గానిచో, అది కర్మ మాత్రమే అగును. శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడి తన కర్తవ్యమును ఆచరించు వ్యక్తిలో అంతఃకరణశుద్ధి కలిగి జ్ఞానము ఉదయించును. ఇచట శ్రీః అను పదమునకు ధనము అని మాత్రమే గాక, అంతఃకరణశుద్ధి అని కూడ అర్థము గలదు. ఇట్టి వ్యక్తి కూర్చుండి చింతిస్తే సృజనము కలవాడు కాదు గనుక, అతనికి సర్వము సిద్ధించును. కర్మఫలదాతయగు ఈశ్వరుడు తన పక్షమున ఉన్నాడని అతనికి తెలియును. దైవము తన పక్షమున ఉన్న వ్యక్తి చేపట్టే కార్యములలో అదృష్టములగు ప్రతినిధకములు కూడ అర్థు తగలవు. ఈ అదృష్టము అనే అంశము ఈశ్వరాధీనము గనుక, ఈశ్వరుని ఆరాధించు వానికి అది దృష్టముతో సమానమై స్వాధీనమగును. ఈశ్వరుని గుర్తించి ముందుకు సాగువానికి సర్వము తన అధీనములోనుండును. ఈశ్వరుని ప్రక్కన బెట్టి సర్వమును నియంత్రించ బూనువాడు కష్టముల పాలగును. అతడు కార్యసాధకములగు అంశములను అన్నింటినీ నియంత్రించ లేడు. కాని, ఈశ్వరుని శరణు వేడి తన పక్షములో నిలుపుకున్న వ్యక్తికి జీవితము సర్వము

గును. అప్పుడు కర్మ యోగము అగును. దాని వలన, ఆ వ్యక్తియందు కర్మఫలములను అన్నింటినీ హుందాగా స్వీకరించే ప్రసాదబుద్ధి నెలకొనును. కావున, అట్టివానికి సర్వత్ర విజయమే గాని, పరాజయము ఉండదు.

మనము అనుభవములనుండి నేర్చుకొనవలెనే గాని, ' ఇది వ్యర్థము ' అని దేనినీ కొట్టి పారవేయనక్కరలేదు. సాధారణముగా చేపట్టిన కార్యములో చిన్న వైఫల్యము ఎదురు కాగానే, మనము సర్వము విసర్జయించి యన్నట్లు అంతిమనిర్ణయమునకు వచ్చి, ఆ కార్యమును విడిచిపెట్టెదము. ఉత్సాహశీలియగు వ్యాపారి కొంత నష్టము రాగానే తన వ్యాపారమును మూసివేయదు. అతడు నష్టము వచ్చుటకు గల కారణములను పరిశీలించి వ్యాపారమును ముందుకు గొనిపోవును. వ్యాపారములో ఒకప్పుడు నష్టము, మరియొకప్పుడు లాభము వచ్చుచుండునని అతనికి బాగుగా తెలియును. కావున, అతడు వ్యాపారమును మూసివేయదు. చేపట్టిన కార్యమును విడువనివాడు యథార్థమగు విజేత ; వైఫల్యము ఎదురు కాగానే అంతిమముగ నిష్కర్షకు చేరుకొని కార్యమును విడిచిపెట్టువాడు నష్టపోవును. జీవితములో విజయమును సాధించగోరు వ్యక్తి తన చుట్టూ గిరి గీసుకొని నష్టపొందరాదు. ఏలయనగా, జీవితములో మనము ప్రతి అడుగులో పాతములను నేర్చుకూర్చుండరాదు. ఏలయనగా, జీవితములో మనము ప్రతి అడుగులో పాతములను నేర్చుకుంటూ పూర్ణమైన మరియు ప్రయోజనకరమైన జీవితమును గడుపవలెను. అంతిమనిర్ణయమునకు వచ్చి, ' ఇంతటితో సరి ' అని సర్వమును విడిచిపెట్టే సమయము ఏది ? మరణసమయము మాత్రమే. జీవితము ఒక పెద్ద ప్రక్రియ. శ్రీకృష్ణుడు ఎవని పక్షమున ఉండునో, వాడు జీవితములో విజేత యగును. ఈశ్వరుడు మన పక్షమున లేనిచో, విజయము అసంభవము. దుర్మోధునకు పరిస్థితులు అన్ని అనుకూలముగా నుండెను. అతని సైన్యము పెద్దది. జయింప శక్యము కాని వీరాధివీరులు అతని పక్షములో గలరు. కాని, అతడు యుద్ధములో పరాజయమును పొందెను. శ్రీకృష్ణుడు లేనిచో, అర్జునుడైననూ మొదటి రోజే యుద్ధములో యమపురికి అరిగి యుండెడివాడు. కాని, అతని రథముపై సారథి స్థానములో శ్రీకృష్ణుడు కూర్చుండి యుండుటచే, అతనిని విజయము వరించెను. అతని వద్ద ఎన్నెన్ని గొప్ప శస్త్రాస్త్రములు ఉన్ననూ, అతనికి ఎంతటి గొప్ప యుద్ధకళ అయినా ఉన్ననూ, ఆ సారథి లేనిచో, అర్జునుడు యుద్ధమును చేసి యుండెడివాడు కాదు. అయితే అతడు పడిపోయెను. అతడు ఆ క్షణములో యుద్ధమును ఆరంభించుటకైననూ ఇలాగే అతడు పడిపోయెను. అతడు అదే స్థితిలో కొనసాగినచో, యుద్ధమును కొనసాగించే సంగిధుడుగా లేకుండెను. అతడు అదే స్థితిలో కొనసాగినచో, యుద్ధమును కొనసాగించే ప్రసక్తి ఏది ? శ్రీకృష్ణుడు ఉండుట వలన మాత్రమే అతనిని విజయలక్ష్మి వరించినది. శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు సమావేశమైన చోట నీతి మరియు సంపద ఉండుట నిశ్చయము. శ్రీ, భూతి, అనే రెండు పదములు ప్రయోగింప బడుటచే, శ్రీ అను పదమునకు జ్ఞానము అని అర్థమును చెప్పవచ్చును. ఆ సమావేశములో సర్వము అగును. ఇది కేవలము వ్యక్తుల విషయములో మాత్రమే గాక, సమాజము విషయములో కూడ యథార్థము. నితిమంతమగు సమాజములో ప్రతి వ్యక్తి తన ధర్మమును పాటించుచుండుటచే, అందరికీ సమృద్ధి ఉండును. ఏ కాలములో మరియు దేశములో శ్రీ

ష్టుడు ఉన్నాడో, ఆ దేశకాలములలో ప్రజలు కర్తవ్యములను చేయుటకు నడుము కట్టి యుందురు. అప్పుడు ఈ సర్వసంపదలతో ఆ సమాజము తులదూగును.

ఓం తత్ సత్ అని ఉచ్చరించి మనము ముగించెదము. ఓమ్ అనగా సర్వము. అది మాత్రమే సత్యము. మహాభారతములోని భీష్మపర్వము వదివేల శ్లోకములను కలిగి యున్నది. భగవద్గీత దానిలో ఒక భాగము. విషయవస్తువు బ్రహ్మవిద్య అగుటచే, దీనికి ఉపనిషత్తులతో సమానమైన ప్రామాణ్యము గలదు. ఇది యోగశాస్త్రము కూడా. శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదరూపములోనున్న గీతలోని ఈ అధ్యాయమునకు మోక్షసన్న్యాస (మోక్షము నిచ్చే సన్న్యాసము) యోగము అని పేరు. అనగా, అత్య కర్త కాదని తెలుసుకొని, అజ్ఞానముయొక్క ప్రభావముచే కర్తృత్వధారణను విషేధించుట ద్వారా సర్వకర్మలను పరిత్యజించుట అని దాని యర్థము. ఈ శాస్త్రములో అనేకవిషయములు ప్రస్తావించబడినవి. కాని, సర్వకర్మసన్న్యాసము ప్రముఖముగా నిర్దేశించబడినది. కావున, ఆఖరి అధ్యాయమునకు మోక్షసన్న్యాసయోగము అను పేరు ఎంతయూ తగియున్నది. ఈ గీతాశాస్త్రమునకు పరమహంససన్న్యాసియగు గోవిందభగవత్పాదుల శిష్యుడగు శ్రీశంకరులు రచించిన భాష్యము కూడ ఇంతటితో ముగిసినది.

సాధారణముగా మనము ఇటువంటి గ్రంథముయొక్క అధ్యయనమును పూర్తి చేసిన సందర్భములో మొదటి శ్లోకమును మరల ఒకసారి పఠించే సంప్రదాయము గలదు. దీని అర్థమేమనగా, మనము మరల గీతాశాస్త్రమునంతనూ అనుసంధానము చేయ నిశ్చయించుకొనవలెను. ఇది జీవితకాలమంతా నిరంతరముగా సాగే అధ్యయనము.

భృతరాజ్ఞ తవాచ ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ

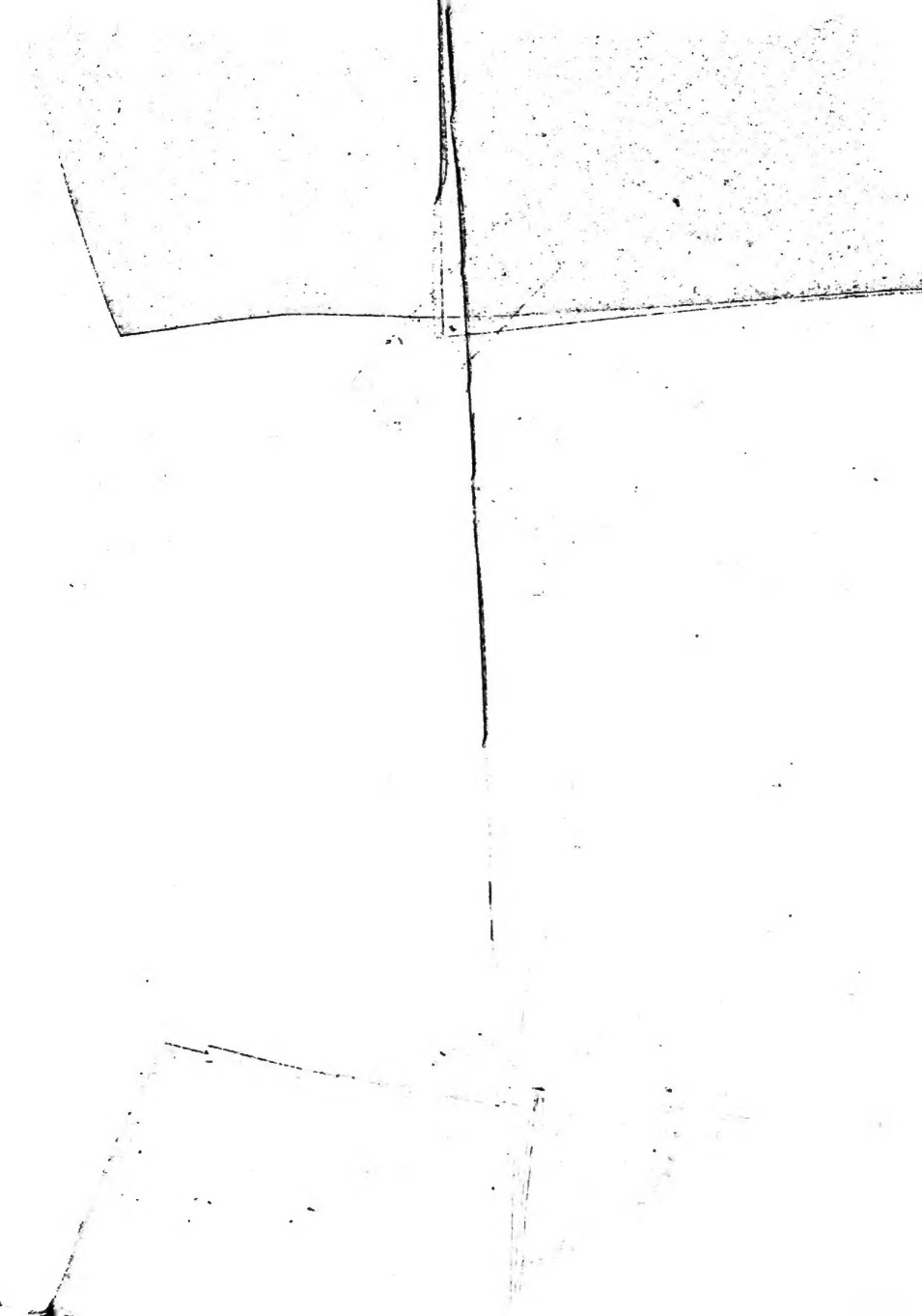
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః

మామకాః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సజ్జయ (1).

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

శ్రీగురుభ్యో నమః పారిః ఓం తత్ సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు

సర్వే జనాన్ముఖినో భవంతు

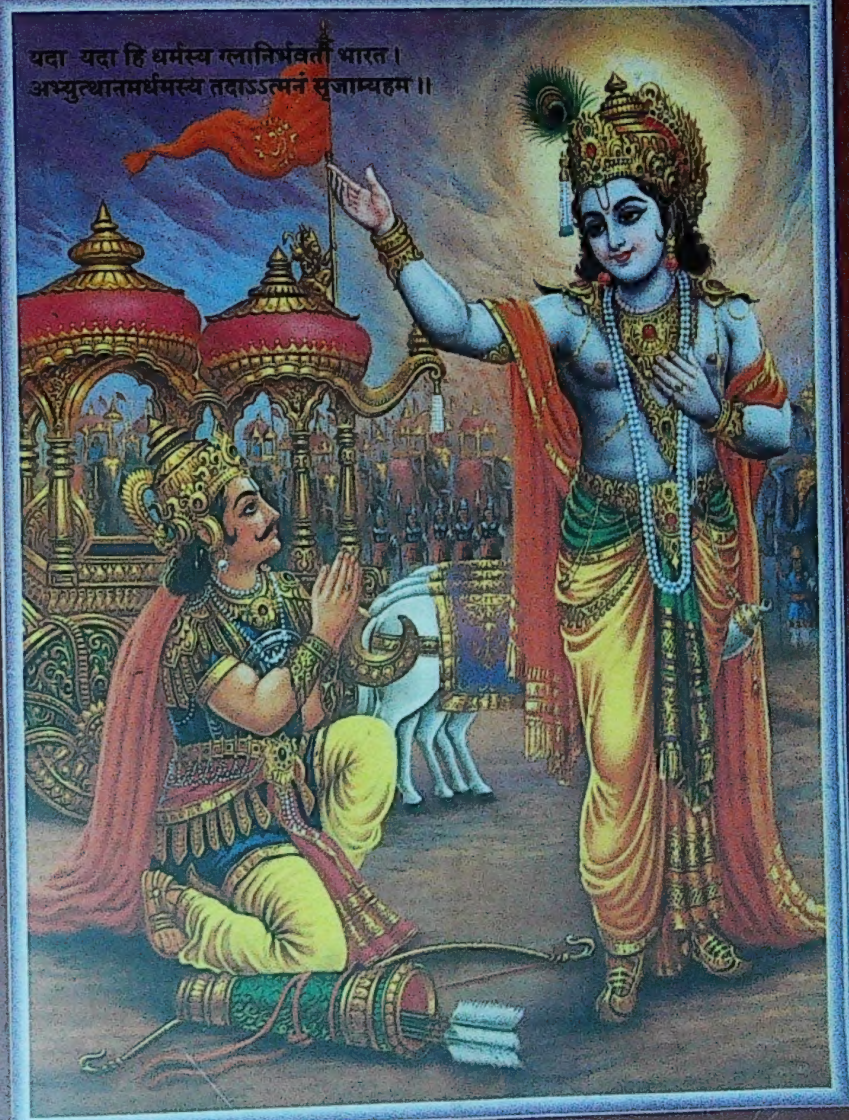

ॐ

भगवद्गीता

द्विंशोऽध्यायः

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत ।
अभ्युत्थानमर्धमस्य तदाऽऽत्मनो बभूवुहम् ॥

VOL - IV